

वक्तव्य

प्रस्तुत ग्रंथ 'भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा' को सुधी-समाज के हाथों रखते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। परिषद्-विधान के अतर्गत प्रतिवर्ष अधिकारी विद्वानों की भाषण-माला आयोजित की जाती है और फिर उस भाषणमाला को पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तुत ग्रंथ उसी भाषणमाला के अतर्गत प्रकाशित है। यह भाषणमाला सन् १९६१ ई० में, पटना में आयोजित कराई गई थी और तीन दिनों तक श्रीउपाध्यायजी अपनी सुललित वाणी से श्रोताओं को परितुष्ट करते रहे।

विद्वान् लेखक ने अपने प्रणयन में 'श्रीराधा' और 'श्रीराधातत्त्व' के सम्बन्ध में अपने अंतर की सारी श्रद्धा के साथ जिस रूप में प्रकाश डाला है और उसकी पुष्टि में भारतीय भाषाओं के साहित्य से जो प्रमाण प्रस्तुत किये हैं, वे उनके गहन अध्ययन, गभीर चिन्तन और मार्मिक अनुशीलन के फल हैं। ग्रंथ की उपादेयता के सम्बन्ध में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि लेखक ने श्रीराधातत्त्व पर इतना सुन्दर ग्रंथ प्रस्तुत कर राष्ट्रभाषा हिन्दी के ज्ञान-कोष को जो शोभित की है, उससे वे मर्मा पाठकों के धन्यवाद के अधिकारी होंगे। भाषा की प्राज्ञता लेखक की विशेषता है। पाठक पढ़ते चलेंगे और उन्हें आनन्द उपलब्ध होता चलेगा—ऐसा हमारा विचार है। अत्यन्त गहन-गभीर विषय को भी बड़ी ही सरल और सुललित शैली में प्रस्तुत करने की कला में लेखक की चमत्कारी सफलता प्राप्त है।

इस ग्रंथ के लेखक साहित्याचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय, एम्. ए. का परिचय यहाँ देने की आवश्यकता नहीं। वे हिन्दी-जगत में पहले से ही, अपनी अनमोल कृतियों के कारण सुख्यात और सुपरिचित हैं। आपने अँगरेजी, संस्कृत और हिन्दी में समान रूप से कतिपय शोध-ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनमें भरत का नाट्यशास्त्र, भामह का काव्यालंकार, वररुचि का प्राकृतप्रकाश, हर्ष का नागानन्द, माधव का शंकरविम्विजय, सायण की वेदभाष्यभूमिका अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। उक्त शोध-ग्रंथों में आपकी मौलिक व्याख्या है और भाष्य पठनीय है। आपने भारतीय धर्म और दर्शन पर हिन्दी में मौलिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें भारतीय दर्शन, बुद्ध-दर्शन, आचार्य शंकर, आचार्य सायण और माध्व, भागवत-संप्रदाय आदि ग्रंथों के नाम बड़े आदर के साथ लिये जाते हैं, जिनमें भारतीय दर्शन का तेलुगु में, बुद्ध-दर्शन का सिंहली में, आचार्य शंकर का कन्नड में अनुवाद भी हुआ है। उपाध्यायजी ने हिन्दू-विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग में लगभग ३५ वर्षों तक विभिन्न रूपों में और अंत में विभागीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएँ समर्पित की हैं। आजकल आप द्वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय में पुराणेतिहास-विभाग के अध्यक्ष-पद को सुशोभित कर रहे हैं। संस्कृत-वाङ्मय के प्रकाश में हिन्दी की आपने जो अमूल्य सेवाएँ की हैं, उन्हें सदा श्रद्धा और नक्ति के साथ स्मरण किया जाता रहेगा।

प्रथ को सर्वांगसुन्दर बनाने में हमने ययास्यान कुछ सुन्दर चित्रों का संयोजन किया है । हिन्दू-विश्वविद्यालय (वाराणसी)-स्थित भारत कला-भवन के सुयोग्य संचालक श्रीराय कृष्णदास के हम अत्यन्त आभारी हैं कि इस पुस्तक के प्रथम रंगीन चित्र का ब्लॉक छापने और उसका इस प्रथ में उपयोग करने की अनुमति उन्होंने भवन से दिलवाई । उसी प्रकार हम इस पुस्तक में दूसरे रंगीन चित्र के लिए गीताप्रेस, गोरखपुर के प्रति आभार स्वीकार करते हैं ।

इस पुस्तक के मुद्रण में भ्रमदेश 'मंथिली-साहित्य में राधा' और 'बंगला-साहित्य में राधा'—ये दोनों प्रसंग, जो 'पूर्वावलीय साहित्य' शीर्षक के अंतर्गत होना चाहिए था, तृतीय परिच्छेद में 'संस्कृत-साहित्य में राधा' शीर्षक के अंतर्गत छप गये हैं । इसी प्रकार, पृष्ठ २५४ पर 'गीत गोविन्द का प्रभाव : अपभ्रंश काव्य' शीर्षक पाद-टिप्पणी में छप गया है । उसे उसी पृष्ठ पर ययास्यान पढ़ने का अनुरोध हम सहृदय पाठकों से कर रहे हैं ।

परिषद् के अग्य ग्रंथों की तरह इस शोध-ग्रंथ का सुधी-समाज में समादर होगा, ऐसी हमें आशा है । श्रीराधारानी के सम्बन्ध में, साहित्य तथा साधना के क्षेत्र में, जो नाना प्रकार के भ्रम तथा वाद फैल चुके हैं, उनका भी उपशमन होगा । यह ग्रंथ साहित्यरसिकों एवं साधनारसिकों को समान रूप से परितोष देगा, ऐसा हमारा विश्वास है । सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय में राधा का ऐसा निखरा हुआ अलौकिक रूप पहले कभी देखने को नहीं मिला था ।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
रंगभरौ एकादशी, स० २०१६ वि०

भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'
संचालक

भारतीय वाङ्मय में श्रीरावा

प्रयंकार
पं० श्रीरलदेव उपाध्याय

प्रोक्तथन

‘भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा’ नामक यह पुस्तक रसिक पाठकों के सामने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत की जा रही है। राधा वैष्णव धर्म का सर्वस्व है तथा वह भारतीय साहित्य की लावण्यमयी अनुपम कल्पना है। कल्पना होकर भी वह काल्पनिक नहीं है। वह वास्तविक है। राधा के कारण ही भारतीय काव्य इतना मधुर-मञ्जुल है; इतना सरस-सुन्दर है। भगवान् श्रीकृष्ण की आत्माविका शक्ति होने से वह परमानन्दमय तथा माधुर्य-मूर्ति है। उसी राधा के रूप तथा गुण का एवं बहिरंग तथा अन्तरंग का अनुशीलन तथा अध्ययन इस ग्रंथ में प्रस्तुत है।

राधा का यह अनुशीलन त्रिविध दृष्टियों से किया गया है—ऐतिहासिक दृष्टि से धार्मिक दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से। फलतः, इस ग्रंथ के तीन खण्ड हैं, प्रथम खण्ड में इतिहास के आलोक में, द्वितीय खण्ड में धर्म के आलोक में तथा तृतीय खण्ड में काव्य के आलोक में राधा का मार्मिक अनुशीलन-परिशीलन है। इस प्रकार, इस ग्रंथ में मैंने अपनी दृष्टि को ध्यापक बनाने के लिए पर्याप्तरूपेण प्रयास किया है तथा विभिन्न ढ़चिवाले पाठकों तथा जिज्ञासुओं के निमित्त विभिन्न दृष्टियों से राधा का अध्ययन उपस्थित कर पुस्तक को अधिक उपादेय बनाने का प्रयत्न किया है। मैंने चेष्टा की है कि लेखक के एक हाथ में तर्क हो, तो दूसरे हाथ में श्रद्धा। यह नतीजा एकांगी तर्क प्रधान अध्ययन है, न एकांगी श्रद्धामूलक अनुशीलन। मैंने जागरूकता के साथ दोनों का सामञ्जस्य स्थापित करने का यत्नशक्ति उद्योग किया है। मैं अपने कार्य में कितना सफल हुआ हूँ, यह तो मर्मज्ञों की समीक्षा पर ही निर्णित हो सकेगा। तथ्य तो यह है कि ‘राधातत्त्व’ दर्शन का एक नितान्त बुरुह तत्त्व है, जिसके विवेचन के लिए गम्भीर अध्ययन तथा अन्तरंग साधना की आवश्यकता है। मैं इन दोनों की कमी अपने में अनुभव करता हूँ, फिर भी अपने अध्ययन के आधार पर जो उपलब्धियाँ सृज्य पड़ी हैं, उन्हें बड़ी ही सचाई से प्रकट करने से पराङ्मुख नहीं हुआ हूँ। पुस्तक स्वान्तःसुखाय लिखी गई है—अपने मन्तव्यों को बूढ़ तथा साधार बनाने के लिए। और, इसीलिए कहीं-कहीं जो सिद्धान्तों की तथा शब्दों की पुनरुक्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, वे अनिवार्य हैं तथा जान-बूझकर भी रखी गई हैं। आशा है, इनसे पाठक किसी विशिष्ट तत्त्व की सरलता से समझने में कृतकार्य हो सकेंगे।

जैसा इस ग्रंथ के नाम से प्रतीत होता है, यह ग्रंथ भारतवर्ष के समस्त माध्य भाषा-साहित्य में राधा की रूपरेखा के अध्ययन का एक स्वल्प प्रयास है। मैंने मध्य-युगीय साहित्य तक ही अपने को नियमित रखा है, क्योंकि वही राधा के विकास का सुवर्ण-युग है। भारतीय साहित्य को इन चार विभागों में विभक्त किया गया है :

पूर्वाञ्चलीय साहित्य, पश्चिमाञ्चलीय साहित्य, दक्षिणाञ्चलीय साहित्य और मध्यमाञ्चलीय साहित्य। पूर्वाञ्चलीय साहित्य में मैथिली, बँगला, असमिया तथा उड़िया-साहित्य अन्तर्निविष्ट हैं। पश्चिमाञ्चलीय साहित्य में मराठी तथा गुजराती साहित्य का समावेश किया गया है। दक्षिणाञ्चलीय साहित्य के अन्तर्गत तमिल, तेलुगु, वन्नड तथा मलयालम-साहित्य का स्थान रखा गया है। इसी तरह मध्यमाञ्चलीय साहित्य में वज्रभाषा के के साहित्य का अनुशीलन किया गया है। इन समस्त साहित्यों को स्फूर्ति तथा प्रेरणा प्रदान करनेवाला है—गोर्वाण-भाषी का साहित्य, जो इन सबका केन्द्रबिन्दु होने से सबसे पहले यहाँ अध्ययन का विषय बनाया गया है। आर्यभाषाओं के साहित्य से मेरा कुछ विशेष परिचय है, इसलिए इस विषय का विवरण मूल के अध्ययन का साक्षात् परिणाम है, परन्तु विड-साहित्य से मूलतः परिचित न होने के कारण मैंने अनेक ग्रन्थों से तथा विद्वानों के साहाय्य से लाभ उठाया है। इसी प्रकार, राधा के दार्शनिक रूप के विवरण में मूल संस्कृत-ग्रन्थों का आधार रखा गया है और उसे सागोपाग बनाने का पर्याप्त प्रयत्न किया गया है।

इस 'राधातत्त्व' पर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् (पटना) में तीन दिनों तक भाषणमाला चली थी। आज यह अनुशीलन अपने परिवर्धित रूप में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के विद्वान् तथा सहृदय संचालक डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' के इलाघनीय उद्योग से इतना सुन्दर प्रकाशित हो रहा है। इसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद क्या दूँ, आशीर्वाचन देता हूँ। मैं उन ग्रन्थकारों का परम आभारी हूँ, जिनके ग्रन्थों से स्थान-स्थान पर मैंने सहायता ली है। ऐसे ग्रन्थों की सूची परिशिष्ट में दे दी गई है। - गुरुवर महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथ कविराज का मैं विशेष आभारी हूँ, जिनके लेखों तथा भाषणों से मैंने विशेष लाभ उठाया है। डॉ० शशिभूषणदास गुप्त के प्रामाणिक ग्रन्थ 'राधा का विकास' से भी मैंने लाभ उठाया है, जिससे उनका मैं विशेष कृतज्ञ हूँ। इनके अतिरिक्त मैं इन उल्लेखनीय विद्वानों—श्री जे० पार्यसारथ्य, एम्० ए०, (प्राध्यापक हिन्दी-विद्यालय, आगरा-विश्वविद्यालय, आगरा), पण्डित त्रिनाथदास, साहित्यशास्त्राचार्य, एम्० ए० (प्राध्यापक संस्कृत-महाविद्यालय, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी), तथा कृष्णचरण चौधरी, एम्० ए०, वेदान्ताचार्य, (शोध-छात्र, हिन्दी-विभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी), का भी विशेष उपकार मानता हूँ, जिन्होंने क्रमशः तमिल, उड़िया तथा तेलुगु-साहित्य के राधा-विषयक विवरण लिखने में पर्याप्त सहायता दी है। मराठी-साहित्य के विवरण का आधार डॉ० प्रह्लाद नरहरि जोशी की मौलिक शोध-पुस्तक 'मराठी साहित्यशास्त्रीय मधुरामवित' है, जिसका मैं विशेष आभार मानता हूँ। अन्त में, मैं चिरजीवी रवीन्द्रकुमार की, शोधन-कार्य में नाना प्रकार की सहायता देने के लिए, अनेक आशीर्वाद देता हूँ। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शिवमुनी देवी की भी धन्य-लिखने में प्रेरणा तथा सहायता देने के कारण मैं विपुल आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उनके सत्यरामों के बिना यह ग्रन्थ द्रवणी जल्दी नहीं लिखा जा सकता था। मैं इस प्रसंग में अपने दोनों भारवर्धनों—धोबीरीजंजर उपाध्याय एम्० ए०, डिप्टी-इन्स्पेक्टर ऑफ़ स्कूल्स,

गोण्डा तथा थोमोपालशरर उपाध्याय, एम्० एस्-सी० (बरमिंघम, इंग्लैंड) को आशीर्वाद देना भूल नहीं सकता, जिन्होंने अनेक प्रकार की सहायता देकर मेरे परिश्रम को हलका बनाया है ।

पाठकी की राधा-माधव की ललित लीला का रसास्वादन कराकर अपने उद्देश्य की पूर्ति में यह मेरा स्पष्ट प्रयास सफल हो, चाचा विद्यनाथ से मेरी गहरी करबद्ध प्रार्थना है ।

पाशे

रंगभरी एकादशी, सं० २०१६ वि०

वलदेव उपाध्याय

विषय-सूची

पृ० सं०

भूमिका

प्रथम खण्ड

श्रीराधा का प्राकट्य	३-१०
पुराणों में राधा	१०-२०
वैदिक साहित्य में राधा	२०-३०
वेद में राधा	३०-३१
श्रीकृष्णचरित्र	३१-३५
कृष्ण का शौर्य	३५-३७
श्रीकृष्ण की बाललीला	३७-४१

द्वितीय खण्ड

प्रथम परिच्छेद

विषय-प्रवेश

श्रीराधा का विकास ४५-४६

कान्त-भक्ति का विकास ४७-५२

प्रेम तथा काम का तारतम्य ५३-५४

माधुर्य-भक्ति मनोविज्ञान की दृष्टि में ५४-५७

आलवार भक्ति-काव्य में राधा ५७-६१

पुराण में राधा-तत्त्व ६१-७०

द्वितीय परिच्छेद

निष्कार्क-मह में राधा-तत्त्व ७१-७७

तृतीय परिच्छेद

वल्लभ-मत में राधा-तत्त्व ७९-९०

चतुर्थ परिच्छेद

राधावल्लभ-सम्प्रदाय में राधा-तत्त्व ९१-१०९

पंचम परिच्छेद

चैतन्य-मत में भगवत्-तत्त्व १११-११७

तत्त्व-विवेचन ११८-११९

भगवत्-तत्त्व का विवेचन १२०-१३१

भगवान् की दिव्यगुणावली १३२-१३६

भावदेह १३६-१३७

षष्ठ परिच्छेद

चैतन्य-मत में राधा-तत्त्व

राधा का स्वरूप

रति के भेद

राधा का परकीया-भाव

सप्तम परिच्छेद

सहजिया वैष्णव-सम्प्रदाय में राधा-तत्त्व

अष्टम परिच्छेद

राधा-तत्त्व का रसशास्त्रीय विस्तार

नवम परिच्छेद

गोडाय राधा-तत्त्व और प्राचीन शक्तिवाद

श्रीरामानुजमत : लक्ष्मी-तत्त्व

तृतीय खण्ड**प्रथम परिच्छेद**

संस्कृत-साहित्य और वैष्णव धर्म

(क) वैष्णव-काव्य का उद्गम तथा विकास

वृष्ण-काव्य का उद्गम

श्रीमद्भागवत की लोकप्रियता

(ख) संस्कृत-गीतिका का भाषा-गीतिका पर प्रभाव

द्वितीय परिच्छेद

राधा-काव्य की विकास-परम्परा

राधा : गायन-सम्प्रदाय

राधा : अपभ्रंश-वाक्य

राधा-वृष्णकाव्य : स्वरूप और मूल

भागवत : स्वरूप का निर्देश

पद-शैली : शैलेन्द्र

हिन्दी में वैष्णव पदावली का प्रथम रचयिता

पदशैली : भाषा-वाक्य

तृतीय परिच्छेद

संस्कृत-साहित्य में राधा

मैथिली-काव्य में राधा

बैंगला-साहित्य में राधा

१३९-१४५

१४५-१५०

१५१-१५४

१५५-१६२

१६३-१८०

१८१-१८४

१८४-१९६

१९९-२०१

२०१-२०५

२०५-२०६

२०६-२०८

२०८-२१४

२१५-२१६

२१६-२१९

२१९-२२४

२२४-२२५

२२५-२२८

२२८-२२९

२२९-२३०

२३०-२४०

२४१-२६८

२६८-२८८

२८८-३०९

चतुर्थ परिच्छेद

पूर्वाञ्चलीय साहित्य :

उत्कल-साहित्य में राधा

३१३-३२८

असमिया-साहित्य में राधा

३२८-३३१

पञ्चम परिच्छेद

पश्चिमाञ्चलीय साहित्य :

मराठी-साहित्य में राधा

३३५-३४४

गुजराती-साहित्य में राधा

३४४-३४९

गुजराती-साहित्य में दो रत्न

३४९-३५६

षष्ठ परिच्छेद

दक्षिणाञ्चलीय साहित्य :

तमिल-साहित्य में राधा

३५९-३६६

कन्नड-साहित्य में राधा

३६६-३७५

तेलुगु-साहित्य में राधा

३७५-३८१

मलयालम-साहित्य में राधा

३८१-३८९

सप्तम परिच्छेद

मध्यमाञ्चलीय साहित्य में राधा :

व्रज-साहित्य में राधा

३९३-३९९

(क) निम्बार्की कविगो की राधा

३९९-४०७

(ख) राधावल्लभीय काव्य में राधा

४०७-४१२

(ग) अष्टछापि काव्य में राधा

४१२-४२५

उपसंहार

४२५-४२७

कृष्ण-काव्य की परम्परा

४२७-४३५

परिशिष्ट खण्ड

(१) आपाला की कथा

४३९-४४५

(२) जगज्जननी श्रीराधा

४४६-४९०

(३) राधा-साहित्य-तालिका

४९३-५०१

(४) अनुक्रमणिका

५०३-५२३

भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा

युगल छवि

[‘भारत कला भवन’ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सौजन्य से]

प्रथम खण्ड

श्रीराधा का प्राकट्य

ध्यानं बलात् परमहंसकुलस्य भिन्दन्
निन्दन् मुधा मधुरिमानमथोरधर्मा ।
कन्दर्पशासनधुरा मुहुरेव शसन्
वशोध्वनिर्जयति कसनिपूवनस्य ॥

अखिलरसामृतमूर्ति वृन्दावन-आनन्दकन्द श्रीनन्दनन्दन की मधुर मुरली की सुधामयी ध्वनि अनन्तकाल से रसिकजनो के श्रवण में अमृत उड़ेलती हुई प्रवाहित होती है और वह अनन्त काल तक प्रवाहित होती रहेगी। वह नित्य है। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं, किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं। वे धन्य हैं, जो उसे सुनते हैं, वे धन्य हैं, जो अपने हृदय को उसके आनन्द से आप्यायित करते हैं।

अनन्त कौटिल्य ब्रह्माण्ड के नायक, वृन्दावन में वदम्ब के नीचे अपनी ब्राँवी छटा से सडे होने-वाले विभगीलाल श्रीकृष्ण नित्य रममय विग्रह हैं और उनकी सहचरी नितिल गोपी मृदुमणि रागेश्वरी राधिका भी नित्य आनन्दमयी मूर्ति हैं। दोनों एक ही तत्त्व की युगल मूर्ति हैं। श्रीकृष्ण रागेश्वर हैं, राधिका रागेश्वरी। ये नित्य रागेश्वरी भगवान् के राम की नित्य स्वामिनी हैं। इनके बिना भगवान् रह ही नहीं सकते। राधा कोई मृगमयी मूर्ति नहीं, वह चिन्मयविग्रहवती हैं। वह प्राणिर प्रतिमा नहीं, परात्मानि वा प्राकट्य हैं। राधा भारतीय वाङ्मय के मरौवर में प्रस्तुत होनेवाली सर्वश्रेष्ठ कनक-वज्र-वलिवा है। वह काव्य की अधिष्ठात्री हैं, भक्ति की निर्भरिणी हैं, कला की उज्ज्वल हैं और प्रेम की प्रतिमा हैं। भारतीय वाङ्मय इस नारी-रत्न की छायाध्वनिकर गीन्दरप-मृष्टि में अनुप्राणित है।

राधा में तात्पर्य है, कारण है और लावण्य है। वह क्षितितल के सम्पूर्ण लावण्य का सार है—
 'क्षितितल लावणिसार।' राधा एक अनुभूति है, एक भावना है, एक कल्पना है, एक
 चिन्तना है, एक माधुरी है। राधा भारतीय भक्ति और अनुरक्ति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है।
 भारतीय साधना और आराधना की परिणति का नाम है—राधा। वह गया और ध्येया है,
 साध्या और आराध्या है। राधा को पाकर हमारा साहित्य बन्य हो उठा। रस की वादम्बिनी
 साहित्य के गगन मण्डल में छा गई, सरसता की वर्षा होने लगी, साहित्य का धरातल आप्लावित
 हो गया। कवियों की मुधानि स्पन्दिनी लेखनी नव जलधर के अन्तराल में संचरण करनेवाली
 'चिजुरी रेह' भी वनकवर्णी राधिका की अवतारणा में डूब गई। गांधर्वों के सुरीले कण्ठ में
 राधिका के पामलो की रुनभुन रुनभुन बज उठी। चित्रकार की तुलिका इन्द्रधनुषी रंगों को
 लेकर तड़ित गति से राधिका के सौन्दर्य-समार की अंकित करने में चलने लगी। शिल्पियों ने
 अपनी नूतनी छेती के द्वारा मूक पाषाण में राधा को प्राण प्रतिष्ठा की। फिर भी, जान पड़ता है,
 यह सारा प्रयास अधूरा ही हो। क्षणे क्षणे नवता को प्राण करनेवाली रमणीयता की साकार
 प्रतिमा इस राधा का अनेक आचार्यों, कवियों, भक्तों, गायकों, कलाकारों और शिल्पियों ने
 अपनी भाव शक्तियों की अमलधारा से अभिप्रेक किया है, परन्तु अभी तक उस प्रतिमा की रूप-
 छटा का पूर्ण वैभव धनित नहीं हो सका। सफरता के सौध-शिखर के निर्माण में जैसे अभी बहुत-
 बहुत देर है। कल्पित-कला राधा के स्थापन में सलग्न रहकर उस दिव्य रूप की नाना साधना से
 नीरागता रहती है। अपनी सीमाभा में सकुचित होकर नतमस्तक होने में अपना गौरव-बोध
 करती है। क्या निमीम का चित्रण सतीम साधना से कभी सम्भव है? कला की कुण्डा का यही
 कारण है।

धार्मिक जगत में राधा रामदेवकी है। श्रीकृष्ण की आह्लादिनी भक्ति है। यही आधा
 प्रहृति है। यह राधा महाभावस्था है। यह पुष्टि-साधना में स्वामिनीजी है। पुष्टि-मार्ग में
 श्रीराधिकाजी का न हा स्वकीया रूप स निर्दिष्ट किया है, न परकीया रूप से, प्रत्युत वह सच्चि-
 दानन्दरममय पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्त्या भक्ति स्वामिनीजी के रूप में ही उल्लिखित की गई है।
 गोडोय वैष्णवा का ता श्रीगंगा सवस्व है, उज्ज्वल रंग की दिव्य-ज्याति है। लक्ष्मीजी उसकी
 अशक्तिमति है, महिषीगण वैभवविशाल हैं और व्रजगोपियों वामयूहस्था हैं। सूरदासजी के
 गदा में साष्ट हजार भोगिनामा की रागिभूषणीर (पोछा) का ही तो नाम राधा है।

सोरह सहस्र सोरह तन एक

राधा कहिये सोय ॥

राधा की प्राचीनता व इतिहास की छानबीन करने समय आलाचक्र की दृष्टि जिग प्रत्यक्ष-रत्न
 पर टटाना टिक जाती है वह है 'गोतपाविन्द'। इनका रचयिता ये महाभवि 'जयदेव'। जो जयदेव
 भाजदेव तथा राधादेव (या रामादेवी) व पुत्र, पद्मावती के पति थे। परागर नामक इनका एक
 मुहूर्त्त था तथा 'विदुवित्' नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उमापतिधर, चरण, पावडनाचार्य
 तथा मविराज पायी इनका समानागतेन बचि तथा विद्वान् थे। इनके आश्रयदाता वगान के अन्तिम
 हिन्दु-मैत्रेय राजा लक्ष्मणदेव का समय १०वीं शती का आरम्भ-नाउ है, क्योंकि इनके गया-
 निगमन का समय मन् १११६ ईसवी है। 'गोतपाविन्द' में श्रीकृष्ण नामक तथा राधिका नामिका हैं

और सम्पूर्ण वाच्य राधाकृष्ण की ललित लीलाओं के विलास-वर्णन के निमित्त ही निर्मित किया गया है। फलतः, १२वीं शती में राजा का आविर्भाव साहित्य जगत् में पूर्ण रूप से मिट हो गया था, यह तथ्य यथायत् सिद्ध है। यह बारहवीं शताब्दी राधा-तत्त्व के साहित्यिक उन्मीलन का मुख्य काल माना जा सकता है। लीलाशुक विल्वमंगल के 'कृष्णवर्णामृत' वाच्य की रचना का काल भी इसी शताब्दी में माना जा सकता है। बारहवीं शताब्दी के आरम्भ में ही श्रीधरदास^१ के द्वारा संकलित 'सदुक्तिवर्णामृत' नामक सूक्ति-ग्रन्थ में राधाकृष्ण के प्रेम तथा लीला के विषय में लिखी गई अनेक कविताओं का संग्रह उपलब्ध होता है।

लीलाशुक 'विल्वमंगल' का 'कृष्णवर्णामृत' वाच्य अपने साहित्यिक वैभव के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही यह प्रसिद्ध है अबान्तरपालीन वैष्णव-सम्प्रदाय, विशेषतः चैतन्य-सम्प्रदाय के कवियों के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए। यह तो प्रसिद्ध ही है कि श्रीचैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण-याना में जिन दो ग्रन्थों की प्रतिलिपि कराकर ले आये थे, उनमें 'ब्रह्ममहिता' के अनन्तर 'कृष्णवर्णामृत' ही दूसरा था। यह कृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णनपरक वाच्य बड़ा ही सुन्दर, मधुर तथा रससिक्त है। इस ग्रन्थ के दो पाठ उपलब्ध होते हैं—दाक्षिणात्यपाठ तथा बंगालपाठ। जिनमें बंगालपाठ (११२ श्लोक) अधिक संक्षिप्त तथा अधिक प्रामाणिक है। दाक्षिणात्यपाठ के अनुसार वाणीविलास प्रेस से मुद्रित प्रति में श्लोकों की संख्या ३१९ है, जो तीन आश्वासों में विभक्त है। दाक्षिणात्यपाठवाले विस्तृत वाच्य में राधा का निर्देश बहुत से स्थलों पर पाया जाता है, परन्तु बंगालपाठवाली प्रति में भी दो श्लोकों में राधा का निर्देश मिलता है—
तेजसेऽस्तु नमो धेनुपालिने लोचपालिने ।

राधापयोधरोत्सङ्गशायिने शेषशायिने ॥७६॥

यानि त्वच्चरितामृतानि रसनाल्लेह्यानि धन्यात्मना

ये वा शैशवचापलघ्यतिकरा राधावरोधोन्मुखा ।

ये वा भावितवैष्णुगीतगतयो लीला मुखाम्भोरुहे

धाराबाह्वया यन्तु हृदये तान्येव तान्येव मे ॥१०६॥

इस ग्रन्थ की रचना किस काल में हुई? इसका ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता। दक्षिण भारत ही इसकी रचना का प्रदेश है इसमें तो कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस काव्य का विपुल प्रचार कृष्णवैष्णवा तीर के निवासी वैष्णव ब्राह्मणों में देखा था और उन्हीं के आग्रह पर इसे लिखाकर अपने साथ ले आये थे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास वविराज ने इसका स्पष्ट निर्देश किया है। बहुत संभव है कि महाप्रभु की दक्षिण याना से दो-तीन सौ वर्ष पूर्व इसकी रचना हो चुकी होगी। इसलिए बहुत-से विद्वान् इस वाच्य की रचना गीतगोविन्द की रचना के समकालीन ही मानते हैं।

१ ये राजा लक्ष्मणसेन के धर्माध्यक्ष बटुदास के पुत्र थे, जिन्होंने इस ग्रन्थ को ११२७ शक सं० (१२०५ ई०) में संकलित किया था। अतः इसका समय बारहवीं शताब्दी का अन्त और तेरहवीं शताब्दी का आरम्भ है। इसमें उद्धृत कवियों की संख्या ४८५ है, जिनमें लगभग पचास कवि ही हमारे परिचित हैं।—पद्माव ओरियण्टल सोरिज (न० १५) में म० भ० रामावतार शर्मा द्वारा सम्पादित तथा मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित ।

राधा के पद चिह्नों पर अपना पैर रखते ही उन्हें रोमाञ्च हो गया। प्रेम की इस विभूति तथा अभिव्यक्ति को देखकर राधा प्रसन्न हो गई तथा कृष्ण के प्रेम की दृढ़ता देखकर कृष्ण को बड़े प्रेम से निरखने लगी। इस दृष्टाव का भाव भागवत के एव प्रसिद्ध श्लोक पर आश्रित है। स्पष्ट है कि अष्टम शती से पूर्व ही राधा तथा रामलीला का वृत्तान्त साहित्य-जगत् में खूब प्रख्यात हो चुका था।

पञ्चम शती की रचना पञ्चतन्त्र में राधा का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। एव 'बहानी' है कि किसी तन्तुवाय का पुत्र, जिसका नाम कृष्ण था, राजा की कन्या से प्रेम में आवद्ध हो जाता है। अन्त पुर में गुप्त रूप से पहुँचना असम्भव समझकर वह अपने रखकार मिन से सहायता लेता है। उसका मित्र लकड़ी का गहड़यन्त्र बनाकर तैयार कर देता है, जिसपर चढ़कर वह राजा के अन्त पुर में पहुँच जाता है। गहड़ पर चढ़े, चार भुजाओं तथा आयुधा से युक्त उस व्यक्ति को नारायण समझकर राजपुत्री बहती है—'वहाँ मैं अपवित्र मानुषी और वहाँ आप श्रीलोक्यपावन महाप्रभु।' इस पर वह कौलिक कहता है—'सुभगे, तुम तो सच्ची बात कह रही हो। परन्तु सध्य यह है कि राधानाम्नी मेरी गोपकुल में उत्पन्न भार्या पहले थी। वही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुई है। इसलिए मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर स्वाभाविक है—

राधा नाम मे भार्या गोपकुलप्रसूता प्रथममासीत्। सा स्वमत्र अवतीर्णा। तेनाहमव्रगत।

इससे स्पष्ट है कि राधा का गोपकुल में उत्पन्न होना तथा नारायण (श्रीकृष्ण) की भार्या होना लोक प्रसिद्ध घटना थी। अतः यह लोकप्रिय कथा इस युग से प्राचीन होनी चाहिए।

महाकवि भास द्वारा प्रणीत 'बालचरित' कृष्ण विषयक नाटका में पर्याप्त रूपेण प्रख्यात है। इस नाटक में बालकृष्ण की प्रसिद्ध लीलाओं का मनोरम उपन्यास है और कृष्ण के शौर्य का, दुष्टों के दमन करने की प्रभुता का तथा व्रज में विघ्न उत्पन्न करनेवाले बंस के द्वारा प्रेरित अमुरा को परास्त करने का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। तथापि भास इस नाटक के तृतीय अंक में हल्लीसक नृत्य का मनोरम वर्णन करते हैं, जिसमें कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे और ग्वाल-मण्डली नाना प्रकार के वाद्य बजाती थी। हल्लीसक नृत्य रास का ही प्रतिनिधि है, जिसमें एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ वृत्ताकार में नाचता है। यहाँ राधा का नाम उल्लिखित नहीं है, परन्तु अनेक गोपियों के नाम वर्तमान हैं। गोपियाँ के रूप-विन्यास वर्णनपरक यह दृष्टाव बड़ा ही सुन्दर है—

एता प्रकुल्लवमलोत्पलवक्त्रनेत्रा

गोपाङ्गना कनकचम्पकपुष्पगौरा ।

१ द्रष्टव्य मित्रभेद को पञ्चम कथा, जिसमें गुप्त दम्भ की प्रशंसा की गई है—

सुगुप्तस्यापि दम्भस्य ब्रह्माप्यन्त न गच्छति ।

कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्या निषेवते ॥—पञ्चतन्त्र, १।११८

२ इसी के आदर्श पर निर्मित हल्लीस (या हल्लीस) नामक एक उपरूपक होता है, जिसमें पाने और नाचने की ही प्रचुरता होती है। पुरुष पात्र एक ही होता है तथा स्त्रियाँ इस तक होती हैं और दोनों मिलकर गोलाकार नाचते हैं। द्रष्टव्य. साहित्य-दर्पण, पृष्ठ परिच्छेद। 'भावप्रकाशन' के अनुसार नायकों की संख्या पाँच या छह मानी गई है। —भावप्रकाशन, पृ० २६६-२६७।

नानाविरागवसना भवुरप्रलापा

क्रीडन्ति वन्यकुसुमाकुलकेशहस्ताः ॥—बालचरित, ३।२

भास के समय के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कोई तो उन्हें बालिदास (प्रथम शती) का पूर्ववर्ती ही नहीं, प्रत्युत कौटिल्य (तृतीय शती विजय-पूर्व) से भी पूर्ववर्ती मानकर उनका समय ई० पूर्व चतुर्थ शती में मानते हैं। परन्तु दूसरे विद्वान उन्हें इतना प्राचीन नहीं मानते। तथापि वे उन्हें गुप्तकाल से पूर्ववर्ती कवि तो निश्चित रूप से अंगीकार करते ही हैं। फलतः तृतीय शती में वृष्ण का गोपियों के साथ हिल-मिलकर नाचने की लीला लोगों में पर्याप्त लोकप्रिय थी, यह अनुमान करना स्वाभाविक है।

हाल की प्राकृत रचना 'गाथा सप्तशती' (गाथा सप्तशती) की अनेक गाथाओं में श्रीवृष्ण की व्रजलीला का वर्णन है तथा एक गाथा में थीराधा का नाम भी अंकित है। साहित्य-जगत् में हाल की यह वर्णनात्मक गाथा 'राधा' का प्रथम उल्लेख मानी जाती है। हाल का सस्कृत नाम 'शालिवाहन' था जो ईसा की प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर में राज्य करते थे। उनका कहना है कि प्राकृत की करोड़ों गाथाओं में से चुनकर हाल ने यह सरस सग्रह प्रस्तुत किया। गायार् सचमुच सौन्दर्य की दृष्टि से अनुपम है तथा भावों की गूढ़ अभिव्यञ्जना में अनूठी। इसीलिए सस्कृत के अलंकार-ग्रन्थों में ये ध्वनि के उदाहरण-रूप में प्रस्तुत की गई हैं। प्रश्न है—इनकी रचना के समय का। इनकी प्राकृत भाषा की तथा उल्लिखित राजनीतिक स्थिति की परीक्षा कर अनेक विद्वान् इस सप्तशती का निर्माण-काल चतुर्थ शती के आस पास मानते हैं। इतना तो निश्चित है कि यह सग्रह वाणभट्ट (सप्तम शती) से पूर्ववर्ती है, क्योंकि उन्होंने 'हर्षचरित' के आरम्भ में अन्य कवियों के स्तुति-प्रसंग में हाल के इस सग्रह की भी प्रशंसा की है—

अविनाशिनमप्राप्यमकरोत् सातवाहन ।

विशुद्धजातिभि बोध रत्नैरिव सुभाषितं ॥

गाथा सप्तशती में उद्धृत व्रजलीला की वर्णनपरक गाथाएँ बड़ी ही सरस तथा सुबोध हैं। एक गाथा में गोपियों के द्वारा बालवृष्ण के नटखटपन की शिवायत है। गोपियों ने वृष्ण के चिलविल्लेपन की शिकायत यशोदा से की है। इसपर यशोदा कह रही है कि मेरा दामोदर अभी बालक है, ऐसा उत्पात तो नहीं कर सकता। इस पर गांधी वृष्ण के मुँह को देखकर ओट में चुपचाप हँस रही हैं—

अज्जवि बालो दामोदरोति इअ जम्पिए जसोआए ।

कण्ठमुहपेसिअच्छ णिहुअ हसिअ अबहहि ॥^१ (२।१२)

एक दूसरी गाथा में गोपी के द्वारा अन्य गोपी के कपोल में प्रतिबिम्बित वृष्ण की प्रतिमा के चम्बन का मधुर प्रसंग उपस्थित किया गया है—

अचच्छ सलाहणणिहेण पासपरिसठिआ णिउणगोवी ।

सरिसगोविआण चुम्बइ कवोलपडिभागअ कल्लुम् ॥^२ (२।१४)

१ गदिते यशोदयेति हि बालो दामोदरोऽद्यापि ।

कृष्णमुखनिहितनयन निभूत हसित व्रजवधूमि ॥

२ नृत्यश्लाघननित पादवै परिसंस्थिता निपुणगोपी ।

समगोपीना चुम्बति कपोल बिम्बागत कृष्णम् ॥

राधा के नाम से अंकित गाथा तो साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही सुन्दर तथा सुभग है—

मूहमासएण त कल्ल गोरजं राहिआएँ अवणेल्लो ।

एताणं बलवीण अण्णाणापि गोरअ हरसि ॥^१ (१।८६)

भाव है—हे वृष्ण! तुम अपने मुख की हवा से, मुँह से फूँव मारकर, राधिका के मुँह में लगे हुए गोरज (बूलि) को हटा रहे हो। इस व्यापार से, इस प्रेम-प्रकाशन के द्वारा, तुम इन गोपियों का तथा दूसरी गोपिया का गौरव हर रहे हो।

गाथा बड़ी साफ-सुथरी भाषा में राधिका के प्रति वृष्ण के विपुल प्रेम का तथा राधिका के महनीय गौरव का संकेत करती है। इस गाथा में 'गोरअ' शब्द दो संस्कृत शब्दों का समान प्राप्त रूप है—'गोरअ' का तथा 'गौरव' का। इन विभिन्न अर्थों को एक रूप पद के द्वारा अभिव्यक्त कर कवि ने आलंकारिक चमत्कार का प्रदर्शन किया है।

इस प्रकार १२वीं शती में रचित 'गीतगोविन्द' से आरम्भ कर तत्प्राचीन अग्रगण्य काव्य-ग्रन्थों की समीक्षा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हाल की सप्तशती का उल्लेख सबसे प्राचीन है। इसकी रचना के बाल का विचार आगे किया गया है।

पुराणों में राधा

पुराणों में राधा-चरित्र की छानबीन करने में बड़ी विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है। पुराणों के वैज्ञानिक संस्करणों के अभाव में यह कहना बहुत ही कठिन है कि अमुक अध्याय मूल ग्रन्थ का ही अंश है अथवा पीछे किसी के द्वारा योजित प्रक्षिप्त अंश। ठीक-ठीक निर्णय करने में कठिनाइयाँ अनेक हैं। फिर भी, पुराणों में राधा का चरित्र श्रीवृष्ण के चरित्र के साथ साथ वर्णित है, कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार से। पुराणों के प्रति आलोचकों की एक स्वाभाविक विरक्ति है कि पुराण का नाम सुनते ही वे ध्वरा उठते हैं और उस पौराणिक वर्णन का काल्पनिक बसलाकर उसकी उपेक्षा ही करते हैं। परन्तु सर्वत्र ऐसी बात नहीं है। सब पुराणों में सामान्य रूप से प्रक्षिप्त अंश वर्तमान हैं, यह कहना भी यथार्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में पुराणों में प्रतिपादित राधा चरित्र के विषय में इदमित्य रूप से कुछ कहना सहाय तथा सन्देह से खाली नहीं है, फिर भी एक सामान्य रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की जाती है।

सबसे आश्चर्य की बात है कि जिस श्रीमद्भागवत में राधावृष्ण की रचित तथा मधुर लीलाएँ बड़े विस्तार के साथ वर्णित हैं, उसी में 'राधा' का नाम स्पष्टतया अंकित नहीं है। भागवत में रासलीला के प्रसंग में वर्णन आता है कि वृष्ण रासमण्डल में से एक अपनी प्रियतमा गोपी का साथ लेकर अन्तर्हित हो जाते हैं। इस व्यापार से सब गोपियाँ व्याकुल हो उठती हैं और वृष्ण को ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न करती हैं। खोजते-खोजते यमुना के उस किमल बालुगारासि में उन्हें वृष्ण के पद-चिह्न दिखाई पड़ते हैं और अवेले नहीं। उमने पास किसी ब्रजवाला का

२. स्य वृष्ण राधिकाया मूपमारता गोरजोऽपनयन् ।

आतामन्यासासपि गोपीना गौरव हरसि ॥

उद्धृत तीनों गाथाएँ साहित्याचार्य मधुरानाथ शास्त्री-रचित संस्कृत भाषा सप्तशती से यहाँ उद्धृत की गई हैं। मूल गाथाओं के भाव को यथार्थतः रक्षा करने में यह अनुवाद नितान्त वृत्तार्थ है। —गाथासप्तशती, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई : १९३३

पदचिह्न दृष्टिगोचर होता है । उसके सौभाग्य की प्रशंसा करती हुई गोपियाँ कह उठती हैं—

अनपाराधितो नूनं भगवान् हरिरोश्वरः ।

यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ॥—भागवत, १०।३०।२४

इस रमणी के द्वारा अवश्य ही भगवान् ईश्वर कृष्ण आराधित हुए हैं । क्योंकि गोविन्द हमको छोड़कर प्रसन्न होकर उसे एकान्त में ले गये हैं । धन्या गोपी की प्रशंसा में उच्चरित इस पद्य में राधा का नाम भीने चादर से ढके हुए किसी गूढ़ बहुमूल्य रत्न की तरह स्पष्ट भलकता है ।

(१) इस श्लोक की टीका में गौडीय वैष्णव गोस्वामियों ने स्पष्ट ही 'राधा' का गूढ़ सकेत खोज निकाला है । 'अनया राधितः' का पदच्छेद दो प्रकार से किया गया है—अनया + राधित तथा अनया + आराधितः । दोनों में समान अर्थ की ही अभिव्यक्ति होती है । श्रीसनातनगोस्वामी ने अपनी 'युह्यतोपिणी' व्याख्या में लिखा है—राधयति आराधयतीति धीराधेति नामकरणञ्च श्रीजीवगोस्वामी ने भी यही बात दुहराई है अपनी 'वैष्णवतोपिणी' व्याख्या में । विद्वनाथ चन्द्रवर्ती तथा धनपति सूरि ने भी यहाँ 'राधा' का नामकरण गुप्त भाव से स्वीकार किया है ।

(२) श्रीविश्वनाथ चन्द्रवर्ती ने एक और पते की बात कही है अपनी 'सारार्थदर्शिनी' व्याख्या में । उनका कहना है कि पैर के चिह्नो को देखकर गोपियो ने समझ लिया कि ये चिह्न निःसन्देह धृषभानु-नन्दिनी ही के हैं, परन्तु नाना प्रकार की गोपियो के सघट्ट में उसका बाहर प्रकाशन उन्हें अनुचित जान पड़ा । इसीलिए उस विशिष्ट गोपी की नाम-निश्चित द्वारा उसके सौभाग्य को सहर्ष अभिव्यक्त किया—

पदचिह्नैरेव ता धृषभानुनन्दिनीं परिचित्य अन्तराश्वस्ता बहुविधगोपीजनसंगच्छेत् तत्र बहिरपरिचयमिवाभिनयन्त्यः तस्याः सुहृद्व तन्नामनिश्चितद्वारा तस्याः सौभाग्यं सहर्षमाहूः ।

(३) 'विशुद्धिरसदीपिका' ने इस श्लोक की व्याख्या में 'गोविन्द' नाम की महत्ता प्रदर्शित की है । धाराहृत्यन का वचन है कि भगवान् हरि वृन्दावन में 'गोविन्द' नाम से प्रख्यात होते हैं, अर्थात् वे वृन्दावन के ईश्वर हैं । फलतः आराधना के द्वारा उस गोविन्द को अपने वश में करने-वाली गोपी निःसन्देह 'वृन्दावनेश्वरी' है । इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा प्रधान गोपी का नाम ही सकेतित नहीं होता, प्रत्युत उसकी भूयसी महत्ता भी प्रदर्शित होती है—

सच अनया सह यातया राधितः वशीकृतः सन् गोविन्दः श्रीवृन्दावनेश्वरीत्वाद् अस्याः । तस्य च वृन्दावनेश्वरत्वादिति भावः । वृन्दावने तु गोविन्दमिति बराह्मन्प्रोक्तः ।

(४) श्रीनिम्बार्क मत के अनुयायी टीकाकार शुकदेव ने अपने 'सिद्धान्तप्रदीप' में 'राधित' पद की एक विलक्षण व्याख्या की है । 'राधित' का अर्थ है राधा से संयुक्त । अर्थात्, कृष्ण के विहार में राधा ही हेतुभूत है । उसके बिना वृन्दावन में कृष्ण का विहार ही फीका और निष्प्रणा है । राधा के कृष्ण का निकुंज विहार नितान्त गोपनीय होता है । वह अनुभवंकगम्य दिव्य वस्तु है । इसी अभिप्राय से शुकमुनि ने न उस विशिष्ट गोपी का नाम-निर्देश किया है और न कृष्ण के साथ उसके विहार का ही स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है—

राधा सह जाता अस्थ तथा 'तारकादिभ्य इतच्' । राधाकृष्णविहारे हेतुभूतेपमित्यर्थः तथा सह विहारोऽतिगोप्यत्वन्नोक्तः ।

गुरुदेवाचार्यजी के मत में यह द्रोण वृष्ण की 'निबुज-लीला' का संकेत करता है। यह लीला नितान्त गोप्य, गुप्त तथा रहस्यमय है। जहाँ किसी का भी प्रवेश निषिद्ध है। और तो क्या? स्वयं प्रीतिपात्री गोपियों का भी यहाँ प्रवेश नहीं होना। वे भी इस लीला में देखने की अधिकारिणी नहीं हैं। इस लीला में राधा ही वृष्ण की एवमात्र सहचरी रहती है। परम रसामृतमूर्ति सबलसौन्दर्यनिवेतन श्रीरसरूप भगवान् रम के आस्वादन के लिए दो रूप धारण करते हैं, जिनमें एक है श्रीवृष्णरूप और दूसरा श्री राधारूप। इस प्रकार राधावृष्ण की विनुद्ध रसकेलि ही निबुज-लीला के द्वारा प्रतिष्ठित होती है। यह नितान्त गोपनीय होती है। इसीलिए मुनि ने यहाँ दोनों को गोप्य रखा है।

भक्तों के सामने यह प्रश्न सर्वथा जागरूक है कि व्यासजी ने भागवतकी रचना में राधा का नाम प्रकट नहीं किया? क्या कारण है कि उन्होंने उसे गुप्त ही रखा है? इस प्रश्न के समाधान में जो तथ्य कहे जाते हैं, वे ऐतिहासिकों को भले ही युक्तियुक्त न प्रतीत हों, परन्तु श्रद्धालु भक्तजनों के लिए वे श्रद्धाजनक ही नहीं, हृदयाकर्षक हैं। ऐसे समाधान का वतिपय अर्थ यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

(१) श्रीसनातनगोस्वामी की कल्पना है कि जब शुक्देवजी गोपियों के अद्भुत प्रेम की लीला प्रस्तुत कर रहे थे, तब उनकी विरहान्ध्र की कणिका से उनका हृदय इतना विचल हो उठा कि वे अपना देहानुसन्धान भूल गये। ऐसी विचलता में यदि 'राधा' का नाम उनके मुख से बाहर नहीं निकला, तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है?

गोपीना वितताद्भुतस्फुटतरंगैर्मानलाचिच्छटा
दग्धाना बिल नानकीर्तनकृतात् तासां विशेषात् स्मृते ।

तत्तीक्ष्णोऽजलनखिच्छाप्रकणिकास्पर्शेन सघोषहा—

वंकल्य स भजनं कदापि न मुखे नामानिकर्तुं प्रभु ॥—श्रीभगवद्भक्तभूत

(२) एक दूसरा भी कारण है इसका। यह तो लौकिक-प्रसिद्ध बात है कि इष्ट वस्तु की सम्पत्ति गोपनीय—से छिपाकर रखने से ही सिद्ध होती है। कु हार के आँवा को तो देखिए। उसके ऊपर मिट्टी का गहरा लेप रहता है। ऊपर से आग का एक कण भी वहाँ नहीं छीखता, परन्तु भीतर से जोरो की ज्वाला जलती रहती है। जिस जगह से भाप बाहर निकल जाती है, उस स्थान का बरतन कच्चा ही रह जाता है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर रसिकेन्द्रोत्तर श्रीशुकमुनि राधा रूपी अपने परम धन को गुप्त रखते थे, राधा के नाम का आस्वादन अन्तर्वाप्य भाव से अपने चमत्कृत अन्तःकरण में ही करते थे। उन्होंने सारो का सार अत्यन्त मूल्यवान् सार पदार्थ समझ कर उसे बाहर प्रकट करना नहीं चाहा—

गोपनादिष्टसम्पत्तिं सर्वथा परिसिध्यति ।

कुलालपुर के पात्रमन्तर्याण्यतया तथा ॥

परम रसिक श्रीव्यासजी ने अपने एक पद में इसी तथ्य की ओर संकेत किया है—

परमघन श्री राधानाम आधार ।

जाहि स्थान मुरली में डेरत सुनिरत वारम्भार ॥

जंत्र मंत्र औ घेदतन्त्र में सब तार को तार ।
श्री सुकदेव प्रगट नहीं भाख्यो जान सार को सार ॥
कोटिक रूप घरं नेंदनन्दन, तऊ न पायो पार ।
व्यासदास अब प्रकट बखानत, डारि भार में भार ॥

इस पद की तीसरी पंक्ति में व्यास जी ने पूर्वोक्त तथ्य को ही अपनी भाषा में प्रकट किया है कि राधा वानाम सार पदार्थों का भी सार है और इसीलिए सुषदेवजी ने उसे गुप्त ही रखा, प्रकट नहीं किया ।

(३) रसिकों का कथन है कि राधा का नाम गुप्त रखना सुकदेव जी की चानुरी है कि उन्होंने अन्य लीलाओं का वर्णन तो नदी के समान उन्मुक्त झील में किया, परन्तु रास का वर्णन कूप जल के समान निगूढ़ झील में किया—

लीलाशुक्तस्य लीलेयं लीलान्यासोपवर्णिता ।

कल्लोलिनीस्वरूपेण रासं कूपजलोपमम् ॥

इसका आशय यह है कि जिस प्रकार नदी में कोई प्यासा चिन्ता पात्र के ही जल पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है, उसी प्रकार भागवत में श्रीवृष्ण के सख्य, वात्सल्य आदि लीलाओं का आस्वादन प्रत्येक प्रकार का भक्त कर सकता है । किन्तु रास की वर्णन भगी कुएँ के जल के समान है । लोटा और डोरी जिस व्यक्ति के पास न हो, तो वह प्यासा होने पर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता । इसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास निष्ठा रूपी डोरी तथा प्रेम-रूपी पात्र का अभाव है, वह चाहे कितना भी जिज्ञासु बयो न हो, रासपचाध्यायी का एक अक्षर भी मथार्थतः नहीं समझ सकता । रास-पचाध्यायी के प्राण है श्रीराधिका । उन्हे समझने के लिए सुकदेव मुनि जिज्ञासुजनों में विशुद्ध भक्ति का उद्रेक चाहते हैं । सभी तथ्य प्रकट हो सकता है ।

(४) 'विशुद्धिरसदीपिका' नामक भागवत की व्याख्या उक्त श्लोक की टीका आराधयतीति आराधिका व्युत्पत्ति कर राधा की ओर स्पष्ट संकेत करती है और कहती है कि राधा के सुधोपम साहचर्य को पाकर ही गोविन्द 'भगवान्' बनते हैं । 'भगवान्' का अर्थ ही है—सकल ऐश्वर्य तथा माधुर्य का प्रकाशक । राधा के कारण ही गोविन्द की भगवत्ता है—

भगवान् सकलैश्वर्यमाधुर्यप्रकाशकः । अनया तथा सह गोविन्दो भगवान् । एतत् कृतं च अस्म भगवत्ता इति भाव ।

राधा-नाम-गोपन के विषय में इस व्याख्याकार का कथन है कि 'परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विप, (देवतालोक प्रत्यक्ष के द्वेयी होते हैं तथा परोक्ष के प्रेमी होते हैं) इमं न्याय को दृष्टि में रखकर ही नाम का गोपन किया गया है । रसिकों की दृष्टि में व्यजना शक्ति का महत्व है, मुख्या वृत्ति (अभिधा) का नहीं । व्यजना के द्वारा अभिव्यक्त की गई वस्तु अत्यन्त रुचिर तथा वेधक होती है । अभिधा द्वारा कथन न रोचक होता है, न हृदयाकर्षक । इसी साहित्य-शैली को दृष्टि में रखकर पूर्वोक्त श्लोक में श्रीमती राजरानी ठकुरानी 'राधा' का नाम व्यजना के द्वारा संकेतित है, वह अभिधा के द्वारा अव्यक्त होकर अरसिकों की समझ से बाहर ही रखा गया है । 'अरसिकेषु कवित्व निवेदनम्' की भाँति 'अमङ्गेषु राधानामनिवेदनम्' भी

घोर-घोरतर अपराध है। इसी अपराध से वचने के लिए भागवत में यह बात जान-बूझकर रखी गई है—

साक्षान्तरामानुक्तिश्च विपक्षादिसमुदायगोपनीयत्वात् रसिकानां मते व्यञ्जनाया एव मुख्यत्वं न तु मुख्याया इति सहचरीणामभिप्रायः । —विशुद्धिरसदीपिका, १०।३०।२८ पर।

(५) 'विशुद्धिरसदीपिका' के अनुसार इस नाम के अप्रगटन में ध्रुवदेवजी का एक गूढ़ अभिप्राय और भी है। श्रीराधाजी हैं वृष्णचन्द्र की साक्षात् आत्मा। वह स्वयं परब्रह्मभूता है जो मन तथा वचन से अगोचर होने के कारण सर्वथा अनिर्देश्य है। इसीलिए उपनिषदों में आत्मा का वर्णन शब्द-प्रयोग के द्वारा इदं (यह) इत्थम् (इस प्रकार) रूप से नहीं किया गया है। वाध्वमुनि को वाष्पलि अपि ने ब्रह्म के स्वरूप के विषय में पूछा, एवं बार ही नहीं, दो बार और तीन बार। परन्तु वाध्व चुपचाप ही रहे। उन्होंने प्रश्न के उत्तर में किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। ('वाष्पलिना च वाध्वपृष्ट सन् अवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाच इति श्रूयते।'—शर्वरामाय ३।२।१७)। तीसरी बार प्रश्न किये जाने पर उन्होंने भट उत्तर दिया—'मैं तो प्रति बार प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, परन्तु आप उसे समझ नहीं रहे हैं। आत्मा शांत रूप है। उसका निर्देश शब्दों के द्वारा नहीं होता।' इसी भाव को दृष्टि में रखकर शुक मुनि ने परब्रह्मरूपा राधा के नाम का निर्देश शब्दों से नहीं किया है—

श्रीहरेरासत्त्वेन वक्ष्यमागथा परपरब्रह्मभूताया मनोवचोऽगोचराया अनिर्देश्यात् गौरवाच्च नामानुक्तिरिति श्रीमुनीन्द्राभिप्रायः । आत्मना रमयेत्यन्यत्रापि आत्मानश्चानिर्वचनीयत्वेनैव कथनम् 'अवचनेनैव प्रोवाच' इति ध्यते ।

—विशुद्धिरसदीपिका, १०।३०।२८ पर।

श्रीमद्भागवत में 'राधा' का नाम प्रतिपादित है, परन्तु वह भी अस्पष्ट रूप में ही है। द्वितीय स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में श्रीशुकदेवजी ने क्या आरम्भ करने से पहले जो दिव्य स्तुति की है उसमें एक पद्य में राधा का अस्पष्ट उल्लेख माना जा सकता है—

नमी नमोऽस्तुवभाय सात्त्वता
विद्वरकाण्डाय मुहु कृयोर्गतान् ।
निरस्त सान्ध्यातिशयेन द्वाधुता
स्वयामनि ब्रह्मणि रस्यते नम ॥ —भागवत, २।४।१४

श्लोक का तात्पर्य है, जो भक्ता के पालक हैं, हृत्पूयैव भक्तिहीन साधन करनेवाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है ? ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरन्तर अपने ब्रह्मस्वरूप धाम में विहार करते हैं, उन भगवान् श्रीवृष्ण को मैं बारबार प्रणाम करता हूँ ।

इस पद्य में राधस् शब्द चञ्जित तथा ऐश्वर्य का वाचक है। राध् धातु से 'सर्वधातुम्योऽस्तन्' इस औणादिक सूत्र से अस् प्रत्यय करने पर 'राधस्' शब्द सिद्ध होता है और इसी की तृतीया विभक्ति है 'राधसा'। 'राधा' शब्द भी इसी राध् धातु से सिद्ध होता है। फलतः राधस् तथा राधा एक ही अर्थ के वाचक शब्द हैं ।

इस विवेचन का सारांश है कि श्रीमद्भागवत में प्रत्यक्ष रूप से 'राधा' का नामोल्लेख न मिलने पर भी अप्रत्यक्ष उल्लेख का निषेध नहीं किया जा सकता। उल्लेख के अप्रत्यक्ष किये जाने के कतिपय कारणों का भी निर्देश ऊपर किया गया है। फलतः श्रीमद्भागवत को 'राधा' से नितान्त अपरिचित कहने का साहस किसी भी विज्ञ आलोचक को नहीं होना चाहिए।

विष्णुपुराण रचना की दृष्टि से प्राचीन पुराणों में अन्यतम माना जाता है।^१ तमिल भाषा में लिखा गया प्राचीन काव्य 'मणिमेखलै' विष्णुपुराण से परिचय रखता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसकी पूर्व दो सौ वर्ष पहले यह पुराण सुदूर दक्षिण के तमिल-प्रान्त में प्रसिद्धि पा चुका था। इस प्राचीन पुराण का श्लोक-परिमाण भागवत की अपेक्षा एक तिहाई से अधिक नहीं है। इसके पचम अंश (खण्ड) में श्रीकृष्ण का वर्णन ३८ अध्यायों में संक्षेप में किया गया है। इस अंश के तेरहवें अध्याय में रासलीला का वर्णन है, जो श्रीमद्भागवत के वर्णन से बहुत भिन्न नहीं है। विष्णुपुराण का यह महत्वपूर्ण अध्याय ब्रह्मपुराण के १८९वें अध्याय में ज्यो-का-त्यो मिलता है। अन्तर इतना ही है कि ब्रह्मपुराण ने विष्णुपुराणीय वर्णन को अत्यन्त सक्षिप्त रूप में रखा है। अनेक श्लोक जान-बूझकर इस सक्षिप्तीकरण में छोड़ दिये गये हैं और उसमें वह श्लोक भी है, जिसमें राधा का संकेत, अस्पष्टरूपतया ही सही, किया गया मिलता है। विष्णु पुराण के वर्णन में एक प्रधान गोपी का अस्पष्ट निर्देश है। गोपियाँ कह रही हैं—अरी देखो, कृष्ण के साथ कोई पुण्यवती मतमाती युवती भी गई हैं, जिसके ये घने छोटे-छोटे और पतले चरण-चिह्न दिखलाई देते हैं, (श्लोक ३३)। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊँचे होकर पुष्पचयन किया है, इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं (३४) यही बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनी का फूलों से शृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्वजन्म में सर्वात्मा श्री विष्णुभगवान् की उपासना की होगी।

अत्रोपविश्य वै तेन काचित् पुष्परलङ्कृता ।

अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यर्चितस्तया ॥ (५।१३।३५)

इस श्लोक का 'अभ्यर्चितस्तया' 'अनया राधित' के समान ही शब्द-योजना में है। 'राधित' या 'आराधित' के स्थान पर यहाँ 'अभ्यर्चित' पद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भागवत तथा विष्णुपुराण के रास-वर्णन में भाव तथा भागी की दृष्टि में बहुत कुछ अनुरूपता है। भागवत का पञ्चाध्यायी रास-वर्णन विस्तृत है। विष्णुपुराण का एकाध्यायी वर्णन सक्षिप्त है। अन्तर इतना ही है।

१. भागवत के समय के लिए देखिए मेरा ग्रन्थ—भागवत सम्प्रदाय (प्रकाशक—नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी; स० २०१०) पृ० १५१-१५३।

२. संस्कृत के अलंकार-ग्रन्थों में भी विष्णुपुराण के श्लोक दृष्टान्त देने के लिए उद्धृत किये गये हैं। उदाहरण के लिए, 'तच्चित्तविमल्लाद' (५।१३।२१) और 'चित्तयन्ती जगत् सृति' (५।१३।२१) ये दोनों पद्य काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में ध्वनि के दृष्टान्त में उद्धृत किये हैं। पाठभेद भी है। 'तच्चित्तविमल्लाद' के स्थान पर काव्यप्रकाश में 'तच्चित्तविपुल्लाद' पाठ मिलता है।

पद्मपुराण का जो वर्तमान रूप हमें उपलब्ध होता है, उगो अनुसूलन से यह स्पष्ट है कि पुराणों में यह मुख्य वैष्णव पुराण है और राधानाथ के जन्मीलन में यह प्रबल रूप से जागरूक है। रूपगोस्वामी ने अपने 'उज्ज्वलनीलमणि' में और गुणदास विराज ने अपने 'चैतन्यचरितामृत' में पद्मपुराण का राधा का उल्लेख करनेवाला यह श्लोक उद्धृत किया है—

यया राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कृष्ण प्रिय तथा ।

सर्वगोपीयु संवेका विष्णोरत्यन्तवत्लभा ॥

परन्तु इस पुराण में राधा का नाम, यश, स्वरूप तथा व्रत का वर्णन इतनी अधिकता से आज उपलब्ध हो रहा है कि विद्वानों को इन विषयों की प्राचीनता में सन्देह उत्पन्न हो रहा है। राधानाथ का विवक्षित रूप हमें इस पुराण में उपलब्ध होता है। यदि इस वर्णन की प्राचीनता में सन्देह रूप से सिद्ध हो जाय, तो मानना पड़ेगा कि राधा के इसी विवरण को गौडीय वैष्णवों ने अपने ग्रन्थों में गृहीत किया है। परन्तु इसके रचना-काल का ठीक-ठीक परिचय नहीं मिलता। इसलिए ऐतिहासिक निर्णय के लिए स्थिति बड़ी ही जटिल तथा संशयास्पद है।

राधाविषयक उल्लेखों से यह पुराण तो भरा पड़ा है। इस पुराण के ब्रह्मखण्ड के सप्तम अध्याय में 'रामाष्टमी' के व्रत का पूर्ण विधान है। राधा के जन्म के विषय में कहा गया है कि भादो मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी को वृषभानु की यज्ञभूमि में राधा का प्रावृद्ध हुआ। यज्ञ के लिए अथ राजा वृषभानु भूमि का क्षाधन कर रहे थे, तब उन्हें राधाजी मिली और उन्हें लाकर उन्हें अपनी पत्नी की दिया, जिसने धन्या का लालन पालन कर बड़ा किया (श्लोक ३९-४०)। पातालखण्ड के अध्याय ६९ से आरंभ कर अनेक अध्यायों में वृन्दावन की महिमा का उद्घोष बड़े विस्तार से किया गया है। यहाँ बताया गया है कि नित्य वृन्दावन ब्रह्माण्ड के ऊपर स्थित है, वहाँ ब्रह्ममुख तथा ऐश्वर्य की पूर्णता रहती है और वह अव्यय आनन्ददायक लोक है। 'गालाव' का ऐश्वर्य प्रतिष्ठित है, 'गोबुल' में, 'वैकुण्ठ' का वैभव विराजता है 'द्वारिका' में और वह नित्य दिव्य वृन्दावन स्वयं मथुरा-मण्डल में वर्तमान प्राकृत वृन्दावन के रूप में शोभित होता है। अ० ६९ में इसका वर्णन बहुत ही सूक्ष्मता से किया गया है और यहाँ तक कहा गया है कि यह पूर्ण ब्रह्ममुख का आश्रय है और गोविन्द की देह से अभिन्न है, जिससे धूलिवर्ण के स्पशमात्र से साधकों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है (श्लोक ७२)। यही पर भाणिक्य के सिंहासन पर विराजमान गोविन्द के रूप का बड़ा ललित तथा साहित्यिक विवरण है। इसी प्रसंग में राधाजी का उल्लेख है—

तत्प्रिया प्रकृतिस्त्वाद्या राधिका कृष्णवत्लभा ।

सत्कलाकोटिकोट्यशा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिका ॥

तस्या अर्द्धप्ररज स्पशत् कोटिविष्णु प्रजापते ॥११८॥—पातालखण्ड, अ० ६६

राधा आद्या प्रकृति तथा कृष्ण की वत्लभा है। दुर्गा आदि त्रिगुणमयी देवियाँ उसकी कला के करोड़ों अंश को धारण करती हैं, और उनके चरण की धूलि के स्पर्शमान से कराड़ा विष्णु उत्पन्न होते हैं। ७०वें अध्याय में राधा मूल प्रकृति वत्लाई गई है और उस प्रकृति की अशरूपिणी नाना गोपिया का उल्लेख है, जो उसके स्वर्णसिंहासन के आसपास रहती हैं। इसी खण्ड के ७७ वें अध्याय में राधा विद्या तथा अविद्यारूपिणी, परा, नयी, दक्षिणरूपा, मायारूपा

चिन्मयी, देवग्रय की उत्पादिका तथा वृन्दावनेश्वरी बतलाई गई है। जिसका आलिंगन कर वृन्दावनेश्वर सर्वदा आनन्दमग्न रहते हैं—

तासां मय्ये तु या देवी तप्तचामीकरप्रभा ॥ १३ ॥

द्योतमाना विशः सर्वाः कुर्वन्ती विद्युदुज्ज्वलाः ।

प्रधानं या भगवती यया सर्वमिदं ततम् ॥ १४ ॥

सृष्टिस्थित्यन्तरूपा या विद्याऽविद्या प्रभो परा ।

स्थरूपा शक्तिरूपा च मायारूपा च चिन्मयी ॥ १५ ॥

ग्रहा विष्णुशिवादीनां देहकारणकारणाम् ।

चराचरं जगत् सर्वं यन्मायापरिरम्भितम् ॥ १६ ॥

वृन्दावनेश्वरी नाम्ना राधा धात्राऽनुकारणत् ।

तामालिङ्ग्य वसन्तं तं मुदा वृन्दावनेश्वरम् ॥ १७ ॥

—पद्मपुराण, पातालखण्ड, अ० ७७

इस पुराण की पूर्ण मान्यता है कि राधा के समान न कोई स्त्री है और कृष्ण के समान न कोई पुरुष है—न राधिकासमा नारी न कृष्णसदृशः पुमान् (१ लोक ५१), अर्थात् राधाकृष्ण की युगलमूर्ति आदर्श नायिका-नायक की है। मेरी दृष्टि में यही उचित साहित्य-संसार में राधाकृष्ण को आदर्श दम्पती के रूप में चित्रित करने में कारण मानी जा सकती है। पिछले युग के भक्त-कवियों ने इस आदर्श युगल के चित्रण में अपनी समग्र प्रतिभा, सम्पूर्ण काव्य-चातुरी तथा मनोरम रसमाधुरी का उपयोग कर जो स्निग्ध चित्र खींचा है, वह संसार के साहित्य में अनुपम और अतुलनीय है।

श्रीदेवीभागवत में भी राधा की उपासना तथा पूजा पद्धति का विशेष विवरण मिलने से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उस युग में राधा को श्रीकृष्ण का साहचर्य प्राप्त हो गया था। नवम स्कन्ध के तृतीय अध्याय में महाविष्णु की उत्पत्ति चिन्मयी राधा से बतलाई गई है। यह महाविष्णु महान् विराट् स्वरूप बालक के रूप में चित्रित किये गये हैं। परमात्म-स्वरूपा प्रकृतिसत्त्वक राधा से उत्पन्न यह बालक सम्पूर्ण विश्व का आधार बतलाया गया है। इसके प्रत्येक रोम कूप में असंख्य ब्रह्माण्डों की सत्ता है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं। इस प्रकार इस बालक के शरीर में विद्यमान ब्रह्माण्डों की संख्या जताई नहीं जा सकती। इसी स्कन्ध के ५० वे अध्याय में राधा के मन्त्र का स्वरूप, जपविधि तथा फल का विवरण विशेष रूप से दिया गया है। राधा का मन्त्र है—‘श्रीराधायै स्वाहा ।’ इस मन्त्र के आदि में मायावीज (ह्री) का प्रयोग करने से यह श्रीराधावाञ्छा-चिन्तामणि मन्त्र बन जाता है, जिसका स्वरूप है—‘ह्री श्रीराधायै स्वाहा ।’ राधा की अर्चना के बिना कृष्ण की अर्चा में किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए वैष्णवों का कर्त्तव्य है कि वे कृष्ण-पूजा से पहले राधा की पूजा अवश्य करें। राधा कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे व्यापक परमात्मरूप कृष्ण राधा के अधीन सर्वदा बने रहते हैं और उनके बिना वे क्षण-भर भी नहीं रहते—

कृष्णार्चायां नाधिकारो यतो राधाचर्चनं विना ।

वैष्णवैः सकलैस्तस्मात् कर्त्तव्यं राधिकाचर्चनम् ॥१७॥

कृष्णप्राणायिका देवी तवधीनो विभुयंत ।

रासेश्वरी तस्य नित्य तथा यिना न तिष्ठति ॥१८॥

—देवी भागवत, ६।५.०।

‘राधा’ नामकी व्युत्पत्ति सिद्ध्यर्थक राध् घातु से मानी गई है—

राध्नोति सकलान् कामान् तस्माद् राधेति कीर्त्तिता ।

एक यात विशेष ध्यान-योग्य है । राधा की पूजाविधि का सम्बन्ध सामवेद के साथ बतलाया गया है । भगवती राधा के दिव्य रूप की भाँकी इस अध्याय में बड़े शोभनरूप में दी गई है । भगवती राधा का रूप श्वेत चम्पक के समान है और उनका श्रीविग्रह असुरय चन्द्रमा के समान चमकता रहा है । रत्नमय आभूषणा से विभूषित ये देवी सदा बारह वर्ष की ही अवस्था की प्रतीत होती है । राधा-यन्त्र के रूप का भी यहाँ विवरण दिया गया है । इसी पुराण के एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि मूल प्रकृति राधा के दक्षिण अंग से राधा का प्राकट्य होता है और वाम अंग से लक्ष्मी का यह नयन उस युग का सवेत भरता है, जब लक्ष्मी गीण हो चली थी और राधा की प्रमुखता वीष्णव धर्म में अपने उत्कर्ष पर थी । देवीभागवत वस्तुतः शक्ति की उपासना तथा महिमा बतलाने वाला पुराण है । यही कारण है कि वह अन्य शक्तियों का भी विपुल वर्णन उपस्थित करता है । श्रीकृष्ण की शक्तिरूपा चिन्मयी राधा की सत्ता, उनके मन्त्र का विधान, पूजा की विधि तथा राधा-यन्त्र की महिमा इस तथ्य का द्योतक है कि इस युग में राधा की पूर्ण प्रतिष्ठा वीष्णव धार्मिक जगत् में सम्पन्न हो चुकी थी ।

ब्रह्मवैवर्त पुराण के ‘कृष्णजन्म’ खण्ड नामक अन्तिम खण्ड में, जो परिमाण में इस पुराण के अन्य खण्डों के सम्मिलित अध्यायों से भी बढकर है (पूरा अध्याय, संख्या १३१), श्रीराधा तथा कृष्ण का चरित्र बड़े ही सरम्भ के साथ वर्णित है । पन्द्रहवें अध्याय में ‘राधा’ के स्वरूप का बड़ा चमत्कारी साहित्यिक विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि कवि उन्हें आदर्श-नारी का प्रतिनिधि मानकर अपना काव्य-कौशल अभिव्यक्त कर रहा है । इसी अध्याय में राधा के साथ कृष्ण का विधिवत् विवाह वर्णित है । २७वें अध्याय में राधा-कृष्ण सवाद का प्रसंग है, जिसमें राधा के साथ अपने अविनाभावसम्बन्ध का प्रकट करते समय पार्वती का वचन है—

यया क्षीरेषु धावत्य यया वह्नौ च दाहिका ।

भुवि गन्धो जले शैत्य तथा कृष्ण स्थितिस्तव ॥२१२॥

जिस प्रकार दूध में धवलता, अग्नि में दाहकता, पृथ्वी में गन्ध, जल में शीतलता का निवास रहता है, उसी प्रकार कृष्ण में तुम्हारी स्थिति है । उससे बढकर सौभाग्यशालिनी नारी का सर्वथा अभाव है। इसके अनन्तर अध्याय में रासक्रीड़ा का बड़ा ही विस्तृत वर्णन है (अ० २८ तथा २९) । राधा के साथ माधव के अन्तर्हित होने की बात यहाँ उसी रूप में है, जिस रूप में वह भागवत तथा विष्णुपुराण में वर्णित है (२९।१२) । अध्याय ९२ में उद्धवजी ने राधा की जो स्तुति की है, उसमें परवर्ती भावों का विशेष मिश्रण लक्षित होता है । ससार में

१ यह पुष्पमण्डल-ग्रन्थभाला में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है (१४वां पुष्प, प्रकाशक—
राधाकृष्ण और, कलकत्ता, १९५५) ।

जितनी शक्तियाँ हैं—सावित्री, दुर्गा, पार्वती, त्रिपुरा, मती, अपर्णा, गौरी आदि—उन सबके साथ राधा का ऐव्य स्थापित किया गया है और यहाँ भी शक्ति और शक्तिमान् का अभेद स्थिर किया गया है (१२।८६, ८७) राधा-उद्धव के सवाद अनेक अध्यायों में वर्णित है। इस सवाद में ऐसी अनेक बातें दृष्टिगोचर होती हैं जिनमें भक्ति के प्राचुर्य का माहात्म्य, कीर्तन विशेष रूप से वर्तमान है। प्रेम की चर्चा करते-करते उद्धव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और गोपियाँ उनका गला पकड़कर रोती हैं और राधा उनके मुँह में जल डाल कर उन्हें उठाती हैं ये सब वर्णन प्रेम के गौरव-प्रदर्शन के निमित्त किये गये प्रतीत होते हैं। १११वें अध्याय में कृष्ण के नामा नामों की निरक्ति विस्तार के साथ दी गई है। इसमें 'राधा' शब्द की भी निरक्ति है। एक व्युत्पत्ति के अनुसार 'राधा' में 'रा' शब्द विष्णु या तुया 'धा' शब्द धात्री (माता या जननी) का वाचक बताया गया है। इस प्रकार राधा को विष्णु की जननी, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति सिद्ध किया गया है—

राशब्दश्च महाविष्णुविश्वानि यस्य लोमसु ।

विश्वप्राणिषु विश्वेषु धा धात्री मातृवाचकः ॥ ५७ ॥

धात्री माताहमेतेषां मूलप्रकृतिरीश्वरी ।

तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधः ॥ ५८ ॥

इस प्रकार ब्रह्मवैवर्तपुराण राधा-माधव की लीला से ओतप्रोत है। कुछ बातें तथा घटनाएँ यहाँ ऐसी हैं, जो अन्य पुराणों में दृष्टिगोचर नहीं होती। कृष्ण के साथ राधा का विवाह भी ऐसा ही एक विचित्र प्रसंग है (अध्याय १५)। वर्णनों को पढ़कर प्रतीत होता है कि इस युग में राधा की महिमा अपने उत्कर्ष पर विद्यमान थी। उनका शक्तिरूप प्रतिष्ठित हो गया था और कृष्ण के साथ उनका साहचर्य अविनाभाव रूप से उन्मीलित किया जा चुका था। 'राधा' की व्युत्पत्ति में भी यहाँ कपोल-वृत्पना को विशेष आशय दिया गया है। सन्देह उत्पन्न करने-वाली विलक्षण बात तो यह है कि वैष्णव गोस्वामियों ने इस पुराण की राधालीला का उल्लेख कही भी अपने ग्रन्थों में नहीं किया है, जबकि यह पुराण उन लीलाओं से आकण्ठ पूर्ण है।

पुराणों में राधा-वर्णन का यही संक्षिप्त रूप है। गौडीय वैष्णवों ने प्रसिद्ध पुराणों में से केवल पद्मपुराण तथा मत्स्यपुराण में राधा का उल्लेख माना है। जीवगोस्वामी ने 'ब्रह्मसंहिता' की टीका में 'राधा वृन्दावने इति मत्स्यपुराणात्' कहकर राधा की स्थिति मत्स्यपुराण में मानी है। यदि अन्य पुराणों में राधा का विशिष्ट उल्लेख उन्हें प्राप्त होता। तो वे उसे निर्दिष्ट करने से कभी पराङ्मुख नहीं होते। गोस्वामियों ने इस विषय में प्रयत्न कम नहीं किया है—राधा की प्राचीनता के सूचक वचनों की ओर सकेत करने में। 'उज्ज्वलनीलमणि' में रूप-गोस्वामी का कहना है कि 'गोपालोत्तरतपिनी' उपनिषद् में राधा 'गान्धर्वी' के नाम से विद्युत है तथा ऋक्-परिशिष्ट में राधा माधव के साथ कथित है—

गोपालोत्तरतापिन्या गान्धर्वीति विश्रुता ।

राधेत्युक्परिशिष्टे च माधवेन सहोदिता ॥

गोपालोत्तरतापिनी में गान्धर्वी ब्रजस्त्रियों में श्रेष्ठ बतलाई गई है (तासों मध्ये हि श्रेष्ठ गान्धर्वी ह्युवाच, पंड ५) और इसे ही रूपगोस्वामी गोपियों में सर्वगुणाधिका राधिका का

प्रतिनिधि मानते हैं। जीवगोस्वामी ने 'ब्रह्मसंहिता' की टीका के दशोक्त के निर्दिष्ट यजन को उद्धृत किया है—

राधया भाषको देवो भाषवेनैव राधिका ।

तन्त्र में भी राधा के निर्देश को रूपगोस्वामी ने अपने 'उज्ज्वलनीलमणि' के राधा-प्रवरण में दिया है—'ह्लादिनी जो महाशक्ति है, जो सर्वशक्तिवरीयसी है, वही राधा तत्त्वारभावस्था है, तन्त्र में भी यही बात प्रतिष्ठित है।' जीवगोस्वामी तथा कृष्णदास बविराज ने 'वृहद् गीतमीय तन्त्र' से भी राधा के विषय में जो दशोक्त लोग निवाला है, वह यह है—

देवो कृष्णमयो प्रोक्ता राधिका परदेवता ।

सर्वलक्ष्मीमयो सर्वशक्ति सम्मोहिनी परा ॥

जीवगोस्वामी ने 'ब्रह्मसंहिता' की टीका में 'सम्मोहनतन्त्र' में भी राधा के विषय में यह श्लोक उद्धृत किया है—

धान्यान्ना नाम्नि दुर्गाह गुणगुणवती ह्यहम् ।

'यद् अभवान्महालक्ष्मी राधा नित्या परादया ॥

इन तन्त्रों के समय के विषय में अभी तक यथेष्ट जन्तुगोलन नहीं किया गया है। कलकत्ता इनकी प्राचीनता के विषय में हम किसी मन्देह-हीन निदान्त पर अभी तर नहीं पहुँचे हैं। अर 'राधा' के परिवर्ध के लिए पुराणों तथा तन्त्रों में प्राचीनतर वैदिक साहित्य पर दृष्टि डालना उचित प्रतीत होता है।

वैदिक साहित्य में राधा

वैदिक साहित्य में 'राधा' का उल्लेख कहाँ है? इसकी खोज प्राचीन लेखकों ने की है। उपनिषदों में दो उपनिषद् राधा से सम्बद्ध हैं—एक है राधोपनिषद् तथा दूसरा है राधिकातापनीयोपनिषद्। राधोपनिषद् गद्य में ही है और राधा की महिमा का प्रतिपादक है। इसमें राधा कृष्ण की परमान्तरगमूता ह्लादिनी शक्ति बतलाई गई है। राधा की व्युत्पत्ति राधा धातु से है—'कृष्णेन आराध्यते' इति राधा। 'कृष्ण समाराधयति सदा' इति राधिका गान्धर्वीति व्यपदिश्यते। कृष्ण के द्वारा जो आराधित है, वही राधा है तथा कृष्ण को सदा आराधना करनेवाली राधिका है। गान्धर्वी शब्द के द्वारा उसीका निर्देश किया गया है। यहाँ स्पष्ट ही रूपगोस्वामी का पूर्वनिर्दिष्ट सन्केत मिलता है। 'गान्धर्वी' नाम गोपालोत्तरतापिनी उपनिषद् में उपलब्ध होता है, यह ऊपर दिखलाया गया है। यहाँ कहा गया है—'व्रज की गोपा-ज्जनाएँ, श्रीकृष्ण की समस्त मर्हिपियाँ तथा वैकुण्ठ की अधीश्वरी श्रीलक्ष्मीजी इन्हीं श्रीराधा की काव्यव्यूह (अशरूपा) हैं। ये राधा और रससागर कृष्ण एक होते हुए भी शरीर से जीड़ा लिए दो हो गये हैं। राधिका की अन्तर्हेलना करके जो श्रीकृष्ण की आराधना करना चाहता है, वह महामूर्ख ही नहीं, मूढतम है।' इसके अनन्तर राधा के अठाइस नामों का निर्देश किया गया है। इसके बाद सन्धिनी शक्ति के स्वरूप का भी वर्णन कर फलश्रुति के साथ यह उपनिषद् समाप्त होता है।

अथर्ववेदीय 'राधिकातापनीय' उपनिषद् भी परिमाण में छोटा ही है। इसमें भी राधिका की प्रशस्त स्तुति है और वही सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है। श्रीकृष्ण का उत्कृष्ट प्रेम तथा सातिशय

आदर राधा के निमित्त है। राधा की प्रशंसा में इस उपनिषद् का तो यहाँतक बहना है कि विश्वभर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एवान्त में अत्यन्त प्रेमाद्रं होकर जिनकी पद-धूलि अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनके प्रेम में निमग्न होने पर उनके हाथ से बशी भी गिर जाती है एवं अपनी बिसरी अलकों का भी उन्हें स्मरण नहीं रहता तथा ये श्रीतदास की तरह जिनसे बड़ा में सदा रहते हैं, उन राधिका को हम नमस्कार करते हैं—

यस्या रेणुं पादयोर्विदयन्तर्

घरते भूर्धन रहसि प्रेमयुक्तः ।

रस्तयेणुः क्वरौ न स्मरेद्य

सत्तलीन कृष्ण श्रीतदत्ता नमाम ॥श्लोक ७॥

इन दोनों उपनिषदों में 'येथे राधा यश्च कृष्णो रसाग्निदेहश्च'। श्रीडनार्य 'द्विधाभूत्' यह पदार्थ उद्धृत किया गया है, जो बिसो प्राचीन ग्रन्थ का जान पड़ता है। 'सामरहस्य उपनिषद्' में भी इसी तथ्य को ही हम दूसरे शब्दों में निदिष्ट पाते हैं—

अनाविरयं पुष्प एक एवास्ति । तदेव रूप द्विधा विधाय समाराधनतत्परोऽभूत् । तस्मात् ता राधा रसियाम्बा वेदविदो विदुः ॥

राधा की वर्णनपरक उपनिषदों का संकेत करना ही हम इस प्रसंग में उचित समझते हैं। इनके समय का निर्णय यथार्थ रूप से नहीं किया जा सकता। इनका आविर्भाव-काल १७वीं शती के अनन्तर ही प्रतीत होता है। यदि ये इस काल से पूर्ववर्ती होते, तो गौडीय गोस्वामियों के ग्रन्थों में द्वाडा इनका संकेत तथा उल्लेख अवश्य ही कहीं-न-कहीं उपलब्ध होता। ऐसे सुस्पष्ट वचनों का उद्धरण न देना आश्चर्य की ही बात है। फलतः इनकी अर्वाचीनता नितान्त स्पष्ट है।

वैदिक मन्त्रों में कृष्णचरित का अनुसन्धान महाभारत के प्रख्यात टीकाकार नीलकण्ठ चतुर्धर ने सागोपाग रूप से किया है। इस ग्रन्थ का नाम है—मन्त्रभागवत, जिसमें कृष्ण के नाना चरित तथा लीला के प्रदर्शक मन्त्र ऋग्वेद से उद्धृत किये गये हैं और उनके ऊपर नीलकण्ठ ने अपनी नई व्याख्या भी दी है, जिसमें उन मन्त्रों का कृष्णपरक तात्पर्य स्पष्टतया निदिष्ट किया गया है। धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने पर भी यह ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं रखता। इन्होंने समस्त महाभारत पर टीका ('भारत भावदीप') लिखी है, जो अठारहों पवों पर उपलब्ध है तथा नितान्त लोकप्रिय है। इनके पूर्वज तो महाराष्ट्र के कूर्पूर-ग्राम (आजकलकोपरगाँव) के मूल निवासी थे, परन्तु काशी में आकर बस गये थे और काशी में ही इन्होंने इस गौरवपूर्ण ग्रन्थ का प्रणयन किया। इनने एक ग्रन्थ का रचना काल १६९५ ई० मिलता है। फलतः इनका समय १७वीं शती का उत्तरार्ध तथा १८वीं शती का आरम्भ (१६५० ई०—१७२० ई० लगभग) मानना उचित प्रतीत होता है। निश्चित है कि इस शताब्दी के पूर्व ही वैष्णव धर्म का महान् अभ्युदय हो चुका था और उसके सिद्धान्तों को वेद से निकालने की प्रवृत्ति विद्वानों में जागरूक थी। इसीलिए, नीलकण्ठ ने 'मन्त्ररामायण' में रामायण की कथा तथा मन्त्रभागवत में भागवत की मुख्य कथाओं तथा घटनाओं का निर्देश बड़ी मार्मिकता के

१—२. इन दोनों का प्रकाशन खेमराज श्रीकृष्णदास ने बम्बई से किया है। मन्त्ररामायण पुस्तकालय प्रकाशित (सं० १६६७) है। कथा मन्त्रभागवत पत्राकार प्रकाशित है।

साय खोज निकाला है। मन्त्रा की स्वप्नोन्निटीवा में तत्तत् अर्थ की प्रगट करने का स्तुत्य प्रयास किया गया है।

नीलवण्ट के अनुसार 'राधा' का नाम इस मन्त्र में निदिष्ट है—

अतारिपुर्भरता गध्यव सम—

भवत विप्र सुमति नदीनाम् ।

प्रपिण्यध्वमिपयन्ती सुराधा

भाषभाणा पुणध्वं यात शीभम् ॥—ऋ० ३।३।१२

इस मन्त्र के अर्थ करने में नीलवण्ट ने बड़ी पट्टिआई तथा उंची प्रतिभा दिखलाई है। यह मन्त्र प्रसिद्ध विरवामित्र नदीसूक्त (३।३।३) के अन्तर्गत आता है, जिसमें विदवामित्र तथा नदियों में परस्पर सवाद है। इस मध्य की स्वीकार करते हुए भी नीलवण्ट का कथन है कि नदी-समुद्र के व्याज से विदवामित्र गोपिया को वृष्ण के प्रति अभिसार करने के लिए प्रेरित करते हैं। राधा को अत्यन्त महत्त्वशालिनी होने के कारण गोपिया यहाँ 'सुराधा' कही गई है। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र के पास जाकर अपने को पूर्ण करती हैं और जीवन का चरितार्थ करती हैं, उसी प्रकार गोपिया को भी (जिनमें 'राधा' मुख्य गोपी हैं) वृष्ण से मिलकर अपने जीवन को पूर्ण बनाने का उपदेश इस मन्त्र में दिया गया है। वृष्ण का भूचक्र यहाँ 'शीभ' शब्द है। इसकी व्याख्या है—

शतेऽस्मिन् सर्वमिति शी । भाति स्वयं ज्योतिष्त्वेन प्रकाशते इति भ । शीघ्रासौ भश्चेति शीभ । त सर्वलयाधिष्ठानचि, मानस्वरूपमित्यर्थं । यद्वा शीम् कथ्यते । शीभन्ते कथ्यन्ते इलाघन्ते आत्मानमनेन इति शीभ । अकलंरि च कारके सज्ञायामिति करणे घ । घ प्राप्य भक्ता कृतार्थमात्मानं मन्यन्ते इत्यर्थः ।

इस एक शब्द की व्याख्या से ही विज्ञ पाठक ग्रन्थकार की पद्धति से निश्चित परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यजुर्वेद के निम्नलिखित मन्त्र में पुरुष की दो पत्नियों का उल्लेख किया गया है—
श्री और लक्ष्मी ।

श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे

पाश्वे नक्षत्राणि रूपमदिवनी व्यात्तम् । —शुक्लयजुर्वेद, ३।१२२

उक्कट ने अपने भाष्य में इन दोनों शब्दों की कोई भी व्याख्या नहीं की है। महीधर ने श्री का अर्थ किया है सम्पत्ति (यथा सर्वजनाभयणीयो भवति सा श्री । श्रीयतेऽनवाधो सम्पत्तिर्यर्थः) और लक्ष्मी का अर्थ किया है सौन्दर्य वह वस्तु जिसके द्वारा कोई वस्तु मनुष्यों के द्वारा लक्षित की जाती है (लक्ष्यते दृश्यते जनैः सा लक्ष्मी । सौन्दर्ये मित्यर्थः) । इनकी पत्नी कहने से तात्पर्य है वक्ष्य होने से। अर्थात् जिस प्रकार कोई जाया पति के वक्ष में रहती है, उसी प्रकार सम्पत्ति और सौन्दर्य पुरुष के वक्ष में रहते हैं। हरिव्यासदेव ने वेदान्त नामधेनु की टीका सिद्धान्तरत्नावली में यहाँ श्री का तात्पर्य राधा से लिया है। अर्थात् विष्णु की दो पत्नियाँ हैं—एक है राधा और दूसरी है लक्ष्मी । इस प्रकार, इस आचार्य के मत में 'राधा' का सन्तत इस वैदिक मन्त्र में किया गया है।

राधा की लीला को सूचित करनेवाले कवना का यहाँ एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इन निर्देशों का समीक्षण करने से हम कतिपय महत्त्वशाली तथ्या पर पहुँचते हैं, जो राधा की समस्याको सुलभाने में योगदान कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में राधा को वृष्णप्रिया के रूप में अकित

करनेवाला प्राचीनतम निर्देश हाल की गाथा सप्तशती में पाया जाता है। विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवत दोनों ग्रन्थ इस सप्तशती से अवश्यमेव प्राचीन हैं, परन्तु इन दोनों में किसी विशिष्ट गोपी की सत्ता का निर्देशमात्र हमें मिलता है। उस गोपी का व्याभिधान था, इसका पता नहीं चलता। भागवत के 'अनयाराधितो नून' श्लोक में राधा के नाम का संकेत निवालना गोडीय वैष्णव गास्वामियों की प्रतिभा का विलास प्रतीत होता है। भागवत के प्राचीनतम टीकाकार श्रीधर-स्वामी ने अपनी टीका में इस गूढ़ संकेत की आर इंगित भी नहीं किया है। 'चैतन्यचरितामृत' के पाठकों को यह तथ्य अविदित नहीं है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी की व्याख्या को घडे आदर तथा भूयसी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और कहा करते थे कि वही साध्वी पतिव्रता है जो स्वामी (श्रीधरस्वामी तथा पति) का अनुगमन करती है। अन्य तथ्यों की आलोचना में गोडीय गास्वामिया ने श्रीधरी का अनुगमन किया है। जीवगोस्वामी अपने वैष्णव तथ्या की व्याख्या के लिए श्रीधरस्वामी के विशेष ऋणी हैं, ऐसा वाना व्याख्याओं की अन्तरंग परीक्षा करने पर किसी भी विद्वत् आलोचक का स्पष्ट हागा। परन्तु इस श्लोक की व्याख्या में श्री सनातनगास्वामी ने राधा के नाम निर्देश की जो बात कही है, तब एकदम अपूर्व है। उनका अनुगमन जीव गास्वामी आदि अन्य गोस्वामियों ने आदर के साथ किया है। इस प्रच्छन्न निर्देश के ऊपर हम कोई ऐतिहासिक तथ्य खड़ा नहीं कर सकते।

गाथा सप्तशती को हम प्रथम शती की रचना मानते हैं। क्याकि इसके सग्रहकर्ता हाल पुन्तल-जनपद के स्वामी तथा प्रतिष्ठानपुर (पैठण) के अधीश्वर सातवाहन नरेन्द्र से अभिन्न हैं। सातवाहन नरेशों का आधिपत्य-काल प्रथम शती में प्रथमतः हुआ था। इस सप्तशती में अनेक प्राचीन ब्राह्मण भाषा के कवियों की उत्कृष्ट गाथाएँ चुनकर रखी गई हैं। श्रीपालित नामक कवि हाल के द्वारा पुरस्कृत तथा पूजित किये गये थे, इस तथ्य का परिचय हमें अभिनन्द-प्रणीत 'रामचरित' महाकाव्य के एक श्लोक से मिलता है। फलतः इस सग्रह के प्रणयन में श्रीपालित कवि का सम्पूर्ण नहीं, तो आशिक सहयोग मानना कथमपि अनुचित नहीं कहा जा सकता। गाथाओं में निर्दिष्ट भौगोलिक नामों से स्पष्ट परिचय मिलता है कि इस ग्रन्थ का भौगोलिक क्षेत्र विन्ध्यपर्वत, नर्मदा और गोदावरी नदियों से संवलिता प्रदेश था। विन्ध्य का उल्लेख दोन्नीन गाथाओं में मिलता है। (१७०, २१५-१६, ६७७)। गाथा का कवि नर्मदा से अपरिचित नहीं है। वह कहता है—

अइ रे रे बाणोर रेवाणीर पि जो भरसि । (६६६)

(यदि रे रे बानीर रेवानीर स्मरस्यपि न ।)

- १ हालेनोत्तमपूजया कविदृषा श्रीपालितो लालित
एपाति कामपि कालिदासकवयो नीता शकारातिना ।
ओहृषो विततार गद्यकवयो बाणाय वाणीफल
सद्य सत्क्रियया अभिनन्दमपि ओहारवर्षोऽग्रहीत् ॥

—रामचरित के ३२ वें सर्ग के अन्त में।

नम श्रीहारवर्षाय येन हालादनन्तरम् ।

स्वकोप कविकोषाणामाविर्भावाय सम्भूत ॥ —वही, सर्ग ७ तथा १५ के अन्त में

यह गोदावरी के तट से भी परिचय रगता है—

मां यच्च पुष्पलाविर देवा उग्रज्जगतीह सृजन्ति ।

गोआअरीअ पुतव सोलुमूलाहं हूराह । (४।५५)

मा यज पुष्पलपनशील देवा उदकाञ्जलिभिस्तुप्यन्ति ॥

गोदावरी पुत्रव शीलोनमूतानि हूतानि ॥

उपरिनिर्दिष्ट 'मुहमासएण' (१।८९) गाथा 'पोंडिंग' नामक निर्मा प्रारुत करिषी रचना है जो सम्भवतः उस युग से प्राचीन किसी ताल के तबिये । निष्कर्ष यह कि राधा का प्रथम निश्चित आविर्भाव प्रथम शती में ही हुआ था और उसके उदय का क्षेत्र उत्तरी महाराष्ट्र या गुजरात का प्रान्त था । यहाँ से यह कल्पना बालान्तर में वज्रमण्डल में आई, जहाँ १०वीं शती में श्रीनिम्बार्क ने अपनी दशश्लोकी में पहली बार पारमित्र जगन् में कृष्ण की राहचरी के रूप में वृष-भानुनन्दिनी राधा का उल्लेख किया । मध्ययुग में गुजरात के साथ वज्रमण्डल का सामंतिर सम्पर्क विशेषरूप से दृष्टिगोचर होता है । अतः हमारा यह अनुमान है कि राधा गुजरात या महाराष्ट्र में आविर्भूत होकर धीरे-धीरे वृन्दावन में पनपनेवाले कृष्णभक्ति, सम्प्रदाय में प्रतिष्ठित हो गई । यह पटना प्रथम शती के आसपास की हानी चाहिए । विषम-पूर्व प्रथम शती में आविर्भूत महानयि कालिदास राधा से परिचित नहीं थे, ऐसा अनुमान करना अगम्भव नहीं है । यदि वे परिचित हों, तो जहाँ उन्होंने अपने मेघदूत में 'गोपवेसस्य विष्णो' (पूर्व मेघ) कहकर मयूरपिच्छधारी श्रीकृष्ण का उल्लेख किया है, वहाँ वे उनकी प्रेयसी मायुर्द की खानि 'राधा' के उल्लेख से विरत नहीं होंगे—यदि राधा का परिचय उन्हें होता । फलतः मानना पड़ता है कि साहित्य-भारत में राधा का प्रान्दय कालिदास से पद्मचाद्वर्ती और सातवाहन से पूर्ववर्ती है ।

अब हम एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर पाठक या ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । वह है वैदिक साहित्य में राधाकृष्ण का अस्तित्व । देवकीनन्दन कृष्ण का प्रथम निश्चित निर्देश छान्दोग्य उपनिषद् (३।१७।६) में मिलता है । उल्लेख इस प्रकार है—

सद्वैतद् घोर आदिरस कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्या उवाच, अपिपास एव स धभूव ।

सोऽन्तवेलायामेतत् त्रय प्रतिषज्जेतासितमसि, अच्युतमसि प्राणसशितमसीति ॥

आशय है कि घोर आदिरस रूपि ने देवकीपुत्र कृष्ण को उपदेश दिया कि जब मनुष्य का अन्त समय आवे, तब उसे इन तीन यजुर्मन्त्रों का जप करना चाहिए—(१) त्वम् अशितमसि—तुम अविनश्यक हो, (२) त्वम् अच्युतमसि—तुम अच्युत हो, (३) त्वं प्राणसशितमसि—मैं सूक्ष्मप्राण हूँ । इन उपदेशों को पाकर कृष्ण पिपासाहीन हुआ, अर्थात् उनकी पिपासा या तृष्णा घान्न हो गई । इस प्रसंग में दा आचार्य उद्धृत की गई है—(१) आदित् प्रलस्य रेतसः ८।६।१० तथा (२) उद्धय तमसस्परि १।१५०।१० । इन ऋचाओं का आशय है कि अन्धकार से परे वसन्तमान ज्योतिस्वरूप सूर्य को प्राप्त करें, जो देवों में सबसे उत्तम ज्योति है ।

इस शिक्षा की समीक्षा करने पर दो बातें स्पष्ट होती हैं कि कृष्ण अपने जीवन में किये गये कार्यों के कारण 'सपिपास' थे—प्यासे थे, तृष्णा के कारण पीड़ित थे, परन्तु इस उपदेश को पाकर वह 'अपिपास' हो गये । उनकी तृष्णा—मनोवेदना शान्त हो गई । दूसरी बात 'अच्युतमसि'

के विषय में है। आगे चलकर वृष्ण का नाम ही 'अच्युत' पड़े गया। उपनिषदों के निर्माण-काल के विषय में विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। छान्दोग्य निदचय रूप में प्राचीन उपनिषदों के अन्तर्गत माना जाता है। बहुत-से विद्वान् इसका रचना-काल विष्णु-पूर्व पन्द्रहवीं वर्ष से अर्वाचीन नहीं मानते, परन्तु अन्य विद्वान् उपनिषदों के रचना-काल का आरम्भ २५०० विष्णुमी मानते हैं; क्योंकि तिलक के अनुसार मंत्रायणीय उपनिषद् का निर्माण समय १९०० विष्णुमी पूर्व माना जाता है। फलतः छान्दोग्य का समय इससे प्राचीन होना चाहिए। देवकीपुत्र वृष्ण का यह उल्लेख भी विष्णु-पूर्व दो सहस्र वर्ष से अर्वाचीन नहीं हो सकता।

ऋग्वेद के विष्णुसूक्त के मन्त्रों में वृत्तिपय बड़े गौरवशाली उल्लेख प्राप्त हैं, जिनके आधार पर वृष्ण-लीला का विस्तार पिछले युगों में नैर्मागिक रूप से माना जा सकता है। ऋग्वेद के मन्त्रों में अनेक देवों के लिए 'गोपा' शब्द का प्रयोग मिलता है—

अपश्यं गोपामनिपद्यमानम्—१।१६४।३१

इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा—१।१६४।२१

जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविः—५।११।१ (अग्नि के लिए)

ऋतस्य गोपावधि तिष्ठतो रयम्—५।६।११ (मित्रावरुण के लिए)

राजन्तमध्वराणा गोपामृतस्य दीदिविम्—१।१।८ (अग्नि के लिए)

विष्णु के लिए 'गोपा' पद का प्रयोग इस प्रसिद्ध मन्त्र में किया गया है—

श्रीणि पदा विचित्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।

अतो धर्माणि धारयन् (१।२२।१८)

इस मन्त्र में कहा गया है कि विष्णु ने तीन पगों में इस विश्व का नमन किया। वह किसी के द्वारा न पराजित होनेवाला रक्षक है। मेरी दृष्टि में विष्णु के लिए 'गोपा' का यह प्रयोग बड़े महत्त्व का है। इसी 'गोपा' पद के प्रयोग से विष्णु की 'गोप'-रूप में कल्पना कालान्तर में प्रतिष्ठित की गई। यदि समय के व्यवधान को हम अकिञ्चित्कर मानें, तो कालिदास के 'गोपवेपथ्य विष्णो' में हम 'विष्णुर्गोपा अदाभ्य' की बहुत ही दूरगामी प्रतिध्वनि पाते हैं। विष्णु के उत्तम लोक का वर्णनपरक यह प्रसिद्ध मन्त्र है—

ता वां वास्तून्युमसि गमर्ध्यं

यत्र गावो भूरिसृङ्गा अयासः ।

अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः

परमं पदमव भाति भूरि ॥ (१।१५।६)

यहाँ विष्णु के ऊर्ध्वतम लोक में गायों की सत्ता का निर्देश है। ये गायें अनेक शृंगों से युक्त हैं तथा शीघ्रगामी हैं (अयास)। विष्णु सूर्य के ही प्रतीक हैं। 'गो' का एक अर्थ है—किरण, रश्मि। सूर्य के ऊर्ध्वलोक में शीघ्रगामी तथा भूरिशृंग रश्मियों का अस्तित्व होना स्वाभाविक है। विष्णु का ऊर्ध्वलोक इसी कल्पना के आधार पर 'गोलोक' कहलाने लगा, जो

१. ब्रह्मवैवर्त के 'कृष्णजम्ब' खण्ड के चतुर्थ अध्याय में गोलोक का बड़ा ही विस्तृत और रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 'गोलोक' बंकुण्ड से भी ऊपर पचास करोड़ योजन परिमाण में बतलाया गया है, जो भगवन् की स्वेच्छा से निर्मित है और वायु के द्वारा

मयमें उत्कृष्ट स्तर माना जाता है। जो लोग विष्णु की भक्ति करने में उन स्तर में जाते हैं, वे अमृत प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन स्तर में 'मधु रा उन्न' है—

विष्णोः पदे परमे मय्य उत्तम (१।१५।५)

एक अन्य मन्त्र में विष्णु का 'वज्र' के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया है—

तमस्य राज्ञा यदयस्तमसि वना

वज्रं सधन्ता मायनस्य वेधसः ॥

वायार वल्लभुत्तम हृदि

यज च विष्णुः सतिर्वा यपोर्णते ॥ (१।१५।४)

इन्हीं मय सूत्रों को एकर कर कालान्तर में श्रीरङ्ग का सम्बन्ध गाया, गाँवों, गोपियों तथा शीतुल के साथ स्थापित किया गया। इस धार्मिक विकास की एक स्तरमा भी स्वीकी जा सकती है।

वैदिक धर्मों के प्राधान्य ज्ञातीय देवता 'इन्द्र' ही थे। यही कारण है कि ऋग्वेद का चतुर्थ अंग इन्द्र की स्तुति में भरा हुआ है और इन्द्रसूक्तों की संख्या सबसे अधिक है। इन्द्र अपने पराक्रम में मय देवों को पराभूत कर देने हैं और जलाने होते हैं देवों में अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर लेते हैं। आयों के मन्त्रों को ध्वन्य कर उन्हें वीहड जगत् में भेज देने का ध्येय इन्द्र को ही है। वे शत्रुओं के पुरो को, अर्थात् दुर्ग में वेष्टित नगरों को ध्वन्य करनेवाले हैं (पुरभिन्)। वय इन्द्र का विशिष्ट आयुध है, जिसे खण्ड ने लोहे का बनाया था—मुनह्ला, भूरा, तेज और अनेक निरा-बाला। इसी इन्द्र ने आयों के महान् प्रतिपक्षी वज्र को अपने वय में मार डाला था। पलत आयों की सम्मिता तथा साम्राज्य के विस्तार में इन्द्र का दैवी अनुग्रह सदा जागृत रहता था। अतएव आयों को विजय प्रदान करनेवाले देव होते के जाने इसकी मध्य स्तुतिमा बल तथा आज में परिपूर्ण हैं। इन्द्र के स्वरूप का प्रतिपादक यह मन्त्र निम्नान्त प्रसिद्ध है—

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य युध्ममाना अबसे हवन्ते।

यो विश्वस्य प्रतिमान बभूव यो अच्युतच्युत् स जनास इन्द्रः ॥ —ऋग्वेद, २।१२।६

जिनके बिना योद्धा विजय नहीं पा सकते, युद्ध के लिए जानेवाले लोग रक्षा के लिए सदा बुलाते हैं, जो विश्व का प्रतिनिधि है और जो च्युत न होनेवाले, सदा स्थिर रहनेवाले पर्वत आदिकों को अपने स्थान से च्युत कर देता है, वही इन्द्र है।

कालान्तर में इस जानीय देवता इन्द्र की प्रमुखता का ह्रास होने लगा और उसके स्थान पर 'सूर्य' की प्रतिष्ठा होने लगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पराक्रम से प्रकाश की ओर श्रद्धा का निरंतर

पर्यमाण है। विवरण निम्नान्त खंड और साहित्यिक हैं (श्लोक ७८-१६०)।

वृन्दावन के ऊपर इसकी स्थिति है (श्लोक १३२)। यह लोक सबसे ऊँचा है। इससे ऊँचा कोई स्थान नहीं है—

ब्रह्माण्डाद् बहिरुर्ध्वं च नास्ति लोचस्तदूर्ध्वम्

ऊर्ध्वं शून्यमय सर्वं तदन्ता दृष्टिरेव च ॥१६१॥

यहाँ विरजा नदी तथा वृन्दावन वर्तमान हैं, जहाँ राधाभायव सदा रासमंडल में भासकत रहते हैं (श्लोक ११२-११५)

नैसर्गिक है। पराक्रम भौतिा उल्लवो लक्ष्य करता है और प्रकाश आध्यात्मिक गुण की ओर। फलतः पराक्रम के द्वय इन्द्र से धार्मिक श्रद्धा जड़कर प्रमाण के देव सूर्य की ओर स्वाभाविक रीति में विवर्तित होकर प्रतिष्ठित हो जाती है। अन्य धर्मा के विनाश में यही तथ्य लक्षित होना है और वैदिक धर्म का विकास इस नियम का अपवाद नहीं था। परन्तु वैदिक धर्म में भी उपासकों की श्रद्धा इन्द्र से हटकर सूर्य की ओर विवर्तित होकर प्रतिष्ठित हो जाती है। इस धार्मिक परिवर्तन का इतिहास ऋग्वेद के एक प्रख्यात सूक्त 'वृषाकपि सूक्त' (१०।८६) में अन्तर्निहित तथ्य को लेकर गुंथा हुआ है। इस सूक्त के अध्ययन से पता चलता है कि किस प्रकार इन्द्र की प्राचीन पूजा तथा वृषाकपि (सूर्य) की नूतन पूजा के बीच में एक महान् संघर्ष उपस्थित था, उस युग में और किस प्रकार नवीनता के आगे प्राचीनता नमस्तब हुई थी और इन्द्र ने ही सूर्य की महत्ता स्वीकार कर उनका साथ सामंजस्य स्थापित किया था। इस धार्मिक विकास की दिशा जानने के लिए वृषाकपि सूक्त का अनुशीलन नितान्त आवश्यक है। सौभाग्य की बात है कि हमारे मित्र वैदिक धर्म तथा साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् पण्डित क्षेत्रेयचन्द्र चट्टोपाध्याय ने अपने एक पाण्डित्यपूर्ण निबन्ध^१ में उस सूक्त के रहस्य का नली भाँति समझाया है। इस रहस्यमय सूक्त की विशद व्याख्या कर उन्होंने वैदिक धर्म के नैसर्गिक विकास का रहस्योद्घाटन किया है।

'वृषाकपि' में वृषा शब्द प्रजनन करनेवाले के अर्थ में है और 'कपि' शब्द सूर्य का वाचक है। कपि, कपिल तथा कपिश वषावाचक होकर एक ही अर्थ के बोधक हैं। कपिशवर्ण होने के कारण ही सूर्य इस कपि शब्द का द्वारा प्रतिपाद्य है। दोपहर के समय मध्याह्न में सूर्य का रंग कपिश या कपिल ही रहता है। इस सूक्त में इन्द्राणी इन्द्र के गौरव तथा पूजन के ह्रास के कारण अत्यन्त दुःखित है और इन्द्र ने वृषाकपि के महत्त्वशाली होने की शिक्षा देकर उनका नाम को उद्दीप्त करती है, परन्तु उसके सब प्रयत्न फलहीन हाथ हैं और यह प्राचीन नेता वृषाकपि के लिए प्रेम तथा सहयोग प्रदर्शित करता है और उसकी पूजा के कारण किसी प्रकार का द्वेष नहीं दिखलाता। इन्द्राणी अपने प्रयत्न में असफल रहती है और वृषाकपि (=विष्णु=सूर्य) की पूजा इन्द्र के महत्त्वपूर्ण समर्थन पाने में वृत्तकार्य होती है। इस सूक्त का ऋषि, जो एकमात्र वृषाकपि का ही उपासक है याज्ञिक लोग का विरोध के प्रसमन में समर्थ होता है, क्योंकि वह इन्द्र को ही विष्णु-पूजा का समर्थक सिद्ध कर देता है परन्तु वह बड़ा ही चतुर है। इसलिए वह इन्द्र का सब देवों से श्रेष्ठ होने की घोषणा प्रत्येक मन्त्र के अन्त में करता है। विश्वस्मादिन्द्र उत्तर' (इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है) यह उक्ति प्रत्येक मन्त्र के अन्त में दी गई है जो दोना देवों की पूजा का सामंजस्य प्रदर्शित करती हुई इन्द्र की श्रेष्ठता का चानुरीपूर्वक उल्लेख करती है। कतिपय मन्त्र इस तथ्य की सिद्धि के लिए यहाँ दिये जाते हैं—

वि हि सौतीरसुक्षत नेन्द्र देवममसत ।

यत्रामदद वृषाकपिरयं पुष्टेयु मत्सला ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥१॥

इस मन्त्र में इन्द्राणी इन्द्र का पूजाह्रास और गौरवनाश के कारण दुःखित होकर कहती है—मनुष्या ने सोम के रस का चुलना छाड़ दिया है और वे इन्द्र की पूजा नहीं कर रहे हैं। मरे

१ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, खण्ड १ पृ० ९७-१५६ (प्रयाग, १९२५) ।

मित्र वृषाक्षि धार्मिक राजा (या धनी धोषो) के घन में (अर्थात् उनके द्वारा दी गई वस्तुओं में) अपने को मत्त कर रहे हैं। इन्द्र भयमें थोड़ा है। इन्द्राणी के द्वारा शोध के लिए उद्दीप्त किये जाने पर भी इन्द्र शान्त बने रहने हैं और पूछते हैं कि मैंने मित्र वृषाक्षि ने तुम्हें क्या हानि पहुँचाई है कि जो उमका इतना विरोध कर रही हो (मन्त्र ३)। बहुत ही वातनीय के बाद इन्द्र स्वयं वृषाक्षि को अपना मित्र घोषित करने हैं और उनकी पूजा में अपने को उपवृत्त तथा सत्कृत मानते हैं (मन्त्र १८-२१)। इस प्रकार, यह सूक्त वृषाक्षि (=विष्णु=सूर्य) की महिमा को स्तुति करती है।

इस सूक्त के तथ्य का समर्थन पुराण की कथाओं में भी है, विशेषतः श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के अध्याय २४ में उल्लिखित गोवर्धनपूजा के द्वारा। नन्द इन्द्रमय या इन्द्रपूजा के लिए विपुल सामग्री एकत्र करते हैं; क्योंकि इन्द्र गावों, गोषा तथा व्रजमण्डल के जीव-जन्तुओं के महान् उपकारी देवता हैं। वे वृष्टि प्रदान करने हैं जिसने पूरा व्रजमण्डल जल से तथा शस्य से आप्लावित होता है, फल इन्द्र की पूजा का अनुष्ठान गावों की पर्याप्त वृत्तगता का सूचक है। इन्द्र की पूजा हमारे कुल में परम्परा में चली जाती है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय तथा द्वेष के बन्ध में होकर इस परम्परागत धर्म को छाड़ देता है, उसका कभी भगल नहीं होता।

य एव विसृजेद्धर्मं पारम्पर्यागतं नरः ।

कामालोभाद्भयाद् द्वेषात् स बं तप्नोति शोभनम् ॥

—भागवत, १०।२४।११

इन्द्र का पूजन आर्यों का परम्परागत धर्म था, जिसके त्याग का फल कभी भगलदायक नहीं होता। इन्द्र के प्रति आर्यों की यही घटमूल दृढ़ भावना थी। परन्तु कृष्ण ने अपने प्रौढ़ तर्कों से इसका प्रत्यक्ष खण्डन किया। उनके खण्डन का मूल आधार कर्मवाद का सिद्धान्त है। मनुष्य के द्वारा किये गये कर्मों का ही फल इन्द्र देता है। यदि मनुष्य कर्म नहीं करेगा, तो क्या उसे फल की प्राप्ति होगी? कृष्ण ने देवता की मानो नई व्याख्या इस वाक्य में प्रस्तुत की है—

अञ्जसा येन यत्तै तदेवास्य हि देवनम् (१८)

अर्थात् जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका मुगमना में चलती है, वही उसका इष्टदेव होता है। विष्णुपुराण में भी इसमें मिलते-जुलते तथ्य का निरूपण है—

विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा देवता महत् ।

सैव पूज्यार्चनीया च सैव तत्सोपकारिका ॥

—पंचम अंक, १०।३०

इसी प्रकार क अनेक तर्क इन्द्रपूजा के विरोध में प्रस्तुत किये गये हैं। इन्द्र के स्थान पर पूजा की गई गावर्धन की, परन्तु वस्तुतस्तु वह पूजा स्वयं कृष्ण ही ग्रहण की।

कृष्णस्तव्यतमं रूपं गोपविशम्भनं गतं ।

श्लोकेऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद् बृहद्वपु ॥ (१०।२४।३४)

इन्द्र ने व्रजमण्डल का ध्वस्त करने का पूरा प्रयत्न किया। प्रलयकारी सावर्तक नामक मेघ वृहो को उठाने ऋषि को नष्ट अष्ट करने के लिए भेजा, परन्तु कृष्ण ने अपनी एक ही उँगली पर गोवर्धन को उखाड़कर धारण कर लिया। इन्द्र का अभिमान धूल में मिल गया और कृष्ण

के पराक्रम के सामने वह स्वयं नतमस्तक हो गया और उसने कृष्ण के आगे अपना पराभव स्वीकार किया—

स्वयेदानीमुहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भोयुयोधम ।

इन्द्रवर गुह्यमात्मानं त्वामहं शरणं गत ॥—(१०।२७।१३)

प्रभो, आपने मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा ध्वस्त होने में मेरे धमड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरा आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ।

यहाँ स्पष्ट हो इन्द्र में कृष्ण के सामने अपना पराजय स्वीकार किया। यह घटना आश्चर्यजनक नहीं है, प्रत्युत वैदिक धर्म के ऐतिहासिक विकास में एक शृंगार जोड़ती है। कृष्ण विष्णु के प्रतिनिधि हैं और विष्णु सूर्य ही हैं। फलतः कृष्ण के सामने इन्द्र का मानभंग सूर्य के सामने प्राचीन देवता इन्द्र के पराजय की सूचना है। जिस तथ्य की सूचना ऋग्वेदीय 'वृषावपि सूक्त' में बीज-रूप में दी गई है, उसी का फलस्वरूप इस गोविधन-लीला में किया गया है।

पारिजातहरण का प्रसंग भी इन्द्र के पराभव तथा विष्णु (श्रीकृष्ण) के उत्कर्ष का पर्याप्त सूचक है। भागवत में यह प्रसंग थोड़े में ही है (दशमस्कन्ध, श्लोक ३९-४०), केवल दो श्लोकों में, परन्तु विष्णुपुराण (पञ्चम अंश, अध्याय ३०) में इसका बड़ा विस्तार लक्षित होता है। सत्यभामा नन्दनवन के रक्षका के साथ इस वृक्ष को लेने के लिए बड़ा सघर्ष करती है और सदैव युक्ति देती है यदि यह समुद्र-मन्थन के समय उत्पन्न हुआ है, तो यह सबकी सम्पत्ति है। अवेला इन्द्र ही इसे कैसे ले सकता है ?

सामान्य सर्वलोकस्य यद्येषोऽमृतमन्थने

समुत्पन्नस्तदस्तस्मादेको गृह्णाति वासव ॥४६

शची को भी वह खरी-खोटी सुनाती है। दोनों पक्षा में घनघोर युद्ध होता है। इन्द्र की सहायता करने के लिए उनकी ओर से सब देवता लड़ते हैं, परन्तु कृष्ण केवल अपने बाहुबल से सबको परास्त कर इन्द्र के अभिमान को चूर कर डालते हैं। इन्द्र से सत्यभामा कहती है कि तुम्हारी स्त्री को तुम्हारे कारण बड़ा गर्व था, घर जाने पर उसने मेरा स्वागत नहीं किया। उसी का फल यह सपना है। इन्द्र अपनी पराजय से दुःखित नहीं होते, प्रत्युत कृष्ण के गौरव और बड़प्पन को मानते हुए नतमस्तक होना अपना श्रेय समझते हैं। वे कहते हैं, जो सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा सहार करनेवाले हैं, उन विश्वरूप भ्रू से पराजित होने में मुझे कोई लज्जा नहीं है—

न चापि सर्वसंहार स्थितिकर्त्ताखिलस्य ॥

जितस्य तेन मे व्रीडा जायते विश्वरूपिणा ॥ (७८)

श्रीकृष्ण के प्रभुत्व की यह स्वीकारोक्ति इन्द्र के अवधीरित सम्मान को स्पष्ट सूचन कर रही है। दोनों घटनाएँ स्पष्ट कर रही हैं कि किस प्रकार इन्द्र अपने महनीय पद से च्युत हो गये और देवाधिदेव के पद पर श्रीकृष्ण की (विष्णु की) प्रतिष्ठा हो गई।

यादवों में सूर्य की पूजा विशेष रूप से प्रचलित थी और इसलिए विष्णु की (तदनन्तर श्रीकृष्ण की) पूजा का उनमें प्रचलन हाना स्वाभाविक था। इस तथ्य की प्रतिष्ठा साम्ब के द्वारा सूर्य मन्दिर की स्थापना से भी होती है। भविष्यपुराण में यह कथा वर्णित है कि किस प्रकार

मित्र वृषारवि धार्मिक लोगो (या धनी लोगो) के घन में (अर्थात् उनके द्वारा दी गई वस्तुओं में) अपने को मत्त कर रहे हैं। इन्द्र मग्नमें थोड़ा है। इन्द्राणी के द्वारा त्रोध के लिए उद्दीप्त किये जाने पर भी इन्द्र शान्त बने रहने हैं और पूछते हैं कि मेरे मित्र वृषारवि ने मुझें क्या हानि पहुँचाई है कि जो उमका छनना विरोध कर रही हो (मन्त्र ३)। बहुत ही वातचीत के बाद इन्द्र स्वयं वृषारवि को अपना मित्र घोषित करते हैं और उनकी पूजा में अपने को उपवृत्त तथा मत्त मानने हैं (मन्त्र १८-२१)। इस प्रकार, यह मूल वृषारवि (=विष्णु=भूयं) की महिमा को द्योतित करती है।

इस मूलन के तथ्य का समर्थन पुराण की कथाओं में भी होना है, विष्णोपनिषद् श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के अध्याय २४ में उल्लिखित गोवर्धनपूजा के द्वारा। नन्द इन्द्रमल या इन्द्रपूजा के लिए विपुल सामग्री एकत्र करते हैं; क्योंकि इन्द्र गायो, गोपा तथा व्रजमण्डल के जीव-जन्तुओं के महान् उपकारी देवता हैं। वे वृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे पूरा व्रजमण्डल जल से तथा भस्म से आप्यायित होता है, परन्तु इन्द्र की पूजा का अनुष्ठान गोपों की पर्याप्त वृत्तज्ञता का सूचक है। इन्द्र की पूजा हमारे कुल में परम्परा में चली जानी है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय तथा द्वेष के बन्ध में होकर इस परम्परागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी भगल नहीं होता।

य एव विसृजेद्धर्मं पारम्पर्यमितं नरः ।

कामाल्लोभाद्भयाद् द्वेषात् स वै मानोति शोभनम् ॥

—भागवत, १०।२४।११

इन्द्र का पूजन आर्यों का परम्परागत धर्म था, जिसके त्याग का फल कभी भगलदायक नहीं होता। इन्द्र के प्रति आर्यों की यही बड़मूल दृढ़ भावना थी। परन्तु कृष्ण ने अपने प्रीति तर्कों से इसका प्रबल खण्डन किया। उनके खण्डन का मूल आधार कर्मवाद का निदान्त है। मनुष्य के द्वारा किये गये कर्मों का ही फल इन्द्र देता है। यदि मनुष्य कर्म नहीं करेगा, तो क्या उसे फल की प्राप्ति होगी? कृष्ण ने देवता की मानो नई ध्याल्या इस वाक्य में प्रस्तुत की है—

अञ्जसा येन यत्तेत तदेवात्म्य हि देवतम् (१८)

अर्थात् जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलनी है, वही उसका इष्टदेव होता है। विष्णुपुराण में भी इससे मिलते जुलते तथ्य का निरूपण है—

विद्यमा यो यथा युक्तस्तत्स्य सा देवत महत् ।

सर्वं पूज्यार्चनीया च सर्वं तस्योपकारिका ॥

—पंचम अंक, १०।३०

इसी प्रकार के अनेक तर्क इन्द्रपूजा के विरोध में प्रस्तुत किये गये हैं। इन्द्र के स्थान पर पूजा की गई गोवर्धन की, परन्तु वस्तुतस्तु वह पूजा स्वयं कृष्ण ही ग्रहण की।

कृष्णस्त्वन्यतम रूप गोपविश्वम्भण यत ।

शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद् बहुदुःख ॥ (१०।२४।३५)

इन्द्र ने व्रजमण्डल को ध्वस्त करने का पूरा प्रयत्न किया। प्रलयकारी सावर्तक नामक मेघ-बूँहों को उन्होंने व्रज को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए भेजा, परन्तु कृष्ण ने अपनी एक ही उँगली पर गोवर्धन को उखाड़कर धारण कर लिया। इन्द्र का अभिमान धूल में मिल गया और कृष्ण

के पराश्रम के सामने वह स्वयं नतमस्तक हो गया और उसने कृष्ण के आगे अपना पराभव स्वीकार किया—

त्वयेशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो धूयोद्यमः ।

इदंवरं गुह्यमात्मानं त्वामहं शरणं गतः ॥—(१०।२७।१३)

प्रभो, आपने मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा ध्वयं होने में मेरे घमड़ की जड़ उलट गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ।

यहाँ स्पष्ट ही इन्द्र ने कृष्ण के सामने अपना पराजय स्वीकार किया। यह घटना आपत्तिक नहीं है, प्रत्युत वैदिक धर्म के ऐतिहासिक विश्वास में एक शृंगला जोड़ती है। कृष्ण विष्णु के प्रतिनिधि हैं और विष्णु सूर्य ही हैं। फलतः कृष्ण के सामने इन्द्र का मानभंग सूर्य के सामने प्राचीन देवता इन्द्र के पराजय की सूचना है। जिस तथ्य की सूचना ऋग्वेदीय 'वृषापवि सूक्त' में बीज-रूप से दी गई है, उसी का पल्लवन इस गोवर्धन-लीला में किया गया है।

पारिजातहरण का प्रसंग भी इन्द्र के पराभव तथा विष्णु (श्रीकृष्ण) के उत्कर्ष का पर्याप्त सूचक है। भागवत में यह प्रसंग थोड़े में ही है (दशमस्कन्ध, श्लोक ३९-४०), केवल दो श्लोकों में, परन्तु विष्णुपुराण (पञ्चम अंश, अध्याय ३०) में इसका बड़ा विस्तार लक्षित होता है। सत्यभामा नन्दनवन के रक्षकों के साथ इस वृक्ष को लेने के लिए बड़ा सघर्ष करती है और सघर्ष युक्ति देती है यदि यह समुद्र-मन्थन के समय उत्पन्न हुआ है, तो यह सबकी सम्पत्ति है। अनेका इन्द्र ही इसे कैसे ले सकता है ?

सामान्यः सर्वलोकस्य यद्येषोऽमृतमन्थने

समुत्पन्नस्तदस्तस्मादेको गृह्णाति वासवः ॥४६

राजी को भी वह खरी-खोटी सुनाती है। दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध होता है। इन्द्र की सहायता करने के लिए उनकी ओर से सब देवता लड़ते हैं, परन्तु कृष्ण केवल अपने बाहुबल से सबको परास्त कर इन्द्र के अभिमान को चूर कर डालते हैं। इन्द्र से सत्यभामा कहती है कि तुम्हारी स्त्री को तुम्हारे कारण बड़ा गर्व था, घर जाने पर उसने मेरा स्वागत नहीं किया। उसी का फल यह सप्राप्त है। इन्द्र अपनी पराजय से दुःखित नहीं होते, प्रत्युत कृष्ण के गौरव और बड़प्पन को मानते हुए नतमस्तक होना अपना श्रेय समझते हैं। वे कहते हैं, जो सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा सहार करनेवाले हैं, उन विश्वरूप प्रभु से पराजित होने में मुझे कोई लज्जा नहीं है—

न चापि सगंसंहार स्थितिकर्ताविलस्य यः ।

जितस्य तेन मे शीघ्रा जायते विश्वरूपिणा ॥ (७८)

श्रीकृष्ण के प्रभुत्व की यह स्वीकारोक्ति इन्द्र के अवधीरित सम्मान को स्पष्ट सूचित कर रही है। दोनों घटनाएँ स्पष्ट कर रही हैं कि किस प्रकार इन्द्र अपने महीनीय पद से च्युत हो गये और देवाधिदेव के पद पर श्रीकृष्ण की (विष्णु की) प्रतिष्ठा हो गई।

यादवों में सूर्य की पूजा विशेष रूप से प्रचलित थी और इसलिए विष्णु की (तदनन्तर श्रीकृष्ण की) पूजा का उनमें प्रचलन होना स्वाभाविक था। इस तथ्य की प्रतिष्ठा साम्ब के द्वारा सूर्य-मन्दिर की स्थापना से भी होती है। भविष्यपुराण में यह कथा वर्णित है कि किस प्रकार

साम्य को कुष्ठरोग से मुक्त करने के लिए गरुड नाट्योप में मग ब्राह्मणों को द्वारका में ले आये। उन लोगों ने द्वारका में सूर्य के मन्दिर की स्थापना की तथा सूर्य के विधिबन् अनुष्ठान को विधि भी प्रचलित की। यह घटना ईसापूर्व पाँचवीं शती के आगपाम घटी होगी, ऐसा ऐतिहासिकों का अनुमान है। सूर्य की मूर्तियाँ भारतीय पद्धति से न होकर शत्र-पद्धति से निर्मित हैं और इसीलिए सूर्य की प्राचीन मूर्तियों में चरों से लम्बे-चौड़े जूते तथा चुरत पाजामा आज भी देखा जा सकता है। मेरा अनुमान है कि यह वर्णन प्राचीन सूर्यपूजा के नवीन रूप से परिपूरण का सूचक है, न कि उस पूजा के आरम्भ का। मग ब्राह्मणों से सूर्यपूजा के गहरे सम्बन्ध पर विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, ईरान के प्राचीन धार्मिक इतिहास में इसके प्रचुर प्रमाण विद्यमान हैं। एक बात ध्यान देने की है कि सूर्य के बड़े-बड़े मन्दिर जिन स्थानों पर पाये जाते हैं, वहाँ या उनके पास ही मग ब्राह्मणों की ग्रन्थियाँ अधिकतर से मिलती हैं। देवता तथा उनके पुजारी का एक स्थान पर निवास नितान्त स्वाभाविक घटना है।

वृष्ण आरम्भ में सात्वतो या यादवों के ज्ञात देवता प्रतीत होते हैं। पान्चरात्र के चतुर्व्यूह के चारों पुरुष वायुदेव, सार्वभौम, ब्रह्मन् और अनिरुद्ध यादवों के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे। कालान्तर में ये चतुर्व्यूह के रूप में चित्रित तथा गृहीत किये गये हैं। ऋग्वेद के अन्तिम काल में ही विष्णु की महत्ता की सूचना मिलती है, ब्राह्मण जो युग में प्रतिष्ठित हो जाती है। ऐनरेम ब्राह्मण के आरम्भ में ही विष्णु के उत्कृष्ट देव और अग्नि के हीन देव होने की सूचना मिलती है—

अग्निर्वै देवानामवयो विष्णु परम । (१।१)

यादवों में भी इसी प्रकार विष्णु की पूजा का प्रचलन हो चला। तब यह स्वाभाविक था कि उनके कुलदेवता वृष्ण का विष्णु के साथ सामञ्जस्य स्थापित किया जाय। फलतः वृष्ण विष्णु प्रतिनिधि माने जाने लगे और विष्णुविषयक अनेक वैदिक तथ्या का समावेश वृष्ण की पूजा में किया जाने लगा। विष्णु के विषय में ऊपर दिये गये सूत्रों की एकत्र कर गोपहृष में वृष्ण की अवतारणा इसी युग में की जाने लगी। ऊपर दिखलाया ही गया है कि यादवों में सूर्य की पूजा विशेष रूप से प्रचलित थी। फलतः इसी सूर्य के एक विशिष्ट रूप विष्णु के साथ अपने जातीय देव श्रीवृष्ण का सामञ्जस्य स्थापित कर सात्वतो ने अपने भागवत या सात्वत धर्म का विस्तार तथा प्रसार किया। वृष्ण-पूजा जो कभी एकक्षेत्रीय पूजा थी, सर्वक्षेत्रीय पूजा के रूप में दीर्घ हो गृहीत हो गई।

वेद में राधा

वेद में 'राधस्' शब्द का विपुल प्रयोग हम पाते हैं। यह शब्द नाना विभक्तियों में प्रयुक्त किया गया उपलब्ध होता है। दो एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—

सञ्चोदय चित्रधर्माय राध इन्द्र वरेण्यम् असदित् ते विभु प्रभु । (१।६।५)

यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राध स जनास इन्द्र । (२।१२।१४)

सखाम आनिधीदत सविता स्तोभ्यो नु न दाता राधासि शुभन्ति । (१।२२।८)

इसी प्रकार यह शब्द अपने तृतीयान्त 'राधसा' रूप में अनेकत्र प्रयुक्त है। (१।४।८।१४, ३।३०। २०, ४।५।१०, १०।२३।१ आदि)। चतुर्थ्यन्त 'राधसे' भी बहुसं उपलब्ध होता है—

१।१७।७, ३।४१।६, ४।७०।७, ५।३५।४, १०।१७।१२ आदि। पण्डित 'रायग' का भी वम प्रयोग नहीं मिलता—१।१५।५, ४।७०।७, ६।४४।५, १०।१४०।५ आदि। 'रायमाम्' पंथी बहुवचन का प्रयोग एक स्थान पर है (८।१०।७) तथा मण्ड्यमन्त्र 'रायमि' भी एक ही मात्र ऋग्वेद में प्रयुक्त है (४।३०।१०)।

अब इस वैदिक शब्द का अर्थ विचारणीय है। निघण्टु में 'राध-' शब्द धन नाम में पठित है (७।१०)। यह शब्द 'राध साध मसिद्धी' से अगुन् प्रत्यय जोड़ने में निष्पन्न होता है, इसलिए स्वन्द स्वामी ने इस पद के अर्थ की सोचना की है—यह यस्तु, जो धर्म आदि पुण्यार्थों को सिद्ध करता है—सन्तुवन्ति साध्नुवन्ति धर्मादीन् पुरपार्थानिनि म्न्दस्वामी। सवागन्त होने के अतिरिक्त यह आकारान्त भी है और इस प्रकार राधा शब्द का प्रयोग दो मन्त्रों में किया गया उपलब्ध होता है—

(१) स्तोत्र राधानां पते गिराहो धीर यस्य ते विभूतिरस्तु सुनृता।

यह मन्त्र ऋग्वेद (१।३०।५) में, सामवेद में तथा अथर्ववेद (२०।४५।२) तीनों वेदों में समान रूप में उपलब्ध होता है।

(२) इव ह्यन्वोजसा सुत राधाना पते पिवा त्वस्य गिर्वेण।

यह मन्त्र ऋग्वेद के एक स्थल (३।५१।१०) पर तथा सामवेद के दो स्थलों (१।६५, ७।३७) पर प्रयुक्त मिलता है। दोनों मन्त्रों में 'राधाना पते' इसी रूप में प्रयुक्त है और दोनों जगह यह इन्द्र के विशेषण-रूप में आया है।

मेरी दृष्टि में 'राध' तथा राधा दोनों की उत्पत्ति 'राध' वृद्धी धातु से है, जिसमें 'आ' उपसर्ग जोड़ने पर 'आराधयति' धातुपद बनता है। फलतः इन दोनों शब्दों का समान अर्थ है आराधना, अर्चना, अर्चा। 'राधा' इस प्रकार वैदिक 'राध' या राधा का व्यक्तिकरण है। राधा प्रविन तथा पूर्णतम आराधना की प्रतीक है। आराधना की उदात्तता उसे प्रेमपूर्ण होने में है। जिस आराधना या अर्चना में विशुद्ध प्रेम नहीं भलकता, जो उदात्त प्रेम के साथ नहीं सम्पन्न की जाती, क्या वह कभी सच्ची 'आराधना' कहलाने की अधिकारिणी होती है? कभी नहीं। इस प्रकार 'राधा' शब्द के साथ प्रेम के प्राचुर्य का, भक्ति की विपुलता का, भाव की महनीयता का सम्बन्ध कालान्तर में जुड़ता गया और धीरे-धीरे राधा विशाल प्रेम की प्रतिमा के रूप में साहित्य और धर्म में प्रतिष्ठित हो गई।

ऊपर उद्धृत मन्त्रों में इन्द्र राधाना पते नाम से सम्बोधित किये गये हैं। फलतः वेद में वे ही 'राधापति' हैं। कालान्तर में जब इन्द्र का प्राधान्य विष्णु के ऊपर आया और कृष्ण का विष्णु के साथ सामञ्जस्य स्थापित किया गया, तब वृष्ण का राधापति होना स्वाभाविक है, ऐसी मेरी धारणा है और मेरा विचार है। यह धारणा भ्रान्त और तर्कहीन नहीं कही जा सकती। वैदिक धर्म के विकास की जो रूपरेखा ऊपर खींची गई है, वह इस परिवर्तन के लिए पर्याप्त साधन प्रस्तुत करती है।

श्रीकृष्ण-चरित्र का विकास

श्रीकृष्ण का चरित्र अनेक विलक्षणताओं से भरा हुआ है। उन्हें हम वात्स्यकाल में गोपों तथा गोपियों के साथ रेंगेली लोलाएँ करत हुए पाते हैं, अनन्तर वस-जैसे अत्याचारी तथा जरा-सन्ध-जैसे पराक्रमी नरेशों का विष्वग्न करते हुए देखते हैं तथा महाभारत के युद्ध में उन्हें हम

सोऽहं नित्यमातेष्व द्रपोरपि महामुने ।

एवमपि जयमादासे द्वितीयस्यापराजयम् ॥

आशय है, हे नारद, नाम तो मेरा ईश्वर है, परन्तु करना हूँ गुलामी अपने जाति-भाइयों की। भोग तो आधा ही मिला है, परन्तु यालियाँ खूब मिलती हैं। जैसे आग जलाने की इच्छा से लोह अरणि के काठ को मथते हैं, वैसे ही मैं मेरे सम्बन्धी जातियों के मेरा हृदय मथा करते हैं। मेरे जेठे भाई बलराम अपने बल के अभिमान में चूर रहते हैं। छोटे भाई गद नजाबत के मारे मरे जाते हैं। मेरे जेठे पुत्र प्रद्युम्न को रूप के मद की वदहोनी रहती है। फलन मैं एकदम असहाय हूँ। मेरे भक्त आहुक और अनूर सदा लडा करते हैं। इनके मारे मेरी नाकों में दम है। मेरी दशा जुआड़ी के उस माता के समान है, जो अपने दोनों जुआड़ी पुत्रों में से चाहती है कि एक तो जीते, परन्तु दूसरा हारे नहीं।

इस विषम स्थिति को सँभालने के लिए नारदजी ने उपदेश दिया कि बिना लोह के शस्त्र में इन जातियों की जीभ काटिए, अर्थात् इन के प्रति सज्जनता और उदारता में इन्हें ऐसा वदा में कर लीजिए कि वे कभी अपमान या बुराई नहीं कर सकें। बहने का तात्पर्य है कि जो श्रीकृष्ण अपने जातिपा के परस्पर बलह के सुलभाने में अपनी राजनीतिमत्ता का परिचय देते हैं, वे ही श्रीकृष्ण कौरवा के साथ सन्धि करने के लिए स्वयं दूत बनकर जाते हैं और अवसर आने पर धम-मकट में पड़नेवाले वीर अर्जुन को गीता का तत्त्व जान सुनावर उत्साहित करते हैं, धर्मयुद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं तथा भारतवर्ष की राजनीति-श्रेष्ठ में अधर्म को उन्मूलित कर धर्म की स्थापना करते हैं। तभी तो व्यासदेव को बोधित करना पड़ा है—

यथ योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्भूया नीतिमतिर्नमः ॥ —गीता, १८।७८

अर्थात् योगेश्वर कृष्ण तथा धनुर्धर पार्थ की स्थिति जहाँ है, वही पर अवश्यम्भावी राज्य-लक्ष्मी, शत्रुविजय, ऐश्वर्य और सर्वमाधनी अमोघनीति का भी निराम है, यही मेरा मत है। व्यासदेव के वचन मननीय तथा गौरवपूर्ण हैं। यत कृष्णस्ततो विपत् —जिधर कृष्ण की स्थिति है, वहाँ से विपत्तियाँ दूर भागती हैं, यह कृष्ण के आध्यात्मिक महत्त्व का सूचक है।

श्रीकृष्ण के जीवन के प्रौढ़काल का यह चित्र है, जो उनके बाल्यकाल के जीवन में किसी प्रकार का वैषम्य नहीं उपस्थित करता। प्रौढ़काल के राजनीतिज्ञ के वास्तविकल में चान्दल्य का परिचय देना कोई विषमता की बात नहीं है। वैष्णव ग्रन्थों में कृष्ण की तीन लीलाएँ मानी जाती हैं—ब्रजलीला, मायुरलीला तथा द्वारिकालीला। एक ही व्यक्ति ने इन तीनों लीलाओं का प्रदर्शन अपने जीवन के भिन्न भिन्न भागों में किया था। अतः श्रीकृष्ण की एकता में अवि-द्वेष करना नितान्त निराधार घटना है। कृष्ण एक ही थे और उन्होंने अपने अलौकिक व्यक्तित्व के कारण नाना बायों का सम्पादन अपने जीवन के विभिन्न भागों में किया था जो आपातन साधारण रीति से देखने पर विरुद्ध-से प्रतीत होते हैं, परन्तु भीतर से देखने पर उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं जान पड़ती। फलतः महाभारत तथा पुराणा में वर्णित श्रीकृष्ण के वृत्तान्त एक-दूसरे के महकरी और समर्थक हैं। अतएव कतिपय आधुनिक आलोचकों की यह मान्यता कि श्रीकृष्ण अनेक थे एकदम मिथ्या तथा निराधार है। इसे मानने के लिए कोई भी मान्य

तक उपस्थित नहीं किया गया है। डा० याकोबी का कथन भी निराधार है; क्योंकि सब पुराणों में वृष्ण के पिता 'वसुदेव' बनलाये गये हैं तथा महाभारत में भी वे 'वसुदेवनन्दन' के नाम से अनेक्य अभिहित किये गये हैं। 'देवकीपुत्र' शब्द के ऊपर ध्यान देने में प्रतीत होता है कि जिस प्रकार पिता के नाम पर पुत्र की प्रसिद्धि होती है, उसी प्रकार माता के नाम पर भी पुत्र को पुकारने की प्रथा प्राचीन काल में थी। अथर्ववेद के एक मन्त्र में (४।१६) वर्णन आता है कि अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक माता का पुत्र, अमुक नामधारी मैं तुम्हें इन सारी वेशियों में बाँधता हूँ—

तस्त्वा सर्वैरभिष्यामि पार्श्वरसा धामुस्यायनामुष्याः पुत्र ।

तान् ते सर्वाननुसन्विशामि ।—अथर्व, ४।१६।६

कृष्ण का शौर्य

श्रीकृष्ण के ऐतिहासिक जीवन-चरित की भीमासा करने से स्पष्ट है कि वे एक दूर-बीर योद्धा तथा दैत्यो के विघ्नमक के रूप में ही आरम्भ में गृहीत किये गये थे। उनका जीवन वीरता का प्रतीक था; उनकी केलियाँ दूरता में भण्डित थी। आरम्भ में कृष्ण का यही रूप था, इसे मानने के लिए आशोकको के पास पर्याप्त साधन हैं। यह इतिहास-प्रसिद्ध घटना है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में मित्यूकम निवातार द्वारा नियुक्त मँगस्थनीज नामक प्रयात यूनानी राजदूत पाटलिपुत्र में रहता था। यह कई वर्षों तक भारत में रहा और उसने उस समय की भारतीय वस्तुओं तथा घटनाओं का बड़ा ही सागोपाग विवरण प्रस्तुत किया, जो मूलतः नष्ट हो जाने पर भी एरियन नामक परवर्ती इतिहास-लेखक के द्वारा उद्धृत होने में अगन उपलब्ध है। मँगस्थनीज एक स्थान पर लिखता है—

यह भारतीय हैराक्लीज^१ शारीरिक और आत्मिक बल में सबसे बड़ा-चड़ा था। उसने सारी पृथिवी और समुद्रों को पाप-शून्य कर दिया था और कई नगर बसाये थे। उसके इस ससार से चले जाने के बाद लोग उसे ईश्वर की भाँति पूजने लगे। भारतवर्ष की 'शौरसेनी' (यादव) जाति के लोग इस हैराक्लीज की विशेष रूप से पूजा करते हैं। मथुरा और क्लीसोवरा नाम की दो बड़ी नगरियों पर इस जाति का आधिपत्य है और इन दोनों के बीच में 'जोहारीज' नदी (जमुना) बहती है।^२ इस उद्धरण में हैराक्लीज का तात्पर्य श्रीकृष्ण में लगाया जाता है।

१ यूनान की पौराणिक कथाओं में हैराक्लीज (Heracles) अथवा हरक्यूलीज (Hercules) नामक एक वीर का विदोष उल्लेख मिलता है। उसने अनेक प्रचल राक्षसों और भयंकर प्राणियों से युद्ध कर उन्हें मारा था और अपने बल के लिए लोक-विश्रुत हो गया था। इसीलिए यूनानी लेखकों ने श्रीकृष्ण अथवा बलराम को हरक्यूलीज से तुलना की है।

२ He, the Indian Heracles, excelled all men in strength of body and spirit; he had purged the whole earth and sea of evil and founded many cities, and after his death divine honours were paid. This Heracles is especially worshipped by the sourasenians, an Indian nation in whose land are to great cities Mathura and Cleisobara, and through it flows the navigable river Johares (Jumna) यह अवतरण Arrian's *Arabasis of Alexander & Indica* नामक ग्रन्थ के E. J. Chinnoek द्वारा किये गये अनुवाद से लिया गया है। (पृ० ४०८)।

वीरतिरोमणि अर्जुन की मोहनिद्रा को दूर करनेवाली गीता का ज्ञान गिराते हुए पाते हैं। कृष्ण के जीवन का आरम्भ तथा अवसान इतने परम्पर विरुद्ध हैं कि आलोचकों को इस के स्थान पर अनेक कृष्ण की कल्पना में विद्वान्ग करते देखते हैं। दो कृष्ण की बात तो कतिपय आलोचक सच्ची समझते हैं, परन्तु किन्हीं के मत में तो तीन कृष्ण थे (१) गीता के बचन श्रीकृष्ण, (२) पाण्डवों के सखा तथा सलाहकार महाराज कृष्ण, जो डॉक्टर याकोबी के शब्दों में 'अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चाहे जिस उपाय का अवलम्बन कर लेते थे', तथा (३) गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण, जिन्होंने वस को मारकर अपने बन्धु-बान्धवों को द्वारका में जाकर बसाया, जहाँ महाराज कृष्ण भी निवास करते थे। डॉक्टर विटरनिस् ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 'पाण्डवों के सखा और सलाहकार भगवद्गीता के सिद्धान्त के प्रचारक, वात्स्यकान्त में दंत्यों का बध करनेवाले वीर, गोपियों के वल्लभ तथा भगवान् विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण एक ही व्यक्ति थे, इस बात पर विद्वान्ग होना बहुत ही कठिन है ?' डॉक्टर रामकृष्ण भट्टाचार्य का कथन है—'विष्णुपुराण में उत्पन्न महाराज कृष्ण गोबुल में सर्वाधिक हुए। यह बात उनके अगले जीवन से, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है, मेल नहीं खाती।' छान्दोग्य-उपनिषद् (३।१।७।६) में कृष्ण 'देवकीपुत्र' के नाम से अभिहित किये गये हैं। इस कथन को अनेक विद्वानों ने तूल दिया है और डॉक्टर याकोबी का कहना है कि कृष्ण का 'वसुदेव' नामक एक सामन्त का पुत्र मानना ठीक नहीं है। उनके 'वामुदेव' नाम से ही यह कल्पना कर ली गई है कि उनके पिता का नाम 'वसुदेव' था।

इन तथ्यों का अधिकारी विद्वान् प्रामाणिक रूप से खण्डन करते आये हैं, परन्तु अभी तक भारतीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक इन्हीं निर्मूल कल्पनाओं को निर्भान्त सत्य के रूप में अपने छात्रों को पढ़ाते हैं और उनमें भ्रम उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस विषय की भी सक्षिप्त मीमांसा यहाँ अपेक्षित है।

महाभारत तथा पुराण का अध्ययन श्रीकृष्ण के समस्त जीवन-चरित की जानकारी के लिए नितान्त आवश्यक है। महाभारत में कृष्ण के समग्र चरित की उपलब्धि की आशा करना दुराशा-मात्र है, क्योंकि इसमें प्रधानतया पाण्डवों के जीवन वृत्तान्त और कार्यों का वर्णन है, कृष्ण का तो केवल उनके सहायक और पर्यदर्शक के रूप में ही उल्लेख मिलता है। पुराणों में ही श्रीकृष्ण का जीवन चरित, कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से, वात्स्यकाल से उपलब्ध होता है। इन पुराणों में विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, हरिवंश, पद्मपुराण तथा ब्रह्मवैवर्तपुराण में कृष्ण का जीवन विस्तार के साथ दिया गया है तथा ब्रह्मपुराण, वायुपुराण, अग्निपुराण, लिंगपुराण और देवी-भागवत में वह संक्षेप में वर्णित है।

इनमें से ब्रह्मपुराण और विष्णुपुराण में जो कृष्ण वक्ता मिलती है उसमें दोनों पुराणों में

१. It is difficult to believe that Krishna the friend and Councillor of Pandavas, the herald of the doctrine of the Bhagavatgita, the youthful hero and demon-slayer, the favourite lover of the cow-herdesses and finally Krishna the incarnation of God Vishnu was one and the same person.

—Winternitz.

एक-से दलोक मिलते हैं। विष्णुपुराण में वही-वही पाठभेद तथा-नुष्ठ अधिक दलोक अवश्य मिलते हैं। ग्रहयंत्रों में राधा का बड़ा ही विस्तृत विवरण दिया गया है, जो इग पुराण की विलक्षणता प्रतीत होती है। वायुपुराण में भिन्न-भिन्न राजवशों के प्रसंग में श्रीकृष्ण-चरित्र का भी वर्णन मिलता है। हरिवंश महाभारत का 'गिल' या परिशिष्ट माना जाता है, जिनमें वेदल कृष्ण की हो कथा का वर्णन है। महाभारत में प्रसंगत. उपात्त कृष्ण-चरित्र की पूर्ति के लिए ही 'हरिवंश' का निर्माण किया गया, ऐसी धारणा रखना अस्वाभाविक नहीं मालूम पड़ता। इन विभिन्न पुराणों में वर्णित श्रीकृष्ण-चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन में यही सिद्ध होता है कि उनमें सामान्य अन्तर वही-वही भले ही हों, परन्तु कथा के मुख्य विषय सर्वत्र एक ही है।

महाभारत का वर्ण्य विषय पाण्डवों तथा कौरवों के बीच संघर्ष है और इसके बीच श्रीकृष्ण का चरित्र पाण्डवों के जीवन-सत्ता तथा पथप्रदर्शक के रूप में बहुश निदिष्ट है। अतः दोनों में अन्तर होना स्वाभाविक है। पुराणों में भगवान् के जीवन का पूर्ण वृत्तान्त है और महाभारत में उनके जीवन का वह आशिक रूप चित्रित है, जो पाण्डवों के जीवन से सम्बद्ध है। इसी वृत्ति की पूर्ति के लिए हमारा अनुमान है 'हरिवंश' की रचना रिल या परिशिष्ट-रूप में पीछे की गई। इन भिन्न-भिन्न प्रसंगों में ऐसा कोई महान् वैषम्य लक्षित नहीं होता कि उसके लिए हम एक के स्थान पर अनेक कृष्ण की कल्पना करें। यह तो श्रीकृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व का महान् उत्कर्ष है कि वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यशस्वी तथा प्रतापशाली सिद्ध हुए। जो श्रीकृष्ण बचपन में अपने सखाओं के साथ एक साधारण ग्वाले की भाँति नाना शौर्यसूचक खेलों को खेला था, उन्हें ने जीवन की प्रौढ़ दशा में महाभारत-रूपी नाटक में सूत्रधार का काम किया और उन्होंने भगवद्गीता के उच्च तत्त्व ज्ञान का उपदेश दिया। इसमें विषमता रचमात्र भी लक्षित नहीं होती।

महाभारत में श्रीकृष्ण का राजनीतिज्ञ के रूप में बड़ा ही सम्मानपूर्वक वर्णन है। बात यह थी कि श्रीकृष्ण के वंश में, यादवों में भिन्न-भिन्न कुल थे, जिनमें प्रधान अन्धक और वृष्णि गण थे और जिनमें गणतन्त्र की शासन-प्रणाली प्रचलित थी। उस समय अन्धक वृष्णिगणों का एक गणसंघ था, जिसके प्रधान के पद पर कृष्ण ने वृद्ध राजा उग्रसेन की प्रतिष्ठित किया था। ये गण आपस में समय-समय पर लड़ा करते थे और उनके बीच सौहार्द स्थापित कर राज चलाना एक विषम पहेली थी। कृष्ण ने अपनी विषम राजनीतिक स्थिति का जो वर्णन नारदजी से किया है, वह उनकी राजनीतिक चिन्ता और चातुरी का कुछ आभास दे सकती है —

दास्यमश्वर्यवादेन ज्ञातीनां तु करोम्यहम्।

अर्धं भोक्तास्मि भोगानां बाण्डुस्कतानि च क्षमे ॥

अरणिमग्निकामो वा मघ्नाति हृदयं मम।

वाचा दुरुक्तं देवर्षे तन्मां दहति नित्यदा ॥

बलं संकर्षणे नित्यं सीकुमार्यं सदा गदे।

रूपेण भक्तः प्रद्युम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥

स्यातां यस्याह्मकाशूरी किन्तु दुःखतरं ततः।

यस्य चापि न तौ स्यातां किन्तु दुःखतरं ततः ॥

वलीसोबरा या श्रीमोबरा (Chrysobara) नगरी को कुछ लोग कालिषपुर (Calishpura) का अपभ्रंश मानते हैं, परन्तु प्लिनी (Pliny) नामक विख्यात यूनानी इतिहास लेखक ने इसे 'वृष्णपुर' (वृष्ण की नगरी) का विस्तृत रूप माना है। चायद उमका अभिप्राय द्वारकापुरी से है, जिसे वृष्ण ने बसाया था। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान् लासेन (Lassen) की धारणा है कि यहाँ भारतीय हंरावलीज से सात्पर्य श्रीवृष्ण से है। परन्तु प्रोफेसर विल्सन की सम्मति में वृष्ण के जेठे भाई बलराम का यहाँ सबेत्त है। इस प्रसंग में कप्तान विल्फोर्ड ने एक पते की बात लिखी है—
 सिसरो नामक यूनानी इतिहास लेखक की सम्मति में भारतीय 'हरक्यूलीज' का नाम बेलस (Belus) था। यही श्रीवृष्ण के बड़े भाई 'बल' (या बलराम) थे और इन दोनों भाइयों की मथुरा में साथ ही पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, वास्तव में इन दोनों को मिलाकर ही भगवान् विष्णु का अवतार मानने हैं। बल के विषय में यह लिखा है कि वे अत्यन्त वल्लिष्ठ थे और अपने पास हल और मूसल रखते थे। उन्हें बलराम भी कहते हैं। विष्णु अर्थात् हरि के अवतार होने से वे सचमुच 'हरिकुल' (Haricula, Hericules) या हरिक्यूलीज^१ थे।

मैगस्थनीज का यह उद्धरण बड़े ही महत्त्व का है। चाहे वह श्रीवृष्ण का निर्देश करता हो, चाहे उनके जेठे भाई बलराम का, इसमें हमारे सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि ईसवी-पूर्व द्वितीय शती में शुंगों के राज्य-काल में वामुदेव और सकर्पण दोनों की पूजा प्रचलित थी, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। सकर्पण और वामुदेव इन दो नामों का जोड़ा शुंग-काल में साथ-साथ प्रसिद्ध हो गया था। पतञ्जलि ने मूत्र २।२।२५ के भाष्य में लिखा है—

सकृपणद्वितीयस्य बल कृष्णस्यवर्धनात् ।

महाभारत के उद्योगपर्व (७।७।७२) में वृष्ण को 'वलदेव द्वितीय' कहा गया है और आरण्यक पर्व (१३।३६) में वृष्ण 'वलदेवसहायवान्' कहे गये हैं। प्राचीन मध्यमिका की 'नारायण-वाटिका' के शिलालेख में सकर्पण वामुदेव सर्वेश्वर नाम से अभिहित हैं। यह शिलालेख इसी काल का है। वेमनगर का गरुड-स्तम्भ शिलालेख इसी युग से सम्बन्ध रखता है,

- १ The Indian Heracles according to Cicero was called Belus. He is the same as Bala, the brother of Krishna, and both are conjointly worshipped at Mathura; indeed, they are considered as one Avatar or incarnation of Vishnu. Bala is represented as a stout man with a club in his hand. He is called also Bafarama. As Bala, springing from Vishnu or Hari he is certainly Heri-cula, Heri-cules, Hercules.

—Captain Wilford.

२. संस्कृत में 'हरि' शब्द का अर्थ 'उद्धारक' है और कुल का अर्थ है वंश। फलतः 'हरिक्यूलीज' शब्द का अर्थ है 'हरि के कुल में उत्पन्न होनेवाला पुरुष'। हिगिन्स (Higginis) नामक विद्वान् का मत है कि यह शब्द न तो यूनानी भाषा का है और न लातनी भाषा का, किसी असभ्य जाति की भाषा का है—देखिए एनाकलिप्सिस (Anacalypsis), जिल्द पहली, पृ० ३२६। (तो क्या यह असभ्य भाषा संस्कृत ही है?)

जिसमें तक्षशिला के निवासी हेलियोडोरस ने, जो यवन महाराज अन्तलिक्ति का राजदूत था, अपने को 'भागवत' वतलया है। उसने ही इस गरुडचित्र की स्थापना की थी। नानाघाट के गुहाभिलेख में वासुदेव तथा सक्पण का उल्लेख एक ही समस्तपद में किया गया है। पाणिनि-सूत्र ८।१।१५ पर द्वन्द्व या दो नामा का ऐसा उदाहरण देने के लिए, जिनमें उन दोनों की एक साथ लोक प्रसिद्धि (साहचर्येण अभिव्यक्ति) प्रकट हो, काशिका में 'सक्पणवासुदेवौ' कहा गया है। निश्चय ही यह उदाहरण काशिका (सप्तम शती) से बहुत प्राचीन होना चाहिए और उसका स्तर पतञ्जलि के महाभाष्य के युग में रखा जाना चाहिए। इसलिए मँगस्थनीज चाहे श्रीकृष्ण को या बलराम का भारतीय हैराबलीज के नाम से पुकारता है, इस उल्लेख से यह निष्कर्ष भली भाँति निकाला जा सकता है कि इसी पूर्व चतुर्थ शती में बलराम के समान कृष्ण की भी म्याति उनके शौर्य द्योतक बायों के कारण ही थी। अर्थात् उस युग में श्रीकृष्ण एक वीर तथा प्रतापी योद्धा के रूप में ही प्रधानतया पूजे जाते थे। महाभारत और पुराणों से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।

श्रीकृष्ण की बाललीला

यह अनुमान असंगत नहीं है कि श्रीकृष्ण की बाललीलाओं में शनै-शनै परिवर्धन तथा परिवृहण होता गया। कुछ लीलाएँ अत्यन्त प्राचीन काल से प्रसिद्ध थी, जो कालान्तर में श्रीकृष्ण के साथ जोड़ दी गईं, ऐसा अनुमान लगाने का पर्याप्त साधन उपलब्ध हुआ है। मोहेंजोदड़ो से प्राप्त एक मिट्टी-गुटिका श्रीकृष्ण की बाललीला से सम्बद्ध यमलार्जुन दृश्य को अंकित करनेवाली मानी गई है। इसे खोदकर निकालने वाले 'मैंके' साहब का कहना है कि—इस दृश्य में दो व्यक्तित्व दिखलाये गये हैं जो अपने हाथों में दो उखाड़े हुए पेड़ किसी वृक्ष देवता को बन्धन-मुक्त करने के लिए पकड़े हुए हैं अथवा जो इन वृक्षों को रोपना चाहते हैं। वृक्ष देवता ने उनकी ओर अपने दोनों हाथ बढ़ा रखे हैं, जो मुद्रा उसके आशीर्वाद या प्रसन्नता का द्योतित करती है। वे इस दृश्य को श्रीकृष्ण के यमलार्जुनोद्धारलीला के किसी प्राचीन रूप को मानने के लिए तैयार हैं।^१ इतने प्राचीन युग में आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व इस दृश्य को श्रीकृष्ण की एक प्रख्यात बाललीला से सम्बद्ध मानना ऐतिहासिक रीति से सुवितयुक्त नहीं प्रतीत होता। प्राचीन काल में यक्षपूजा विशेष रूप से प्रचलित थी। सम्भवतः यह गुटिका उसी प्राचीन युग की स्मृति लिये है। जो कुछ भी हो, ऐसे दृश्य या लीला सामान्य जनता में प्रसिद्ध थी और उसे श्रीकृष्ण के सग में जोड़कर उन्हें धार्मिक रूप दे दिया गया है, यह तथ्य स्वीकार करने में विद्वानों को विरोध आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अष्टम या नवम शती में श्रीकृष्ण की बाललीला के दृश्य झिलापट्टा पर अंकित होकर भारत तथा भारत के बाहर भी प्रसिद्ध होने लगे। बंगाल के पहाड़पुर की खुदाई में गावर्धन धारण की एक बड़ी ही सुन्दर मूर्ति मिली है, जो काफी प्राचीन है। बम्बाइया (प्राचीन वजुज) की राजधानी अवोरवाट, जिसका प्राचीन नाम 'यगाधरपुर' था, के मन्दिर में कृष्ण की बाललीला के दृश्या की उपलब्धि वैष्णवधर्म के विपुल प्रसार का सूचित करती है। यहाँ १७वीं शती के

१ विशेष के लिए द्रष्टव्य—मैंके पदर एक्सकवेजन्स एट मोहेंजोदड़ो (जिल्ह १, पृ० ३५४-५५, जिल्ह २, प्लेट ६०, चित्र २३-२४) तथा पोद्दारअभिनन्दन-ग्रन्थ, पृष्ठ ७८१।

आरम्भ (लगभग ११२५ ई०) में विद्यानन्द मन्दिरों का निर्माण हुआ, जिनमें गङ्गे महत्त्वपूर्ण मन्दिर मग्राट् मूर्त्यवर्मा द्वितीय का बनवाया हुआ है। जिंग गमय गीतगोविन्द की रचना बंगाल में हो रही थी, उन्नीसमय अहोराष्ट में गिलापट्टा पर बालकृष्ण की मूर्तियाँ अकित की जा रही थी। ऐसी पाँच लीलाओं का अवन मित्रना है—(१) यमलाजुन-उद्धार, (२) गोवर्धन-धारी कृष्ण, (३) दावानल-आचमन, (४) शम्भानुरक्त तथा (५) कृष्ण द्वारा इन्द्रमग्न की मासप्रो का भक्षण। इनमें दूसरा दृश्य बड़ा ही प्रभावोन्पादक है। कृष्ण की मूर्ति सबसे बड़ी है। बीच में पड़े हुए वे दाहिने हाथ के ऊपर पर्वत उठा रहे हैं और बायें हाथ में एक मोटदार छड़ी है। नीचे दो पवित्रियों में लड़े गाल-गाल और गाय-गछड़े अत्यन्त भक्तिभाव से कृष्ण की ओर देख रहे हैं और कुछ प्रणाम कर रहे हैं। ये दृश्य बाललीला की लोक-प्रियता के उबलते उदाहरण हैं—भारत के भीतर ही नहीं, भारत के बाहर मुसूर के बर्बोज में।

अब यहाँ गोपीलीला का समीक्षण प्रामाणिक है। श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल में गोपियों के संग अनेक लीलाएँ खेली, जिनका वर्णन श्रीमद्भागवत में और उत्तर ब्रह्मणव पुराणा में बड़ा ही सरग और चटकीला हो गया है। विचारणीय प्रश्न है कि यह लीला कितनी प्राचीन है? क्या यह महाभारत में भी है अथवा यह पुराणों के युग की एक कल्पनीय कल्पना है? महाभारत में चौर-हरण के समय द्रौपदी की यह कृष्ण से प्रार्थना है—

श्रीकृष्ण द्वारिकावासिन् गोपगोपीजनप्रिय ।

कौरवैः परिभृतां मा कि न जानासि कैशव ॥

मेरी सम्मति में इस पद्य का 'गोपगोपीजनप्रिय' शब्द इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महाभारत कृष्ण की बाललीला गोपियों के साथ मीठा करने से पूर्णतया परिचित है। जतः इन लीलाओं को नवीन तथा कल्पित मानना नितान्त अनुचित है। इस विषय में श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है—'महाभारत को वर्तमान स्वरूप इसकी सन् २५० वर्ष पूर्व मिला। उस समय तक यह कल्पना थी कि गोपियाँ श्रीकृष्ण के साथ जो प्रेम करती थी, वह निर्व्याज, विषयातीत और ईश्वर-भावना से युक्त था। यही कल्पना महाभारत में बिखलाई पड़ती है। 'गोपीजनप्रिय' नाम का यही अभिप्राय है कि वे दीन अबलाओं के कुछ हर्ता हैं। इस नाम से यदि निवृत्त अर्थ होता, तो सती द्रौपदी की पातिव्रत की अग्नि परीक्षा के समय उसका स्मरण नहीं होता। यदि होता भी तो उसे वह अपने मुँह से कदापि नहीं निकालती और यदि निकालती भी, तो वह उसके लिए फलप्रद नहीं होता। अतएव यह निर्विवाद है कि इस नाम में गोपियाँ का विषयान्वित भगवत् प्रेम ही अभिहित है।'

गोपियों के साहचर्य से कृष्ण के जीवन में दोष उत्पन्न हो गया होता, ता सिन्धुपाल इस दोष के वर्णन में कभी पराङ्मुख नहीं होना। राजभूय यज्ञ की समाप्ति पर जब युधिष्ठिर ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा के रूप में श्रीकृष्ण को अर्घ्यदान किया, तब सिन्धुपाल के लिए यह असह्य हो उठा था और उमने कृष्ण की खूब ही निन्दा की थी, परन्तु उसने कहीं पर भी इस प्रसंग का उल्लेख नहीं किया। इसमें इसकी निर्दोषता स्पष्ट सिद्ध होती है। एक वान और। श्रीकृष्ण बचपन से ही मल्ल-

१ पोद्दार अभिनन्दन-ग्रन्थ, पृ० ७६६ (मथुरा, स० २०१०)।

२ महाभारतनीमाहा, पृ० ५६८ (पूना, १९२०)।

विद्या के शीकीन थे और बुद्धी लड़ने के लिए ही कस ने उन्हें मयुरा में बुलाया था। यह निर्भान्त मिद्धान्त है कि ऐसे बालमल्ल को काम का व्ययन कभी नहीं हो सकता। पण्डित महाभारत के अनुशीलन से यही प्रतीत होता है कि वह श्रीकृष्ण की गोपीलीला में परिचय रखता है, परन्तु यह लीला विद्युद्भूत भगवत्प्रेम की ही एक उज्ज्वल प्रतीक थी—काम-कामना में विलुप्त दूर, अन्यन्त मुद्रा।

श्रीकृष्ण की बाललीला में गोपीलीला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह श्रीकृष्ण के प्रति भक्तों की माधुर्यमयी भक्ति की मनोरम प्रतीक है। भगवान् के समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी और सच्चिदानन्दमयी ही हैं। साधना की दृष्टि में भी उन्होंने न केवल जड़शरीर का ही त्याग कर दिया है, बल्कि मूढम शरीर से प्राप्त होनेवाले स्वर्ग को तथा कैवल्य में अनुभव होनेवाले मोक्ष का भी त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में केवल चिदानन्दरूप श्रीकृष्ण है और उनके हृदय में श्रीकृष्ण की तुल्य करनेवाला प्रेमाभूत है। उन्होंने अपना घर, अपना परिवार और अपने पत्नियों को छोड़ दिया है। उनकी दृष्टि में एक ही पुरुष है, जो परमसौन्दर्यरसामृतमूर्ति श्रीकृष्ण है। उनके प्रति उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। वे विद्युद्भूत प्रेम की प्रतीक हैं। उन्हीं के कारण श्रीकृष्ण का जीवन-चरित भक्तों के लिए इतना आह्लादजनक, इतना रसमय तथा इतना उत्साहमय है। अब विचारणीय है कि यह 'शृंगारी रहस्यवाद' (एरोटिक मिस्टि-सिज्म) कृष्ण-पूजा के साथ कत्र तथा कैसे सम्बद्ध हुआ। 'कय' का उत्तर कठिन है, परन्तु 'कैसे' के उत्तर के लिए वेद के मन्त्रों से सहायता प्राप्त होती है।

वृषाकपि सूक्त के महत्त्व का प्रदर्शन पहले किया गया है। इस सूक्त का अन्तिम मन्त्र इस प्रसंग पर विशेष प्रकाश डालता है। मन्त्र इस प्रकार है—

पर्शुं नाम मानवी साक ससुव विशतिम् ।

भद्र भल त्यस्या अभूद् यस्या उदरमाभयद्

विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ।

इस मन्त्र का तात्पर्य है कि मानुषी स्त्री पर्शु ने एक साथ बीस बच्चों को पैदा किया। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ, जिसका उदर फूल गया था और उसे पीड़ा दे रहा था। इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है। यह स्त्री ही इस मन्त्र की द्रष्टा है। वह वृषाकपि (विष्णु=सूर्य) की उपासिका है, जो अपने आराध्य इष्टदेव की प्रभुता के लिए पंरवी करती है और स्वयं इन्द्र से उनकी श्रेष्ठता की स्वीकृति प्राप्त करती है। वह पर्शु, अर्थात् यादव वंश की है। वह एक साथ बीस बच्चों को पैदा करती है और इसका कारण वह अपने इष्टदेव को मानती है। एक साथ बीस बच्चों का पैदा करनेवाली शूकरी ही होती है, जिससे प्रतीत होता है कि वृषाकपि दिव्य वराह के प्रतीक है। 'वृषा' का अर्थ है शक्तिशाली। 'कपि' का अर्थ है कपिश वर्ण का पशु। इस पद का सचेत वराह के लिए मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, भूरे रंग का वराह प्रायः उपलब्ध होता है। क्याकि

१. ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यादव किसी समय भारतवर्ष के पश्चिम देश से बाहर जाकर फारस में प्रतिष्ठित हो गये थे। पर्शु यादवों के ही एक विशिष्ट अंग थे, जो भारत में रहते थे। कालान्तर में वे बाहर उपनिवेश बनाकर ईरान में रहने लगे थे। देखिए चट्टोपाध्यायजी का उक्त लेख, पृ० १३७-१४५।

पुराणों में विष्णु को वराह के रूप में अवतार लेते हम पाते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे बहुत-से संकेत हैं, जिनके आधार पर वराह अवतार की कल्पना का पुराणों में प्रथम विकास हुआ है।

निष्कर्ष यह है कि यदि यह धर्तु मान्यो, अर्थात् यादव-वंश की स्त्री अपने को दिव्य वराह की भार्या मानती है, तो इसे शृगारी रहस्यवाद का एक रोचक उदाहरण मानना चाहिए। इसका महत्त्व इस घटना से भी अधिक है कि वह कृष्ण, जिनके विषय में गोपियों ने साथ प्रेमलीला का प्रथम पुराणों में वर्णित है, यादव-वंश में उत्पन्न हुए थे। इस कृपावधि सूक्त में मूर्य की शृगारी रहस्यमयी पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बालान्तर में कृष्ण इसी मूर्य या विष्णु के अवतार माने गये थे। फलन मूर्य की शृगारी पूजा कृष्ण के माथ भी सम्बद्ध कर दी गई, ऐसा मानना केवल कल्पना का विलास नहीं माना जा सकता है।

इस प्रसंग में अपाला आनेयो का वैदिक चरित्र ध्यान से अध्ययन-योग्य है। अपाला के द्वारा दृष्ट सूक्त सात मन्त्रों का है, जो पाठकों की सुविधा के लिए नीचे दिया जाता है—

कन्या धारवायती सोममपि सुताविदत् ।
 अस्त भरन्त्यम्रवीविन्द्राय मुनवं त्वा शकाम मुनवंत्वा ॥१॥
 असौ य एसि वीर को गृहं गृहं विचारशक्त ।
 इमं जम्भसुत पिब धानाघनं करम्भिणमपूपवन्त मुषियनम् ॥२॥
 मा च न त्वा चिकित्सामोऽधि क्षन त्वा मेमसि ।
 शनैरिव शनकं रिबेन्द्रायेन्दो परित्स्व ॥३॥
 कुविच्छकत् कुवित् करत् कुविन्तो वस्यसत्करत् ।
 कुवित् पतिद्वियो यतीरिन्द्रेण सङ्गमामहं ॥४॥
 इमामि त्रीणि विष्टया तानीन्द्र बिरोहय ।
 शिरस्ततस्थोर्धरा मादिर्यं भ उपोवरे ॥५॥
 असौ च या न उर्वरा दिमा तन्व कुव ।
 असौ ततस्थ यच्छिर सर्वा ता रोमशा कुधि ॥६॥
 रवे रयस्य रवे जनस रवे युगस्य शतक्तो ।
 अपालामिन्द्र त्रिपूत्यकृष्णो मूर्यत्वचम् ॥७॥

इस सूक्त के भाष्य के आरम्भ में सायणाचार्य ने बड़े विस्तार के साथ अपाला का चरित्र दिया है। वे कहते हैं कि उसका शरीर त्वन्दोप से विवृत था। उसने सोमलता का अभिषेकण इन्द्र के लिए किया। इन्द्र उभे पीकर प्रसन्न हो गये और अपाला से बार मांगने को कहा। अपाला ने तीन बार मांगा। पहला था कि उसके पिता के खल्वाट सिर पर बाल निकल आवें। दूसरा था कि उसके पिता के ऊपर खेत शम्य में सम्पन्न हो जायें और तीसरा था कि उसके उदर के नीचे का भाग रोएँ में युक्त हो जाय। इन्द्र ने इन तीनों वरदानों को देकर अपाला के मनोरथ को सिद्ध कर दिया और रथ के छेद से, शकट के छेद में तथा युग के छेद में अपाला को तीन बार खींचकर उसके चर्म को मूर्य के समान चमकीला बना दिया।

इस सूक्त की समीक्षा इस प्रसंग में बड़े ही महत्त्व की है। अपाला अविवाहिता कुमारी और इसलिए अपने पिता के घर में रहती थी। सूक्त के अन्तिम मन्त्र के आधार पर सायण ने

उसे विवाहिता तथा ध्वेत मुष्ट मे दूषित बतलाकर पति के द्वारा तिरस्कृत बताया है, परन्तु सूक्त के आरम्भ में ही वह बन्धा बही गई है, जिगमे आश्रय की बल्बना निराधार शिद्ध होती है। कुमारी होने से उसका अपने पिता के लिए बरदान माँगना नितान्त सुसंगत प्रतीत होता है। सूक्त के तीसरे मन्त्र से पता चलता है कि जब वह अपने दाँतो से सोमलना को चबाकर रस का आस्वादन कर रही थी, तब यह इन्द्र के साथ सगम पाने का सुख अनुभव करती थी। इन्द्र ने उसने जो तीसरा बर अपने लिए माँगा था (मन्त्र ५), वह उसे वाम-श्रीडा के लिए समर्थ बनाने की ओर स्पष्ट संकेत करता है। सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में न, वयस्य, पतित्विष 'यती' 'सङ्गमामहं' इन बहुवचनान्त पदों का प्रयोग किया गया है, जो एक विशेष तथ्य की ओर इंगित कर रहे हैं। उस युग में ऐसी बहुत-सी कुमारियाँ विद्यमान थी, जो अपने पतियों से द्वेष करती थी (पतित्विष) तथा इन्द्र के सगम करने की इच्छुक थी। (इन्द्रेण सङ्गमामहं)। पति से द्वेष करनेवाली ये कुमारियाँ इन्द्र को अपने प्रियतम पति के रूप में पूजती थी, यह पार्थिव प्रेम न होकर अपार्थिव प्रेम था। भौतिक तथा लौकिक प्रेम के स्थान पर कुमारियाँ ने इन्द्र से दिव्य तथा अलौकिक प्रेम का सम्बन्ध स्थापित किया था। इसकी सूचना सूक्त के दूसरे और तीसरे मन्त्र से नितान्त स्पष्ट रूप से मिलती है। चतुर्थ मन्त्र में ये कुमारियाँ कहती हैं कि हमलोग पतियों से द्वेष करती हैं। हमें इन्द्र के साथ सगम करने दो, ऐसी वे प्रार्थना करती हैं—

कुर्वित् पतिद्वियो यतीरिन्द्रेण सङ्गमामहं ।

यहाँ इन्द्र को प्रियतम मानकर उपासना करने का गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। इस सूक्त का अध्ययन हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि वैदिक युग में कुमारियाँ विवाह-बन्धन से दूर रहकर सर्वश्रेष्ठ देवता इन्द्र की प्रियतम रूप से उपासना करती थी। जब पिछले युगों में इन्द्र की प्रभुता का ह्रास हुआ, तब विष्णु सर्वश्रेष्ठ देव के रूप में जनमानस में प्रतिष्ठित हुए और यादवों के जातीय देवता श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार रूप में अंगीकृत किये गये, तब स्वाभाविक था कि इन्द्र की समस्त लीलाएँ श्रीकृष्ण के ऊपर भी आरोपित की जायें। फलतः यह इन्द्र के साथ सम्बद्ध शृंगारी रहस्यवाद श्रीकृष्ण के साथ भी धार्मिक जगत् में प्रतिष्ठित हो गया और वैदिक युग की कुमारियाँ गोपियों में रूपान्तरित होकर ब्रजलीला में उनकी सगिनी तथा प्रियतमा बन गईं। इस प्रकार वृषाकपि सूक्त तथा अपालासूक्त का एक साथ अनुशीलन करने पर हम उस सूत्र को पकड़ने में समर्थ होते हैं, उस बीज को समझने में वृत्तकार्य होते हैं, जा श्रीराधाकृष्ण की लीला के रूप में शताब्दियों पीछे पल्लवित तथा पुष्पित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि राधा का नाम ही वेद में उपलब्ध नहीं होता, प्रत्युत उनकी मधुर लीला की भी मनोरम भाँकी वेद के मन्त्रों में यत्र तत्र विज्ञ रसिकों को मिलती है।

द्वितीय खण्ड

धर्म के आलोक में श्रीराधा

प्रथम परिच्छेद

विषय प्रवेश

श्रीराधा का विकास

श्रीराधा-तत्त्व के विकास पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि उस विकास को हम तीन स्तरों में विभक्त कर सकते हैं। पहला स्तर राधा के नाम से परिचय नहीं रखता। वह इतना ही जानता है कि श्रीकृष्ण की विशेष प्रेमपानी कोई सुन्दरी गोपी थी, जिसके वश में होकर उन्होंने अन्य गोपियों की ममता छोड़ दी थी। वह बड़ी भाग्यशालिनी, सुभगा तथा सुन्दरी थी। इसीलिए उसका नामावर्ण 'श्रीकृष्ण' के लिए तपाक्षिप्त 'अजल बा'। इस स्तर का परिचय हमें विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवत में मिलता है। प्रथम परिच्छेद में दिसलाया गया है कि श्रीकृष्ण की आराधना अथवा समर्चना करनेवाली गोपी का सकेत तो निश्चय रूपेण इन दोनों पुराणों में है, परन्तु वह अनामिका है—एकदम नाम रहित तथा विशेष इतिहास से विहीन। इस राधा-तत्त्व के विवेचक साधकों के लिए यह युग सबसे प्राचीन काल होगा। मेरी दृष्टि में यह काल विक्रम से दो या तीन शती पूर्व होना चाहिए, क्योंकि तमिल भाषा का प्रख्यात प्रबन्ध काव्य 'मणिमेखल' जिसकी रचना का बाल विक्रमपूर्व द्वितीय शती है, विष्णुपुराण से भली भाँति परिचित है। फलतः 'विष्णुपुराण' का समय विक्रमपूर्व तृतीय शती में मानना अनुचित नहीं होगा।

द्वितीय स्तर में हम 'राधा' के नाम से परिचित होते हैं। राधा कृष्ण की प्रिया के रूप में सस्कृत-साहित्य-जगत् में अपनी प्रतिष्ठा पाती है। इस युग का आरम्भ विक्रम की प्रथम शती

से होगा है और विषम १३वीं या १४वीं गीता तब यह विस्तृत होता है। इस दीर्घ काल में सस्त्रुत राधा प्राकृत-मातृत्व राधा की वसन्तीय शृंगारी लीलाओं में भली भाँति परिचित है। यह जानता है कि जब राधा राग को छोड़कर बेलि युगिनि होकर इधर-उधर जन्मनी भाव से घूमने लगती है, तब दृष्ट्य यादुकारिता से ही नहीं, प्रत्युत पाद-स्नान द्वारा भी उसे मनाने में यत्नमयि विरत नहीं होने। यही राधा कृष्ण की केवल प्रियतमा है—प्रेम का आधार है, परन्तु अभी तब वह ह्लादिनी शक्ति के रूप में अपने पूर्ण उत्कर्ष पर नहीं पहुँची हुई है। कृष्ण की आनन्द-दान की यात की अपहेलना न करे भी यह अभी तब केवल दृष्ट्य का नाना उपाया से चित्त विनोद करती है तथा उनके हृदय में हृषीकेश का स्मरण करती है। राधा सप्तरागी में उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलने से हमने ऊपर अनुमान लगाया है कि विषम की प्रथम शक्ती में उसका प्रादुर्भाव साहित्य-संसार में दृष्ट्य-प्रेमगी के रूप में हुआ था। निम्नार्थ तथा वल्लभाचार्य के द्वारा निर्दिष्ट राधा की भी हम इसी स्तर का प्राप्ति समझते हैं। निम्नार्थ के मन में वृषभानुनन्दिनी सखी-गहलो से परि-वेष्टित होकर श्रीकृष्ण के वाम अंग में विराजती है। पुष्टिमार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य कृष्णचन्द्र की राधिकारमण तथा राधिकावल्लभ के रूप में जानते हैं। विद्वल्लभाय उसे स्वामिनीजी के रूप में मानते हैं। जयदेव भी राधा-तत्त्व से पूर्णतः परिचित है, यह सहसा नहीं कहा जा सकता। राधा-तत्त्व का विशेष परल्लवन श्रीचैतन्य महाप्रभु के पापंद-रूपगोस्वामी तथा जीवगोस्वामी के ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। फलतः चैतन्य से लगभग सौ दो सौ वर्ष पूर्व होनेवाले जयदेव इस तत्त्व से विशेष परिचय रखते होंगे, ऐसा मानना ऐतिहासिक भूल करना होगा।

तृतीय स्तर पौंडरा तथा सप्तरागी शक्तियों के युग से सम्बद्ध है, जब महाप्रभु चैतन्य ने अपनी अलौकिक चमत्कारी लीलाओं से राधा की प्रेम-माधुरी का व्यावहारिक परिचय दिया और गौडीय वैष्णव गोस्वामियों ने दर्शन की प्रीति भक्ति पर आधारित राधा-तत्त्व की निराल्प तर्कबहुल-दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की। राधा भगवान् की, महाभावस्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति है जो भगवान् को आह्लादित करती है और जिसके द्वारा भगवान् अपने भक्ता की दिव्य आह्लाद प्रदान करते हैं—राधा की यह मीमांसा नि सन्देह गौडीय गोस्वामियों की, विशेषतः रूप तथा जीव की दार्शनिक बुद्धि की दिव्य विभूति है। इस तत्त्व को इसके पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों के ग्रन्थों में खोजना भी इतिहास की दृष्टि से भयकर भूल होगी। तान्त्रिक शक्तिवाद के सिद्धान्त से प्रभावित यह तत्त्व-व्याख्या इस युग के पहले आविर्भूत हो चुकी थी, इसे मानने के लिए आलोचक के पास निरिक्त, तथा निरर्पण, प्रमाणा, का, अमात्र-मा, प्रतीत होता है। फलतः यह हमें, कि राधा-तत्त्व का पूर्ण विकास चैतन्य महाप्रभु के भक्त गोस्वामी आचार्यों के प्रखर पाण्डित्य का परिणत फल है, तो हमारी दृष्टि में यह मान्यता यथार्थता से बहुत दूर नहीं होगी। राधा-तत्त्व के विवेचकों को इन त्रिविध स्तरों की सत्ता मानने से विवेचना की अनेक कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं।

श्रीराधा के स्वरूप की जानकारी के लिए माधुर्य भक्ति के रूप तथा वैशिष्ट्य से परिचित होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए राधा के धार्मिक तथा दार्शनिक रूप की विवेचना से पूर्व यह परिच्छेद भूमिका के रूप में ग्रहण किया जा सकता है।

कान्त-भक्ति का विकास

भगवान् की प्राप्ति के साधनों में भक्ति का साधन बहुत ही उपादेय, सरल तथा अमोघ माना जाता है। भागवत-सम्प्रदाय भगवान् को रसरूप और आनन्दरूप मानकर उसकी प्राप्ति के लिए सतत उद्योगशील रहता है। रसोपासना का मूल मन्त्र तो उपनिषद् के इस प्रख्यात वाक्य में अन्तर्निहित है—रसो वै स। रसं ह्येव लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति।

यह मूल तत्त्व रसरूप है। उस रूप को पाकर ही साधक आनन्दी होता है। उसी की माना पाकर प्राणी जीवित रहते हैं, जहाँ कहीं भी रस वा उन्मेष वणिवा के रूप में भी उपलब्ध होता है, वह उसी मूल रस की अभिव्यक्ति के कारण है। श्रीमद्भागवत में रसोपासना का बीज प्रधानतया लक्षित होता है। समस्त वैष्णव सम्प्रदायों में इस उपासना का यत्विञ्चित् परिचय मिलता है, परन्तु चैतन्य मत की उपासना वा तो यह सर्वस्व ही है। श्रीराधा के स्वरूप से परिचय पाने के लिए इस उपासना से परिचित होना आवश्यक है।

‘रस’ एक समग्र सम्पूर्ण मानसिक वृत्ति है और ‘भाव’ उसी का प्रारम्भिक आधार। ‘रस’ भाव की ही एक दशा है और वह भावमयी अवस्था एक अलग अलग मनोऽवस्था है। रस के उन्मेष के निमित्त आन्तरिक आधार की बाह्य वस्तुओं के परिपोष की नितांत आवश्यकता होती है। इनमें अन्दर की वस्तु है भाव तथा बाहरी वस्तुएँ हैं—विभाव, अनुभाव, सचारीभाव आदि। रस के उन्मेष के लिए ‘भाव’ ही मुख्य आधार है। भाव एक मन स्थिति है, जो परमात्मा की चिच्छक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियों का प्राकृतिक गुण होने के कारण स्वभावतः तथा स्वरूपतः शुद्ध चित्त ही है। जब यह भाव चंचलता को छोड़कर मन में अचल हो जाता है, तब इसे ‘स्थायी-भाव’ कहते हैं। रस वा स्थायी भाव ‘श्रीवृष्णरति’ ही है। अलखारबोस्तुभ के अनुसार यह स्थायी भाव आत्मादाइकुरकन्द रूपी कोई धर्म है। भगवान् की ही वह ह्लादिनी शक्ति, जो जीव के अन्दर सूक्ष्म तथा अप्रवृत्त रूप से अवस्थित रहती है, सनातन है, इसका आविर्भाव चित्त में तभी होता है, जब वह रज तथा तम से रहित होकर विशुद्ध सत्त्व में प्रतिष्ठित होता है।^१ वृष्णरति तो यस्तुत एक रूपा ही होनी है, फिर भी एक ही व्यापक भाव चित्त-भेद से विभिन्न रूपा में उदित हो सकता है। चित्त की भिन्नता विविध प्रकार से लक्षित होती है। मुख्यतया सात्त्विक होने पर भी रज तथा तम के विञ्चित् मिश्रण से उसके नाना प्रकार के विभेद दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए यह वृष्णरति वैष्णव ग्रन्था में पाँच प्रकार की मानी गई है—शान्ति, प्रीति, सन्ध्य, वासन्त्य तथा प्रियता (अथवा माधुर्य) और इन्हीं विभिन्न स्थायीभावरूपा रति से पाँच प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं, जिनका सक्षिप्त विवेचन नीचे किया जाता है।

शांतरस—वा उदय ‘शांतरति’ से होता है। शांति का अर्थ है शम और भागवत के अनुसार भगवान् श्रीवृष्ण में निरन्तर अनुराग होना ही ‘शम’^२ है। ज्यों ही भक्त वा चित्त भगवान् में अनुरक्त होता है, त्यों ही वह ससार के विषय ग्रपचा से विरक्त हो जाता है। इसलिए शान्त

१. आत्मादाइकुरकन्दोऽस्ति धर्मं वदन्त चेतसः।

रजस्तमोभ्या हीनस्य शुद्धसत्त्वतया मनः।

स स्थायी भवत्ये यिहैविभावस्य पुणक् तया ॥—अलखारबोस्तुम, किरण ५, श्लोक २।

२. भक्तिरसामृत सिन्धु, २।५।१३-१४।

रस के अनुयायी भक्तों का प्रधान लक्षण है भगवान् में चित्त की अवाध गति से अनुरक्ति । इनकी पहचान अनेक चिह्नों से होती है—नासाग्रदृष्टि का होना, तपस्वी के समान बाहरी व्यवहार, अमक्तों से द्वेष का अभाव तथा भक्तों से राग का अभाव, सासारिक वस्तुओं में रागद्वेष का रहित्य आदि-आदि । जिस प्रेम से शान्तरस के परमानन्द की प्राप्ति होती है, उसमें एक बड़ा दोष है कि वह भगवान् के साथ किसी वैयक्तिक सम्बन्ध के ऊपर आश्रित नहीं रहता और इसीलिए वैष्णव ग्रन्थों में रस के आरोहण-रस में शान्त रस का स्थान बहुत नीचे है । एक बात ध्यान देने की है । यह बात तो सब स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक भाव का एक वैशिष्ट्य होता है । भाव के वैशिष्ट्य के अनुसार एक ओर जहाँ भक्त का वैशिष्ट्य निरूपित होता है, उसी प्रकार दूसरी ओर भाव की परिपक्व अवस्था में आविर्भूत भगवान् का भी वैशिष्ट्य निरूपित होता है । शान्त भक्त जिस प्रकार का होता है, उसके सामने प्रकटित भगवान् का रूप भी तदनुसार ही होता है । शान्त भक्ति एक प्रकार की होनी है, परन्तु उसके भीतर होनेवाले अवान्तर भेदों को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । दृष्टिभेद से भावपूर्ण भी होता है और साथ ही साथ भावान्तर-सापेक्ष भी होता है । जैसे शिशुरूप में निरपेक्ष तथा स्वतः पूर्ण होता है, परन्तु साथ-ही-साथ उसका एक रस-विकास भी होता है जिसके कारण वह बालक रूप में तदनन्तर विशोर-रूप में उसके बाद युवक-रूप में परिणत होता है । शान्त भाव की भी ऐसी ही दशा होनी है । भावरूप में शान्त भाव की एक निरपेक्ष पूर्णता है, परन्तु उसकी परिणति भी है । शान्तभाव रस पर परिणत होता है दास्यभाव में, दास्यभाव की परिणति होती है सख्यभाव में, सख्य की वात्सल्य में और वात्सल्य की माधुर्य में । एक भाव के विकास के साथ-साथ एक एक गुण की भी अभिव्यक्ति होती है । अतएव इस प्रणाली से चलने पर जब साधक महाभावा में पहुँचता है, तब उसमें सत्र सम्भाव्य गुणों का विकास सम्पन्न हो ही जाता है । वैयक्तिक गुणों की सत्ता के कारण एक भाववाले व्यक्तियों में भी वैशिष्ट्य विद्यमान रहता है आदि में अन्त तब । महाभाव की दशा में भी यह वैशिष्ट्य विद्यमान रहता है । रेखागणित की भाषा में कह सकते हैं कि शून्य के अन्तर्गत प्रत्येक बिन्दु केन्द्र स्पी मध्यबिन्दु में प्रवेश लाभ कर उसके साथ अभिन्नता भी प्राप्त कर ले, तथापि उसमें वैशिष्ट्य बना ही रहता है । भावापत्ति की भी यही दशा है ।

दास्यभक्तिरस—दास्य रस का स्थायी भाव 'प्रीति' है ।^१ इस रस के अनुयायी भक्त की यही कामना रहती है कि भगवान् सेव्य हैं और मैं उनका सेवक हूँ, भगवान् प्रभु हैं, भक्त उनका दास हैं, भगवान् अनुग्राहक हैं और भक्त उनका अनुग्राह्य हैं । प्रीति दो प्रकार की होनी है—(क) सधर्म प्रीति और (ख) गौरव प्रीति । 'सधर्म प्रीति' वहाँ होती है, जहाँ भक्त भगवान् से अपने का अत्यन्त दीन-हीन समझता है और भगवान् की कृपा की अमिलापा रगता है । 'गौरव प्रीति' में भक्त भगवान् के द्वारा मदा अपनी रक्षा तथा पालन की कामना करता है । दास भक्त के चित्त में यह भावना निरन्तर जाग्रत रहती है कि श्रीकृष्ण ही मेरे प्रभु तथा रक्षक हैं, उनको छोड़कर मेरे लिए कोई अन्य गति नहीं है । इगोके भक्तिशास्त्र में 'गौरव' के नाम से पुकारते हैं । प्रीति रस के भक्तों में हीनता तथा दीनता की भावना के साथ-साथ भर्मादा-रक्षण की भी भावना सर्वदा

१. स्वस्माद् भवन्ति येन्यूनस्तेऽनुग्राह्या हरेर्मता ।

आराध्यत्वान्मित्रा सेवा रतिः प्रीतिरितोरिता ॥—भक्तिरसामृत, २।१।२३

विद्यमान रहती है। वह भगवान् के सामने मर्यादा की रक्षा करता हुआ ही आता है। भगवान् के दास स्वामी के समीप सदा ही नीची दृष्टि किये रहते हैं, वे ऊँची दृष्टि ही नहीं करते। स्वामी की आज्ञा के पालन में वह किञ्चित्मात्र भी पीछे नहीं हटते तथा स्वामी की बातों को विश्वास के साथ रक्षा करते हैं। वह प्रभु को सबसे बड़ा मानता हुआ सर्वदा नम्र तथा विनयी रहता है। आदर्श दास की यही पहिचान भक्ति ग्रन्थों में दी गई है।^१ दास्यरस की भक्ति में चार बातें बाधक होती हैं, जिनका त्याग भक्त के लिए अनिवार्य होता है। ये वस्तुएँ हैं—सकाम भाव, अभिमान, आलस्य तथा विषयासक्ति। इनसे भक्तों के हृदय में अपनी प्रभुता की भावना ही जाग्रत रहती है और तत्रता तथा हीनता का उसमें सर्वथा अभाव होता है।

दास्य रस के उपासक की भावना इस सुन्दर पद्य में वर्णित है—

पञ्चत्व तनुरेतु भूतनिबन्धा स्वाज्ञे विशान्तु स्फुट
धातार प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम् ।
तद्वापीसु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गन
व्योम्नि ध्योम तदीय वर्त्मनि धरा तत्तालवन्तेऽनिल ॥

हे प्रभो, इस शरीर के पाँचों तत्त्व अपने-अपने कारण में लय तो होनेवाले ही हैं, आप कृपया इतना तो कर दीजिए कि इसका जलीय भाग श्रोत्रिण के कूप में, तेज भगवान् के दर्पण में, आकाश का भाग उनके आँगन में, पृथिवी का भाग उनके चलने के रास्ते में तथा वायु का भाग उनके पखे की हवा में मिल जाय। इस प्रकार मृत्यु के समय जब वे पाँचों तत्त्व अलग अलग हो जायें, तब भी भगवान् की सेवा में लगे रहें। जीवित दशामें ये संयुक्त होकर भगवान् का सेवा-कार्य कर रहे हैं, मृत्यु दशामें भी विमुक्त होकर भगवान् को ही सेवा में लगे रहें, जिससे मेरा जीवन सम्पूर्णरूपेण भगवान् को समर्पित हो जाय।

दास भक्त चार प्रकार का होता है—अधिकृत, आश्रित, पारिपद तथा अनुग। अधिकृत वाम किसी विशिष्ट अधिकार का सम्पादन करता हुआ भगवान् की सेवा करता है, जैसे जगत् के स्रष्टा ब्रह्मा, देवा के राजा इन्द्र, कुबेर आदि। आश्रित भगवान् के आश्रय में रहनेवाला दास होता है, जो भावना के अनुसार निविध होता है (क) 'शरणागत' सुग्रीव, विभीषण आदि शरणापन्न भक्त। (ख) 'ज्ञाननिष्ठ' भक्त भगवान् के तत्त्व को जानकर मोक्ष की भी कामना को छोड़कर केवल भगवान् का ही आश्रय लेनेवाले भक्त इस कोटि में आते हैं। (ग) 'सेवानिष्ठ' भगवान् की सतत सेवा परायण भक्त, जैसे हनुमान, पुण्डरीक आदि। 'पारिपद' भक्ता में उद्धव भीष्म आदि की गणना है, जो समय-समय पर भगवान् को मन्त्रणा दिया करते हैं। 'अनुग' भक्त भगवान् का सर्वदा अनुगमन किया करते हैं। भगवान् के अनुगमन और सबन ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है।

दास्य रस का स्थायी भाव है सन्नम प्रीति, जा प्रेमा, स्नेह और राग का रूप धारण कर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। सन्नम प्रीति के अन्तिम रूप राग में भक्त श्रोत्रिण के साक्षात्कार से या कृपा-लाभ से उनका अन्तरंग बन जाता है, तब दुःख भी सुख के रूप में परिणत हो जाता है

१. दासास्तु प्रथितास्तस्य निदेशवशात्तन ।

विद्वस्ता प्रभुताज्ञान विनम्रधियश्च ते ॥

और अपने प्राणों के नाश होने का भय न रखकर भी भक्त भगवान् की प्रीति के अर्जन में लगा रहता है।

प्रेयोरास—दास्यभावकी प्रीति बढ़ने पर प्रेयोरास का रूप धारण करती है। दास्यभावका सबसे बड़ा प्रतिबन्ध यह है कि प्रभु के सामने दास भक्त मर्यादा के द्वारा विजृम्भित तथा नियन्त्रित रहता है, जिससे वह अपना हृदय खोलकर दिखाने में समर्थ नहीं होता। यह नुष्टि इस सस्यभाव में नहीं होती। सभ्रम (गौरव के द्वारा उत्पन्न अश्रुता) के स्थान पर 'विश्रम्भ' बिराजने लगता है। यही सस्य रति का मुख्य चिह्न है। विश्रम्भ—किसी प्रकार के प्रतिबन्ध से रहित गाढ़ विश्वास :

प्रायः समानयोरेन सा सौरयः स्याद्विदावभाक् ।

विश्रम्भो ग्राह्यविश्वासविशेषो यन्त्रणोन्मिश्रः ॥५५॥

—भ० २० सि० पश्चिम विभाग, लहरी ३

सस्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने प्रियपति से वह अपनी गुहा से गुहा बाती को प्रकट करने में तनिक भी आनाकानी नहीं करता। विश्रम्भ में मिनी में किसी प्रकार की भेद-भावना के लिए स्थान नहीं रहता है। मखा खुलकर मिलते हैं, हृदय की बातें कहते हैं तथा सुनते हैं। यही किसी प्रकार की यन्त्रणा (वन्धन या सकोच) नहीं रहती और इसी कारण दास्य की अपेक्षा सस्य का भक्ति के भावों के विकास में उन्नत स्थान है।

सस्य भाव की अभिव्यक्ति इस पद्य में बड़ी सुन्दरता से की गई है—

उन्निद्रम्ययुस्तवात्र विरतिः सप्तसपात्तिप्लो

हृत्तथान्त इवासि निक्षिप सखे श्रीरामपाणी गिरि ।

आर्षिबिध्यति न स्वमर्षय करे किं वा क्षण दक्षिणे

दोष्णस्ते वरवाम काममघुना सख्यस्य सबाहनम् ॥

श्रीकृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा रखा है। इससे उनके हाथ में कितनी पीड़ा होती होगी तथा उसे दूर करने के लिए सखाआ की यह मनोरम उक्ति है—हे स्वाम गुन्दर, तुमने बिना सोये सात रातें जिता दीं। खड़े-खड़े धक्के-मे मागूम पड़ रहे हो। इसे अब श्रीरामा के हाथ में फेंक दो, जिससे तुम्हारा बाध तो हल्का हो जाय। तुमने बहुत ही कष्ट सहा, जिसे देखकर हमारे हृदय का असीम पीड़ा बंध रही है। यदि हमारी बात नहीं मानते, तो कम-से-कम एक क्षण के लिए पहाड़ को दाहिने हाथ पर तो ले लो। इतने में हम तुम्हारे पाये हाथ को मल दंगे, जिससे तुम्हारी पीड़ा तो मिट जायगी। सखा के हृदय का यह मार्मिक उद्गार किन्ना चूटीय है।

सम्य रस के भक्तों के दो प्रधान भेद हैं पुर-सम्बन्धी जंगे-अर्जुन, भीम, द्रौपदी आदि तथा भ्रज सम्बन्धी जिसके चार अवान्तर भेद मंत्री-भाव की दृष्टि से किये गये हैं—

(क) गृह्य-सखा—श्रीकृष्ण से उग्र में कुछ अधिक, बाल्यन्य भाव से युक्त, अतएव उनकी रत्ना में सदा तत्पर। जंग गुभद्र, बलभद्र आदि।

(ख) गता-वय में श्रीकृष्ण से कम और उनके सेवागुण की आकांक्षा रखनेवाले मित्र। जैसे मरन्द, मणियय आदि।

(ग) प्रिय सखा—वय में श्रीकृष्ण के समान वयवाले, अतएव श्रीवृष्ण के साथ निःसंकोच भाव से खेलनेवाले सखा । जैसे श्रीदाम, सुदाम आदि ।

(घ) प्रियनर्म सखा—जो कृष्ण के अत्यन्त गोपनीय अन्तरंग लीलाओं के सहचर होते हैं । जैसे सुवल, उज्ज्वल, अर्जुन, गोप आदि ।

वात्सल्य रस—वात्सल्य रस में भगवान् कोठीक बालक समझकर उपासना की जाती है । इस रस में विभूति और ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं रहता । बालक के लिए माता-पिता जैसे हितचिन्तन किया करते हैं, वही भावना यहाँ भगवान् के प्रति रहती है । यहाँ न तो सभ्रम के लिए स्थान रहता है (दास-रति के समान), न विश्रम्भ के लिए स्थान रहता है (सख्य-रति के अनुरूप) ; प्रत्युत इन दोनों से ऊपर उठकर अनुकम्पा करनेवाले व्यक्ति की अनुकम्पा पात्र के लिए स्वाभाविक रति होती है, उसी का नाम वात्सल्य है—

सम्भ्रमादिच्युता या स्यादनुकम्प्ये ऽनुकम्पितुः ।

रतिः सैवान् वात्सल्यं स्थायी भावो निगद्यते ॥

—भ० १० सि०, पश्चिम विभाग, चतुर्थ लहरी

‘कृष्ण मेरा है’, ‘मेरा प्यारा दुलारा है’—यह ममता के नाम से प्रसिद्ध भाव ही वात्सल्य कहलाता है । नन्द तथा यशोदा का श्रीकृष्ण के प्रति जो ममत्व-भावना है, वही वात्सल्य का प्राण है । श्रीकृष्ण परमात्मा थे, अनन्त शक्तियों से सवलित भगवान् थे, तथापि ब्रजलीला में आने पर उन्हें भी माता यशोदा के द्वारा ऊखल में बँधना पड़ा था । यही है वात्सल्य रस की महिमा—

परमिममुपदेशमाश्रियध्वं

निगमवनेषु नितान्तस्नेदस्निग्धाः ।

विचिनुत भवनेषु बल्लवीना

उपनिषदर्थमुल्लखले निबद्धम् ॥

कोई भावुक गोपवाला अनन्त ब्रह्म को वेदों में ढूँढ़नेवाले किसी वेदान्ती उपासक को लक्ष्य कर कह रही है—वेदों में ब्रह्म को खोजते-खोजते उन्हें न पाकर दुःखी होनवाले ऐसे भक्तों, सुनो मेरी बात । यदि तुम वास्तव में ब्रह्म की साक्षात् देखना चाहते हो, तो चले जाओ उस गोपी के भवन में, जहाँ उपनिषद् का प्रतिपाद्य ब्रह्म ऊखल में बँधा हुआ बैठा है । वात्सल्य-भाव ही यही महिमा है कि जिस भगवान् ने असुर, नाग, गन्धर्व तथा मानव को कर्म की डोरी में बाँध रखा है, उसी अविच्छिन्न ब्रह्म को यशोदा ने डोरी में बाँध रखा है, जिसे वे तोड़ नहीं सकते—

जिन बाँध्यों सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी ।

सोइ अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बाँध्यों सकत न छोरी ॥

वात्सल्य रस पूर्वोर्ध्वगत रसों की अपेक्षा उत्कर्ष में कहीं अधिक होता है । इसका एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक कारण है । प्रेयोरस की सिद्धि में विषय की प्रीति का ज्ञान नितान्त आवश्यक होता है । ‘कृष्ण की प्रीति मेरी ओर है’, यह जानकर ही सखा भगवान् की ओर बढ़ता है, उनसे स्नेह बढ़ाता है । क्योंकि यहाँ तो चराचरी का भाव है । भगवान् को कृत्यपर ही प्रेयोरस आश्रित है । विषय में भाव की प्रतिकूलता या अभाव का ज्ञान सख्य भाव का कथमपि पोषक नहीं हो सकता । परन्तु वात्सल्य रति के लिए यह ज्ञान आवश्यक नहीं है । माता का हृदय पुत्र के लिए

स्वभाव से ही दयार्द्र तथा प्रेमासक्त होता है। श्रीकृष्ण प्रेम रखे या न रखें, यशोदा के प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। इसका निर्देश श्रीरूपगोस्वामी न इस श्लोक में किया है—

अप्रतीतौ तु हरिरस्ते प्रीतस्य स्थावपुष्टता ।

प्रेयसस्तु तिरोभावो वात्सल्यस्यास्य न क्षति ॥

—भ० १० सि०, ३।४।२८

‘स्तन्य स्नाव’ इसी वात्सल्य का अनुभाव है। इसे स्तम्भ स्वेदादि आठ सात्त्विक भावों के धतिरिक्त नवम सात्त्विक भाव मानना चाहिए। भक्तों में ‘भाव मिश्रण’ के भी दृष्टान्त दृष्टिगाचर होते हैं जिनमें अनेक भावों का एकत्र मिश्रण दृष्टिगाचर होता है। जैसे सवर्षण (बलरामजी) कृष्णजी के जेठे भाई थे, साथ ही साथ खेल-बूढ़ में भी साथ देनेवाले थे। फलतः उनका सत्य भाव प्रीति तथा वात्सल्य से युक्त था। युधिष्ठिर का वात्सल्य प्रीति तथा सत्य से संपुटित था।

माधुर्यरस—इस रस का स्थायी भाव है—प्रियता, जो कृष्ण और गोपियों के सभोग का आदि कारण है। श्रीकृष्ण की कातभाव से उपासना करना माधुर्य रस के नाम से अभिहित किया जाता है। यह भक्ति की अन्तिम उदात्ततम दशा मानी जाती है क्योंकि यहाँ भगवान् के साथ किसी प्रकार मर्यादा निर्वाह की बात नहीं उठती, न किसी तरह के सकाच का ही अवसर आता है। लौकिक दाम्पत्य से यह सर्वथा भिन्न होता है। दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है। लौकिक दाम्पत्य काम वासना पर आश्रित होनेवाला भाव है जिसमें स्वार्थ की ही प्रवृत्ति मुख्य होती है परन्तु माधुर्य रस दिव्य वस्तु है जिसमें निस्वार्थ प्रेम का आनन्द भक्त क चित्त को आलोकित कर उसे आनन्द के उन्मुक्त आकाश में बिचरण का अवसर देता है। इस रस दशा में राधा और कृष्ण का वियोग क्षण भर के लिए भी नहीं होता। दोनों आपस में मिलकर प्रेम के उत्सव को स्वयं घखते हैं तथा दूसरे को चलाते हैं। कृष्ण कभी राधा बनकर सारी घेष्टाएँ करते हैं और कभी कृष्ण राधा बनकर समग्र लीलाएँ करते हैं। इसमें आश्रय तथा विषय में किसी प्रकार का अन्तर या वैभिन्य नहीं रहता। यह रागानुगा भक्ति का चरम उत्कर्ष है। भक्त ब्रह्मा ने इस आनन्दमयी दशा की अभिव्यजना अपने काव्या में बड़ी सरमता के साथ की है। प्रेमी के लिए सर्वस्व त्याग की भव्य भावना का प्राक्दृश्य इस दशा का प्रकट चिह्न है। किसी भक्त गायी की प्रेम दशा का सुन्दर चित्रण देखिए—

घर तजों धन तजों नागर नगर तजों

घसी बट तट तजों काहू पं न लगिहों ।

देह तजों गेह तजों नेह बहो कैसे तजो

आज राज काज सब ऐसे साज सजिहों ।

बावरो भयो हूँ लोक यावरी कृत मोको

बावरी कहेंते म काठु न गरजिहों ।

बहुंया मुनैया तजों, बाप ओर भैया तजों

देया तजों भैया पं बहुंया नाहि तजिहों ॥

माधुर्य रसोपासना की यही दिव्य भावविभूति है।

प्रेम तथा काम का तारतम्य

साधारणतया प्रेम तथा काम एव ही भाव के दोनव विभिन्न शब्द हैं, परन्तु दोनों में तारतम्य विद्यमान रहता है। प्रेम में त्याग की भावना की प्रबलता रहती है और काम में स्वार्थ की भावना की। प्रेमी प्रेमपात्र के लिए अपने सौम्य तथा सम्पत्ति को न्योछावर करने के लिए उद्यत रहता है, परन्तु कामी की दृष्टि अपने ही स्वार्थ की चरितार्थता की ओर लगी रहती है। उसका दृष्टि बिन्दु प्रियपात्र न होकर अपना ही शुद्ध आत्मा होता है। नारदजी की दृष्टि में प्रेम की प्रधान पहचान है—‘तत् सुखसुखित्वम्’ अर्थात् प्रियतम के सुख में अपने को सुखी मानना। आधार तथा शिष्य दोनों के लिए यह लक्षण चरितार्थ है। राधा के जीवन में हम प्रेम की इस विशुद्ध भावना की चरितार्थता पाते हैं। उनके हृदय में अपने किसी स्वार्थ सिद्धि की भावना विद्यमान नहीं थी। राधा का जीवन ही कृष्णमय था, उसका जीवन कृष्ण के लिए था, ममत्ता चैष्टाएँ कृष्ण का प्रसन्न करने के लिए थी। काम दूसरे के द्वारा अपनी तृप्ति चाहता है, परन्तु प्रेम अपने द्वारा प्रेमपात्र की तृप्ति चाहता है। इन दोनों का पार्थक्य चैतन्यचरितामृत में बड़े सुन्दर शब्दा में अभिव्यक्त किया गया है—

आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम ।

कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा तार नाम प्रेम ॥

कामेर तात्पर्य निज सभोग केवल ।

कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल ॥

अतएव काम प्रेमेर बहुत अन्तर ।

काम अन्धतम प्रेम निर्मल भास्कर ॥

अतएव गोपी गणे नाहि काम गन्ध ।

कृष्ण सुख हेतु मात्र, कृष्णेर सम्बन्ध ॥

श्रीमधुसूदन सरस्वती ने अपनी रसविषयक पुस्तक ‘भक्तिरसायन’ में काम तथा प्रेम के पार्थक्य पर विचार किया है। उनका कथन है कि स्नेह आदि अग्नि के समान है। अग्नि के द्वारा पिघली हुई लाह (जतु) को जिस पदार्थ में डाला जाता है, वह उस पदार्थ के आकार को भट ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार स्नेहरूप अग्नि से प्रेमी का अन्त करण द्रवीभूत हो जाता है। श्रीकृष्ण भगवान् सात्त्विक आलम्बन है। फलतः साधक का जब चित्त भगवान् के चिन्तन में निरत होता है, तब उस समय साधक के द्रुत चित्त पर भावदवच्छिन्न चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, यही है प्रेम। परन्तु जब नायिकावच्छिन्न चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है उस द्रुत चित्त में, तब यह भावना काम के नाम अभिहित की जाती है। इस प्रकार काम दुःख तथा पाप रूप है और प्रेम सुख तथा पुण्यरूप है।

राधावल्लभ सम्प्रदाय के भक्त कवियों की वाणी में भी यह पार्थक्य भली भाँति प्रदर्शित किया गया है। ध्रुवदासजी का कथन है कि जब राधाकृष्ण का प्रेमाकुर भक्त के हृदय में उत्पन्न

प्रेम बीज उपजे मन माहीं, तब सब विषे वासना नाहीं ।

जगतं फिरं भयो बंरागी, वृन्दावन रस में अनुरागी ॥

—ध्रुवदासकृत ब्यालीसलीला

होता है, तब उस काल में ससार के विषयो से उसकी इच्छा नष्ट हो जाती है, जगत् से उसे वंशाय उत्पन्न हो जाता है और वह वृन्दावन-रम का अनुरागी बन जाता है । यही उसका अनुराग प्रेमशब्द-वाच्य है । राधावृष्ण का विग्रह ही चिन्मय है, रसमय है । वह भौतिक तथा लौकिक नहीं है । ऐसी दशा में उनके प्रेम में काम की गन्ध भी होगी, ऐसा कथन तो 'वदतोव्याधान' के समान निवान्त विरुद्ध तथा निर्मूल है । फलतः वृष्णमूलक भाव प्रेम है और ससारमूलक काम । पहला अमृत है, तो दूसरा विष । पहला मोक्ष है, तो दूसरा बन्धन । पहला उन्मुक्त आलोक है, तो दूसरा बद्ध-विजडित अन्धकार । अब साधक का वक्तव्य है कि वह अपने चित्त को प्रेम की बेशी पर समर्पण करे और काम से दूर-मुदूर रहे ।

माधुर्यमक्ति मनोविज्ञान की दृष्टि में

भगवान् के साथ कोई-न-कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध अवश्य स्थापित करो । भक्तिमार्ग में यही मन्त्र आवश्यक बन्तु है । परमात्मा के साथ जीवात्मा का, भगवान् के साथ भक्त का, कोई-न-कोई सम्बन्ध स्थापित होना ही चाहिए । यदि यह वाग नहीं, तो हम साधना के मार्ग पर अग्रसर क्या कर हो सकते हैं । एक व्यक्ति के जितने सम्बन्ध दूसरे व्यक्ति के साथ हो सकते हैं, जो सम्भावना की कोटि में आते हैं, उन सबका समावेश उस जगन्निष्पत्ता के भीतर है । वह साधन के लिए क्या नहीं है ? भगवद्गीता के मन्त्रों में—

गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण मुहत् ।

प्रभव प्रलय स्थान निधानं बीजमव्ययम् ॥ (६।१८)

यह तो उपलक्षणमान है । इस दृष्टि पर ध्यान देने से उसके कतिपय प्रस्थान रूपों का परिचय हमें होता है । भगवान् ही लक्ष्य है, जहाँ जीव को गमन करना आवश्यक होता है (गति) , वह विश्व का भरण तथा पोषण करता है (भर्ता) , वह विश्व का शासन करता है (प्रभु) । वह प्राणियों के कृताकृत कर्मों का द्रष्टा है (साक्षी) । विश्व उसी में वास करता है (निवास) । वह आर्त पुरषों की आत्ति तथा पीडा को सर्वथा दूर कर देता है (शरणम्) । वह ऐसा उपकारी है, जो प्रयुपकार की तनिक भी अपेक्षा नहीं रखता (मुहत्) । विश्व की उत्पत्ति उसी में है (प्रभव) तथा अन्त समय में यह विश्व उसी में लीन होता है (प्रलय) । जगत् की स्थिति तथा अधिष्ठान वही है, उसीमें स्थित होने से इन मायिक जगत् की मत्ता है (स्थानम्) । प्राणियों के कालान्तर में उपभोग करने योग्य कर्मों का भांडार तथा निधान है (निधानम्) तथा उत्पत्ति-शील बन्तुओं की उत्पत्ति का अविनाशी कारण भगवान् ही है (अव्यय बीजम्) । इस प्रकार भगवान् के नाम तथा की अभिव्यञ्जना इस दृष्टि में की गई है ।

भगवान् के प्रति अनेक व्यक्तिगत सम्बन्ध भावों की सम्भावना है । भगवान् को यदि हम बहुत दूर की बस्तु समझते हैं, जिनका सम्बन्ध जीवा के साथ साक्षात् रूप से नहीं है, तो मन्त्रमुक्त उसका उपयोग ही हमारे लिए क्या है ? भगवान् की मत्ता का पूर्ण विश्वास ही आम्निदना की दृढ़ आधार मिला है, परन्तु इस विश्वास तथा श्रद्धा में ही साधक का काम नहीं सरेगा, उसे चाहिए कोई ठाम अन्तर्गत सम्बन्ध की नियमित स्थापना । जितने वैयक्तिक सम्बन्ध एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ हो सकते हैं, उनमें से किसी एक सम्बन्ध की भावना भगवान् में भी रवि-अनुसार साधक का करनी चाहिए । कतिपय सम्बन्धों की स्मरणा यहाँ दी जा रही है ।

सबसे प्रथम भावना है—स्वामी-सेवक की, प्रभु-दास की। भगवान् स्वामी हैं, जगदाधार ईश अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों के नायक हैं तथा साधक उनका सेवक तथा दास हैं—भक्ति की यही आरम्भिक भावना है, जिसमें भगवत्तत्त्व के ऐश्वर्य पक्ष का आश्रय कर जीव साधना-मार्ग में अग्रसर होता है। इस मार्ग के सर्वश्रेष्ठ साधक हैं—भक्तप्रवर भास्करनन्दन हनुमान्। श्रीहनुमानजी का हृदय दास्य-भाव से ओतप्रोत था। भगवच्चरण की एकान्त निष्ठा तथा तूष्णीभाव से उपासना श्रीहनुमानजी के साधन-मार्ग की विशिष्टता थी। श्रीमर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र का उन्होंने इतना उपकार किया, उनके कार्यों की सिद्धि के लिए इतनी निष्ठा दिखाई कि श्रीराम को भी बलात् कहना पड़ा था—

मदङ्गे जीर्णता यातु यत् त्वयोपकृतं कपे ।

नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम् ॥

—वाल्मीकि उत्तर, २०।२४

‘हे हनुमानजी ! आपने जो मेरे साथ उपकार किया है, वह मेरे साथ ही समाप्त हो जाय, उसका बदला चुकाने का अवसर ही मेरे जीवन में न आये। वह इतना महान् था कि उसका प्रत्युपकार ही नहीं सकता था। क्योंकि विपत्ति पड़ने पर ही मनुष्य की उपकृत से प्रत्युपकार पाने की स्थिति होती है।’

दूसरी भावना है—पिता-पुत्र की। भगवान् हमारे पिता हैं और हम उनकी सत्ताम हैं। यही बहुल भावना है। इस भावना का विपर्यय भी कभी-कभी देखा जाता है, जब साधक अपने को पिता और भगवान् को ही पुत्र मानता है, जैसे नन्दजी तथा वसुदेवजी की भावना, परन्तु यह बहुत ही बिरल है। इसी भावना से मिलती-जुलती भावना है—माता-पुत्र की। भगवान् हमारी माता हैं और हम उनके पुत्र हैं। शक्तों की उपासना इसी कोटि में आती है। जो साधक शक्तिमान् की अपेक्षा शक्ति की आराधना पर ही विशेष आग्रह रखते हैं, उनकी यही भावना है। सीता तथा लक्ष्मी, पार्वती तथा दुर्गा की आराधना में यही भाव अपनी प्रबल कोटि पर विद्यमान रहता है। भगवान् के साथ अधिक परिचय होने पर ही इस भाव-साधना का उदय होता है। दास्यभाव में वह ऐश्वर्यमण्डित होने से विशेष रूप से समादर का भाजन रहता है, इस भावना में भी उसमें ऐश्वर्य रहता है अवश्य, परन्तु वह प्रेम से स्निग्ध रहता है। प्रभु के सामने हम ग्याय की भिक्षा माँगते हैं, परन्तु माता-पिता के सामने प्रेम की, दुलार की। इस प्रकार यह साधना एक कोटि आगे बढ़ी हुई प्रतीत होती है। पिता से भी हम भय खाते हैं, अपराध करने पर दण्ड के डर से काँपते रहते हैं, परन्तु माता के सामने तो करोड़ों अपराधों के करने पर भी हम डरते नहीं। इस भाव में भक्त अपने व्यक्तित्व को भुलाकर अपने आपको माता की गोद में मुला देता है तथा उसके चरणों में अपनी आत्मा को रखकर पूर्ण निश्चिन्तता का अनुभव करने लगता है। दयामयी माता का प्रेम पुत्र के लिए पिता की अपेक्षा अधिक होता ही है और इसीलिए तो धात्र्य माता का स्थान पिता की अपेक्षा दसगुना अधिक मानते हैं—‘पितु-वंशगुणां माता गौरवेणातिरिच्यते’। इन दोनों भावनाओं में भगवान् को गुरुकोटि में रखा गया है।

तीसरी भावना है—सख्य भाव की। भगवान् हमारे सखा हैं और हम भी उनके सगी-साथी हैं। दोनों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं है। दोनों आपस में अपने रहस्यों का—

छिपी बातों का प्रकटन खुलकर करते हैं। इस भाव में हम भगवान् को समानता की कोटि पर उतार लाते हैं। इस भावना का उत्कृष्ट उन्मेष हम सुदामाजी में पाते हैं। दृष्टि और सुदामा ने एक ही दृक्ष का आश्रय अपने छात्रावस्था में लिया था। यह 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' श्रुति का ही व्यावहारिक निदर्शन है।

चौथी भावना है—पति-पत्नी की। भगवान् हमारे प्रियतम हैं और भक्त उनकी प्रियतमा हैं। इसमें भगवान् के पूर्ण माधुर्य की अभिव्यक्ति होती है। इसका समर्थ उदाहरण बजागनाओ की भक्ति-भावना में दृष्टिगोचर होता है। इससे विपर्यय की भी सम्भावना है, जिसमें भक्त अपने को तो प्रेमिक तथा भगवान् को प्रियतमा मानता है। इस भावना का विकास भारतवर्ष की उपासना-पद्धति में कभी नहीं हुआ। यह साधना सूफी लोगों की उपासना में पूर्ण-रूप से विराजमान है, भारत में नहीं। कहना न होगा कि पति-पत्नी-भाव की भावना में पूर्ण एकता का अखण्ड साम्राज्य है, अनेकता पिघलकर एकता के रूप में पूरे तौर पर मिल गई है और द्वैत की कल्पना के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। सत्य भाव में पुथक्ता के लिए स्थान अवश्य था, वह सर्वथा यहाँ दूर भग जाती है और अखण्ड अभिन्नता की भावना भक्त के हृदय को आनन्द-सागर में डुवा देती है।

पूर्वोक्त भावनाओं के क्रमिक विकास पर ध्यान दीजिए। प्रथमतः आदिम दोनों भावनाओं में भेद का राज्य रहता है, तृतीय में समानता का तथा अन्तिम में एकान्त अभेद का। अलंकार-शास्त्र की दृष्टि से भी इसे विशद किया जा सकता है। उपमा, रूपक तथा अतिशयोक्ति, इन प्रख्यात अलंकारों का जीवन या सार कहाँ है? उपमा, उपमान तथा उपमेय के भेद पर आधारित रहती है, रूपक में उपमान तथा उपमेय का पूर्ण साम्य रहता है, परन्तु अतिशयोक्ति में जहाँ उपमेय का उपमान के द्वारा पूर्ण निगमण हो जाता है—पूर्ण अभेद हो जाता है। 'चन्द्र इव मुख सुन्दरम्' (चन्द्रमा के समान मुख सुन्दर है) भेदप्रधान उपमा है, 'मुख चन्द्र' रूपक है, परन्तु जहाँ मुख का सर्वथा तिरस्कार करके 'चन्द्रोऽयम्', यह चन्द्र ही है, यह भावना जाग्रत होती है—यही अतिशयोक्ति का वैभव विराजता है। संक्षेप में इन का यह रूप होगा—

वाक्यभाव	}	भेद	उपमा
पुत्रभाव						
सत्यभाव		..	समानता	रूपक
माधुर्यभाव	.	.	अभेद	..	.	अतिशयोक्ति

विचार करने से ये ही भाव प्रधान प्रतीत होते हैं। इनके अन्तर्गत भेद भी ओज है और हो सकते हैं परन्तु जितने अन्य भावों की कल्पना की जा सकती है, उन सबका समावेश इन्हीं के भीतर लिया जा सकता है। भक्तिमार्ग की यह शोषण-परम्परा प्रेमिण तथा मुव्यसत्स्विन है।

साधन को चाहिए कि इन भावनाओं में से किसी एक भावना को दृढ़ बनाकर उमी पर स्थिर हो जाए। इनके लिए हृदय को टटोलना पड़ेगा और देना पड़ेगा कि उमरा हृदय किस भावना के लिए व्याकुल है, किन्हीं के लिए सरमना है। जिस मनुष्य के हृदय में जिस भावना की जितनी अधिक छालसा बनी हुई है, उसमें उमी सम्बन्ध से भगवत्प्रेम जागृत होगा, इसमें तर्क

भी सदेह नहीं है। सम्बन्ध का चुनाव करना कठिन अवश्य है, क्योंकि इसके ऊपर मनुष्य के वय का भी बड़ा प्रभाव पड़ा करता है। बालक के हृदय में माता की ममता तथा सगी-साथी पाने की इच्छा प्रबल होती है। युवक प्रियतमा के पाने की लालसा को हृदय के कोने में छिपाये रहता है। वृद्ध में सतान की अभिलाषा प्रबलतम होती है और वह अपने समस्त अनुराग अपनी सतान के ऊपर उडेल देता है। यह सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होने से अवश्य उपादेय तथा यथार्थ है। परन्तु, कुछ ऐसे भी भाव होते हैं, जो स्थायी रूप से जमे रहते हैं। मनुष्य के हृदय के अन्तराल में इन्हें ही खोज निकालना चाहिए। विश्वास रखिए, साधक अपने सच्चे भाव को भगवान् के साथ ज्या ही स्थापित करेगा, वह साधना में निरसदेह अग्रसर होगा। जिस वैयक्तिक सम्बन्ध के लिए हमारा हृदय लालायित रहता है और जिसके अभाव में वह वेदना तथा व्यथा का अनुभव करता है, उसी सम्बन्ध से भगवान् के साथ प्रेम करना चाहिए। वह प्रेम अवश्य सफल होगा तथा शीघ्र फलदा होगा, इसमें हमारे प्रख्यात भक्ता की जीवनी पर्याप्त रूपेण निर्दिष्टा है। इसीलिये साधना-शास्त्र का प्रथम सूत्र है—भगवान् के साथ वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करो। वह अपना है, उसे अपना बनाकर रखो।

(३)

आलवार भक्ति काव्य में राधा

धर्म में राधा के प्रवेश की छानबीन करते समय आलाचक का चित्त स्वभावतः तमिलनाडु के प्राचीन भक्तों की ओर आकृष्ट होता है। ये वैष्णव भक्त आलवार के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने अपने हृदय की कोमल भक्ति-भावना की अभिव्यजना बड़े ही सुन्दर ढंग से अपनी तमिल भाषा की कविता में की है। आलवार' शब्द का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान रूपी समुद्र में गहरा गोता लगानेवाला व्यक्ति। ये भगवान् नारायण तथा श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक थे। उनके जीवन का एक ही व्रत था विष्णु के विशुद्ध प्रेम में स्वतः लीन होना और अपने उपदेशों द्वारा दूसरों को उस प्रेम में लीन कराना। इनकी भक्ति उस पावनसलिला गंगा के नैसर्गिक प्रवाह के समान है जो स्वयं उद्बलित होकर अबाध गति से बहती है और जो कुछ मामने आता है उसे तुरन्त बहाकर अलग फेंक देती है। इनके जीवन का एकमात्र सार था प्रपत्ति, भगवान् के श्रीचरणों में अपने जीवन का विसर्जन, विशुद्ध शरणागति। भगवान् के पास पहुँचने के लिए विशुद्ध भक्ति की आवश्यकता होती है, न जात पति की और न शिक्षा-दीक्षा की। सुनते हैं इनमें कुछ आलवार नीच जाति के थे, परन्तु इससे उनकी भावना में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनके जीवन का आदर्श इस पद्य में बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त किया गया है—

व्याघस्याचरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का ?

जातिर्वा विदुरस्य यादवपतेरग्रस्य किं पौरुषम् ।

कुञ्जाया किम् नाम रूपमधिकं किं तत् सुदाम्नो धनम्

भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः ॥

भगवान् माधव भक्ति के वश में होकर भक्ति से प्रसन्न होते हैं गुणा में नहीं। नीच व्याध का आचरण क्या था ? ध्रुव का वय वितना था ? गजेन्द्र की वह विद्या कितनी थी ? विदुर की जाति क्या थी ? यादवपति बृद्ध उग्रसेन में कितना पुष्पाय था ? कुन्डी कुञ्जा में क्या कुछ

सौन्दर्य था कि जिससे वह वृष्ण को लुभाने में समर्थ हुई थी। दरिद्र मुदामा के पास वितना धन था कि वृष्ण के प्रेम पाने में वे समर्थ हुए थे। फलत आचरण, वय, विद्या, जाति, पीरूप, रूप तथा धन ये यथार्थतः सद्गुण स्वीकार किये जाते हैं, परन्तु इनमें से किसी गुण में क्या भगवान् को सन्तुष्ट करने की शक्ति है? नहीं, कभी नहीं। भगवान् तो केवल भक्ति से सन्तुष्ट होते हैं।

इन आलवारों की सख्या मुख्यतः बारह मानी जाती है, इनमें से एक आलवार स्त्री-जाति के थे जिनका तमिल नाम 'आण्डाल' तथा संस्कृत नाम 'गोदा' है। इन आलवारों के द्वारा लिखित भगवत्स्तुतियों का विराट् सग्रह नालायिर प्रवध (चतुस्रस्र दिव्य प्रवन्ध) के नाम से प्रख्यात है जो पवित्रता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से वेद के समान पवित्र माना जाता है और इसीलिए तमिल वेद के नाम से भक्तों में प्रसिद्ध है। इन आलवारों के अलग-अलग समय को बतलाना सम्भव नहीं, साधारणतया इनका युग पचम शती से नवम शती तक माना जाता है। इनके गायनों में श्रीवृष्ण की बाल-लीलाओं का वर्णन बड़े विस्तार तथा श्रद्धा के साथ किया गया है। बालक गोपाल किस प्रकार गायों को चराने के लिए जंगलों में जाते हैं, गायें चराते हैं, घाम को घर लौटते हैं, अपनी बड़ी ध्वनि से गोप गोपियों को आह्वान करते हैं, माता यशोदा किस प्रकार उनका मनोहारी शृंगार रचना कर उनके शरीर को सुसज्जित करती है—आदि नाना बाललीलाओं का कवित्वमय चमत्कारी वर्णन इन सन्तों के भक्त हृदय के साथ-ही-साथ उनकी अपूर्व प्रतिमा का भी परिचय देता है। इन रचनाओं में कही भी कृत्रिमता की गन्ध नहीं है, स्वाभिव्यक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ इन गीतियों में अपना रूप दिखलाती है। इसीलिए, यह प्राचीन तमिल साप्ता की अनमोल निधि मानी जाती है। उदाहरणार्थ यहाँ एक कविता दी जाती है जो आलवार विष्णु-चित्त की रचना है, जो आज भी भगवान् के मन्दिर में उन्हें मातृपार्षण के अवसर पर गाई जाती है। माता यशोदा वृष्ण को बुला रही है कि तुम आओ और इन फूलों से अपने देह को भूषित कर लो। वह कहती है—'हे वृष्ण, ऊँचे महलों के ऊपर जहाँ-जहाँ स्त्रियाँ निवास करती हैं, उन स्थानों में जाकर तुम उनसे बच्चुकी घसन को डीला कर देते हो। इस प्रकार की दुश्चेष्टाओं के लिए तुम सर्वदा उत्सुक रहते हो। शोषाल के शिखर पर निवास करनेवाले भगवान्, तुम दमनक तथा पाटल-फूल को पहनने के लिए यहाँ आओ।'।

मूल तमिल-गीति—

मच्चोदुमाड हंयेरि भावहंथ तम्मिडम् पुक्कु
फच्चोडु पट्टं विकडत्तु वाम्बुत्तिहिलवं कीरि ।
निच्चलुम् तोमंहड शेषाय् नोड तिरुवेङ्गुत्तन्दाय्
पच्यंतमनहतोडु पादिरिप्पुच्चुट्ट थाराम् ॥

संस्कृत में पद्यानुवाद—

आरह्य प्रसभं महतरगृह्मासावदेशादियु
प्राप्य स्त्रीजनतान्तिष्ठ शिथिलमन् तच्चोलचेलाविनय् ।

१. अंग्रेजी अनुवाद बंगलोर से प्रकाशित 'विशिष्टाद्वैतम्' पत्रिका (खण्ड १, स० १२-१४) पृ० १०, गृ १९०६) से उद्धृत।

नित्यं दुश्चरितोत्सुक क्षितिधरे शेषाभिधे सन् प्रभो

योद्धुं सद्धमनं च पाटलमुग स्वामिन् समागच्छ भो ॥

आण्डाल इन्हीं विष्णुचित्त की पोप्या पुत्री थी, जो उन्हें अपनी पुण्यवाटिका में तुलसी के पास मिली थी। श्रीवैष्णव भक्त उन्हें अयोनिजा होने से लक्ष्मी का साधान् अवतार मानते हैं। उनका प्रख्यात गीति-राग्य है तिरुप्पावै, जिसमें तीम गायार्ये हैं। 'प्पावै' तमिल का शब्द है, जिसका अर्थ है द्रत। 'तिर' तो 'श्री' का तमिल-रूप है। फलत 'तिरुप्पावै' का अर्थ है श्रीव्रत-प्रबन्ध। इसका विषय भागवत में वर्णित कृष्ण की बाललीला से सम्बद्ध एक प्रख्यात कथा है। ब्रज की गोपियाँ मार्गशीर्ष में व्रत-विधान करती हैं दयामसुन्दर से मिलने के लिए। इसमें ब्रज के बृद्धजन विघ्न डालते हैं। युवतियों का किसी पुरुष के पास, विशेषतः श्रीकृष्ण के पास जाना नितान्त अनुचित है, इसलिए वे उन्हें रोवते हैं, परन्तु विधुद्ध प्रेम-पन्थ की रसिका ये गोपिकायें क्या अपने पन्थ से विरत होनेवाली हैं? वे कृष्ण के मन्दिर में पहुँचती हैं, तो उन्हें एक विदोष प्रेमपानी गोपी के सग में मोते हुए पाती हैं। वे उस गोपी से प्रार्थना करती हैं कि प्यारे कृष्ण को जगाओ, अपनी चूड़ियों की मञ्जुल ध्वनि करते हुए विवाड खोलो, जिससे वे उस रसिकशिरोमणि के दर्शन करने में वृत्तकार्य हो। इसी प्रसंग की दो गीतियाँ यहाँ दी जाती हैं सस्कृत तथा अँगरेजी अनुवाद के रूप में —

नीले नन्दरुपे भो सुरभिरुचभरे कन्दुबोल्लासिहस्ते
कूजन्त, कुक्कुटा सन्त्यय च पियगणो माधवीकुञ्जवासी ।
नाशयत् कूजत्यहो त्वं निजकरबलयान् नादयन्ती कवादं
हस्तेनोद्घाटयेया, स्वपतिनुतयइत्युचुयो नीमि गोदाम् ॥१८॥

Lo perfum-tressed Nappinai ! the daughter fair
Of Nanda strong as ichor-rutting elephants,
And bold in fronting foes, rise thou and open the doors !
Behold, shrill clarion the chanticleers all around ;
On entwined sheds of Madhavi oftling the coils
Bole-fingered fair ! So that we praise thy cousin sweet
With lotus hands of thine and bracelets tinkling, if
Thou joyous openest : The Bliss we pray is ours.

अगले पथ में गोपियाँ नीला की निर्दयता की निन्दा कर रही हैं कि तुम श्रीकृष्ण के साथ बौमल सेज पर सो रही हो, उनके सग का दिव्य आनन्द उठा रही हो, हमसे तुम बोलती भी नहीं और न अपने प्रियतम को सेज से उठने ही देती हो। क्षण-भर का वियोग भी तुम्हें इतना असह्य हो रहा है क्या ?

१ संस्कृत अनुवाद के लिए देखिए श्रीकाञ्चीसिंहासनाधोश्वर श्रीमद् अण्णङ्गराचरा-
चार्यप्रणीत 'दिव्यप्रबन्धम्' (प्रथम सहस्र), प्रकाशक खेमराज श्रीकृष्णदास, मुम्बई १९५८,
पृ० १८०-१८१। अँगरेजी अनुवाद बालोर से प्रकाशित 'विशिष्टाद्वैतम्' पत्रिका (खण्ड १,
सं० १२-१४, पृ० १०, सन् १९०६) से उद्धृत।

प्रज्वाल्योत्तुङ्गदोषं मृदुतरतलिभे दन्तिदन्तोत्पलद्वा-
संस्तोत्रे दिव्यनीला कुचतदकलिताश्लेषवक्षःस्थलेषा ।

वाचं नैव प्रदत्ते बत बत सहसे नैव नीले क्षणार्थं
विश्लेषं चापि हा हा किमिदमिति वदन्त्यस्तु मे वाचि गोदा ॥१६॥

On downy fire fold matted couches ivory wrought
All brilliant lit around, expansive-chested Lord
Who slumb' rest with hands imprest on breasts of her
Sweet Nap-pinnai, with locks inwove of clustering blooms;
O Gracious, ope thy lips ! And thou broad satin-eyed,
But know we well thou never wouldst allow Him wake.
If thou brook'st not even, a second's parting thus
'Tis unwise most ! Rise genrous and : The Bliss we
pray make ours

तिरुप्पाव के इन दोनों पद्याँ में किसी विशिष्ट गोपी को और स्पष्ट सूचित है, जो श्रीवृष्ण को अपने वश में कर उनके साथ रमण में प्रवृत्त होती है। श्रीवृष्णवों के संस्कृत-ग्रन्थों में इस भाग्य-शालिनी का नाम नीला देवी है और तमिल-भाषा में उसका 'नन्पिने पिराट्टि' नाम है। अलवार काव्य के समीक्षकों का कथन है कि पूरे चार हजार गाथावाले 'दिव्यप्रबन्ध' में रक्मिणी देवी का प्रसंग सौतीन-चार स्थलों में ही आता है और नीला देवी का प्रसंग तो सैंकड़ों स्थलों पर मिलता है। श्रीभक्तिसार मुनीन्द्र ने अपने 'तिरुवच्चन्द बिस्त' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि नीला देवी के साथ विवाह करने के लिए ही वृष्ण ने गोपकुल में प्रवेश किया था। नीला लक्ष्मी का ही अंश है। श्रीवृष्णवों की मान्यता है कि जब लक्ष्मीजी ने देखा कि सैंकड़ों उपदेशों से भी भगवान् जीवों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत नहीं हुए, अनुकूल नहीं हुए, तब उन्हें अनुकूल करने के लिए ही उन्होंने यह दिव्य सौन्दर्य-मण्डित रूप धारण किया नीला देवी का। इसीलिए, इन गाथाओं में सर्वप्रथम उनसे दिव्य आभास स्वरूप का प्रतिपादन विशिष्ट विशेषणों के द्वारा किया गया है। फलतः, श्रीवृष्णवों की दृष्टि में जो काम लक्ष्मीजी के द्वारा सम्पन्न न हो सका, वही कार्य नीलादेवी के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो गया।

यही नीलादेवी अथवा नन्पिने श्रीराधा की तमिल प्रतिनिधि है। आण्डाल के जीवन-चरित के अध्ययन से स्पष्ट है कि वह दिव्यभावायु थी। वह नन्पिने ही ममभक्त भगवान् श्रीरंगनाथ के चरणारविन्द में अपने को समर्पित कर दिया। नन्पिने को प्राप्त करने के लिए इन गायनों में श्रीवृष्ण को हम 'वृषवशीवरण' का अनुष्ठान करते हुए पाते हैं। यह प्रथा तमिल-देश में प्रचलित थी और आज वहाँ की जिन्हीं जानियों में इसका प्रचलन बतलाया जाता है। इस अनुष्ठान ने द्वारा वर की शूरता की परीक्षा की जाती थी। मुनते हैं कि प्राचीन काल में एक वाडे में माँडों को घेर कर रखा जाता था। राजा बजाकर उन्हें मड़ाया जाता था। जब वे क्रुद्ध हो जाते थे, तब वाडे का मुँह खोल दिया जाता था। जिसपर वे वे माँडें निकलने से, उधर ही अपनी योग्यता की परीक्षा देनेवाले युवक सहते रहते थे। यदि वे उन माँडों को अपने पास

में बरने में समर्थ होने थे, तो कुमारियाँ उनसे गले में जयमाल डालकर उनकापति-रूप में बरना करती थी। नीला देवी की प्राप्ति के लिए भी श्रीकृष्ण को यह अनुष्ठान करना पड़ा था। ऐसा उल्लेख यहाँ मिलता है। राग-नृत्य में मिलता-जुलता एक नृत्य तमिऴ-देश में प्रसिद्ध था, जो 'कुरुवडुट्टू' के नाम से सर्वत्र ख्यात था। इस नाच में स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पाडवर नाचा करती थी। श्रीकृष्ण के प्रसंग में भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने भी अपने अग्रज बल-राम और प्रेयसी नर्पिन के साथ यह नृत्य कभी किया था। 'तिरणावै' की १९वीं गाथा में नीलादेवी 'कुमुमस्तवताल्लुत्त—नेत्तापानाञ्जिन नीला देवी' कही गई है। यह विष्णुपुराण में उस प्रख्यात श्लोक का अनुसरण करना है, जिस हमने राधा का निगूढ सवेतस्वीकार किया है—

अग्रोपविश्य सा तेन वापि पुष्पैरलङ्कृता

अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यर्चितो यया ॥ —विष्णुपुराण, ५।१३।३५

निष्कर्ष यह है कि अलवारभाक्तों में श्रीकृष्ण की प्रेयसी गोपी का नाम 'नर्पिन' (नीला देवी) था। कृष्ण का उसके साथ विधिवत् पाणिग्रहण हुआ था। फलतः, वह उनकी स्वकीया थी। वह लक्ष्मी का अक्ष मानी गई है। भगवान् विष्णु के अनुग्रह को भक्ता का निमित्त परिचालित करने के लिए ही लक्ष्मीजी ने नर्पिन का यह मधुर-मनोहर रूप धारण किया था। इससे स्पष्ट है कि इस नर्पिन को ही राधा की प्रतिनिधि मानने में किसी प्रकार का सन्देह न होना चाहिए।

(४)

पुराण में राधा-तत्त्व

पुराणों में 'राधा' की उपलब्धि तथा महिमा का सवेत पिछले अध्याय में किया गया है। विचारणीय है कि राधा के विषय में पुराणों का मन्तव्य क्या है? यहाँ इसी विषय को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

(क) राधा की उत्पत्ति,

पुराणों के अनुसार राधा की उत्पत्ति देवी है मानपी नहीं है। वह परमात्मभूत श्रीकृष्ण के वामार्ध से उत्पन्न हुई थी। ऐसा अनेक पुराणों के विवरण में निर्देश किया गया है। ब्रह्म-वैवर्तपुराण के अनुसार प्राचीन-काल में गोलाकस्थित परमरम्य वृन्दावन के रासमण्डल में, जो शतशृङ्ग पर्वत के एक भाग में स्थित है और मालती आदि पुष्पा से घिरा हुआ है, एक शोभन रत्नमय सिंहासन पर जगदीश्वर श्रीकृष्ण विराजमान थे। उसी समय उस इच्छामय के हृदय में रमण की उत्पत्ति जाग उठी। उनकी यह रमणेच्छा ही मूर्तिमती होकर सुरेश्वरी श्रीराधा के रूप में प्रकट हो गई। इसमें किसी प्रकार के आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह स्वेच्छा-मय ठहरा और उसकी इच्छा से, उसके सत्त्व से ही जगत् की सृष्टि होती है। इसी बीच प्रभु दो रूपों में विभक्त हो गये। उनका दाहिना अंग श्रीकृष्ण के रूप में स्थित हो गया और बायाँ अंग (वामार्ध) श्रीराधा के रूप में स्थित हुआ—

पुरा वृन्दावने रम्ये गोलोके रासमण्डले ।

शतशृङ्गवदेशे च सालतोमलिकावने ॥२६॥

रत्नसिंहासने रम्ये तस्थौ तत्र जगत्पति ।

स्वेच्छामयश्च भगवान् बभूव रमणोत्सुक ॥२७॥

रम्यं वस्तुमिच्छा च तद्बभूव सुरेश्वरी ।
 इच्छया च भवेत् सर्वं तस्य स्वेच्छामयस्य च ॥२८॥
 एतस्मिन्नन्तरे दुर्गे द्विपारूपो यमूव स ।
 दक्षिणाङ्गं च श्रीकृष्णो यामार्धाङ्गं च राधिका ॥२९॥

—ब्रह्मवैवर्तपुराण, अ० ४८

इस प्रकार श्रीराधा का अमानवत्व पुराणों में बहुत प्रतिपादित किया गया है। ब्रह्मवैवर्त (श्रीकृष्णतण्ड अध्याय २३) का इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य है। भगवती पार्वती राधा से कह रही हैं कि आप सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण के अर्धाङ्ग (यामार्धाङ्ग) से आविर्भूत हुई हैं तथा तेज में श्रीकृष्ण के ही समान हैं। आपने अग तया बल से समस्त देवियों की उत्पत्ति हुई है, फिर, ऐसी दशा में आप मानवी कैसे हो सकती हैं। आप श्रीहरि की प्राणस्वरूपा हैं तथा श्रीहरि स्वयं आपके प्राण हैं। वेद आप दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं बतलाना। ऐसी दशा में तुम मानवी कैसे मानी जा सकती हो ? साठ हजार वर्षों तक लगातार ब्रह्माजीने तपस्या की, परन्तु तो भी तुम्हारे चरण-वन्दन का दर्शन नहीं कर सके। तब आप मानवी क्यों कर हो सकती हैं ? है शान्ते, श्रीकृष्ण की आज्ञा से गोपी का रूप धारण कर तुम इस भूतल पर आई हो, ऐसी दशा में तुम मानवी क्याकर मानी जा सकती हो ? इतना ही नहीं, मनुष्य में उत्पन्न होनेवाले राजा सुयज्ञ आपकी ही वृषा से गोलोक में चले गए, तब तुम्हें मानुषी कौन कहता है ? इतना ही नहीं, परन्तु रामजी भी आपकी ही वृषा के चल पर अनेक अलौकिक कार्यों को सम्पन्न करने में लब्धमनोरथ हुए थे। क्षत्रियों को इसकी बार बार डालना कोई साधारण घटना नहीं है; परन्तु आपके ही मन्त्र तथा वचन के प्रभाव से वे इस अलोक-मामान्यकार्य की सिद्धि में समर्थ हुए थे। इतना ही क्यों ? पार्श्वीयों के भार डालने में आपके ही मन्त्र का प्रभाव जागहू रह्यो, जिसे उन्होंने शक्र से प्राप्त किया था तथा पुष्कर में जिसकी सिद्धि की थी। महादेव ने

१. श्रीकृष्णार्धाङ्गसम्भूता कृष्णतुल्या च तेजसा ।
तवादाकलया देव्य कथं त्वं मानुषी सति ॥१९०॥
२. भवती च हरेः प्राणा भवत्याश्च हरिः स्वयम् ।
वेदे नास्ति द्वयोर्भेद कथं त्वं मानुषी सति ॥१९७॥
३. पट्टिवर्षसहस्राणि ब्रह्मा तप्त्वा तपः पुरा ।
न ते उदरं शक्तवन् कथं त्वं मानुषी सति ॥१९८॥
४. कृष्णाक्षया च त्वं देवि ! गोपीरूप विधाय च ।
यागतासि महर्षे शान्ते ! कथं त्वं मानुषी सति ॥१९९॥
५. सुयज्ञो हि नृपथेष्ठो मनुवशासमुद्भवः ।
त्वत्तो जगाम गोलोकं कथं त्वं मानुषी सति ॥२००॥
६. त्रिसप्तकृत्वो निर्भूषा चरार पृथिवीं भूमि ।
तव मन्त्रेण कथं च त्वं त्वं मानुषी सति ॥२०१॥
शङ्करात् प्राप्य त्वन्मन्त्रं सिद्धिं कृत्वा च पुष्करे ।
जपन् कार्त्तवीर्यं च कथं त्वं मानुषी सति ॥२०२॥

क्रोध में आकर जब मुझे (पार्वती) को भस्मसात् करना चाहा, तब आपने ही आकर मेरी रक्षा की थी; ऐसी दशा में आप मानुषी कैसे बही जा सकती है ?^१

पुराणों के मत में भगवान् श्रीकृष्ण की राधिका स्वयं आत्मरूप है, जिसके साथ वे सर्वदा रमण किया करते हैं और इसी कारण वे 'आत्माराम' शब्द के द्वारा प्रशंसित किये जाते हैं—

आत्मा तु राधिका तस्य तथैव रमणादसौ

आत्मारामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढवेदिभिः ॥२२॥

—स्कन्दपुराण, भागवतमाहात्म्य, अध्याय १

इसी तथ्य को इसी स्कन्दपुराण ने अन्यत्र अभिन्न शब्दों में प्रतिपादित किया है। श्रीकृष्ण की प्रियतमा श्रीकालिन्दीजी अन्य पत्नियों से उनके स्वरूप का प्रतिपादन करती कह रही हैं—

आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका

तस्या दास्यप्रभावेण विरहोऽस्मान्न संस्पृशेत् ।

तस्या एवांशयिस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिकाः ।

नित्यसम्भोग एवास्ति तस्याः साम्मुख्ययोगतः ॥

स एष सा स सौधास्ति वंशी तत्प्रेमरूपिका ।

रश्मिण्यादिसमावेशो मयानेव धिलोक्तिः ॥ (बही, दूसरा अध्याय ११-१४)

इस कथन का आशय है कि श्रीराधिका ही आत्माराम श्रीकृष्ण की आत्मा है। उनकी सेवा के प्रभाव से ही श्रीकृष्ण का वियोग हमें स्पर्श भी नहीं करता। रश्मिणी, सत्यभामा आदि श्रीकृष्ण की जितनी भी पत्नियाँ हैं, वे सब राधा के ही अंश का विस्तार हैं। श्रीराधा तथा श्रीकृष्ण सदा सर्वदा एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं, अर्थात् इनका परस्परसंयोग नित्यसिद्ध है।

श्री कृष्ण ही राधा हैं और श्री राधा ही श्रीकृष्ण हैं इन दोनों का प्रेम ही वंशी है। यहाँ श्रीराधा में रश्मिणी आदि का समावेश करने देखा है।

(ख) राधा का स्वरूप

राधा के स्वरूप का विवेचन भी पुराणों में बहुत किया गया है। राधा मूल प्रकृति है। सत्त्व, रज तथा तम की अधिष्ठानी श्रीदुर्गा आदि देवियाँ उनके करोड़ों अंश के भी करोड़ों अंश से प्रकट होती हैं। उनकी पादधूलि के स्पर्शमान से करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं। ऐसी है अनुपम महिमा राधा की—

तत्प्रिया प्रकृतिस्त्वाद्या राधिका कृष्णवल्लभा ।

तत्कलाकोटिकोट्यंशा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिकाः ॥

तस्याः पादरजःस्पर्शात् कोटिविष्णुः प्रजायते ।—पद्म, पातालखण्ड ६६।११८
राधा के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण के ये उद्गार बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनसे पता चलता है कि राधा श्रीकृष्ण की भी आधाररूपा है, वह समस्त शक्ति की पूँजभूता है, जगत् की मूल प्रकृति तथा स्वामिनी है। मैं श्रीकृष्ण ब्रह्मरूप से चेष्टारहित हूँ। तुम्हारे संयोग से मेरे (श्रीकृष्ण के) भीतर चेष्टा उत्पन्न होती है। श्रीकृष्ण के भीतर राधा की स्थिति है—दूध में उज्ज्वलता, अग्नि में

१. मय्युद्धतायां कोपेन भस्मसात् वर्त्तुमीश्वरः ।

ररक्षागत्त्य मत्प्रीत्या कथं त्वं मानुषी सति ॥२०४॥

दाहिना शक्ति, पृथ्वी में गन्ध तथा जल में सैत्य के समान । आज्ञा यह है कि श्रीकृष्ण शक्तिमान् है तथा राधा शक्ति है । दोनों में किसी प्रकार का अन्तर या भेद नहीं है । क्या दूध और उसकी धवलता में पायेज है ? अथवा या ज्वाला और उसकी दाहिका शक्ति में किसी तरह का भेदभाव है ? नहीं, कोई नहीं । ठीक इसी प्रकार, राधा तथा श्रीकृष्ण की अपृथक्भूत स्थिति है ।

जगत् की सृष्टि में वह कारणभूता है । विना राधा के श्रीकृष्ण जगत् की सृष्टि में सर्वथा असमर्थ है । जिन प्रकार दुग्धराज मिट्टी के विना यद्ये बनाने में कथमपि समर्थ नहीं होना और सोनार सुवर्ण के विना गहना के गडने में सर्वदा असमर्थ होना है, ठीक इसी प्रकार राधा के विना कृष्ण की दशा है । ग्याय की भाषा में सुवर्णकार तथा कुलाल निमित्तकारण है तथा सुवर्ण और मृत्तिका उपादान कारण है । इसी प्रकार जगत् की सृष्टि में श्रीकृष्ण निमित्त कारण है तथा राधिका उपादान कारण है । आत्मा जित प्रकार स्वप्न में नियत है, उसी प्रकार तुम भी प्रवृत्ति-नित्य हो । तुम सर्वशक्तियाँ स सम्पन्न, राज की आधारभूता तथा सर्वदा रहनेवाली सनातन हो । भगवती लक्ष्मी, अशेष मंगलमयी देवी सरस्वती, ब्रह्मा, शंकर, अनन्त (शेषनाग) तथा धर्म मेरे प्राणितुल्य हैं, परन्तु तुम तो मुझे प्राणों में भी बन्द कर प्यारी हो ।

श्रीकृष्ण ने इसी तत्त्व को प्रकट करने के लिए प्रायः इन्हीं के सदृश शब्दों का प्रयोग अत्यन्त किया है । इन पद्या के अनुशीलन से यही भाव स्पष्ट रूप से भासित होता है कि पुराण की दृष्टि में राधा परमात्मत्वं भगवान् श्रीकृष्ण के वामार्थ स उद्भूत है, वह शक्तिरूपा है, मूल प्रवृत्ति है तथा जगत् की स्वामिनी है । विज्ञ की सृष्टि में वह उपादानस्थानीया है । राधा के सम्पर्क

१ ममाधारस्वरूपा त्व त्वमि तिष्ठामि शाश्वतम् ।

त्व च शक्तिसमूहा च मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥२०६॥

त्व शरीरस्वरूपासि त्रिगुणाधाररूपिणी ।

तवात्माह निरीहदश्च छेष्टावांश्च त्वया सह ॥२१०॥

+ + +

यथा क्षीरे च धातुस्य दाहिका च हुताशने ।

भूमी गन्धो जले शैत्य तथा त्वमि मम स्थिति ॥२१४॥

धातुस्य दुग्धयोर्वक्य दाहिकानलप्रयोर्यथा ।

भूगन्धजलशैत्याना नास्ति भेदस्तथावयो ॥२१५॥

२ मया विना त्व निर्जोवा चादृश्योऽह त्वया विना ।

त्वं विना न च कर्तुं नाल सुन्दरि ! निश्चितम् ॥२१६॥

मृदा विना घट कर्तुं यथा नाल कुलालक ।

विना स्वर्ग स्वर्णवारोऽलङ्कार कर्तुंमक्षम ॥२१७॥

स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्व प्रकृति स्वयम् ।

सर्वशक्तिसमायुक्ता सर्वधारा सनातनी ॥२१८॥

मम प्राणसमा लक्ष्मीर्याणी च सर्वमङ्गला ।

अज्ञेयान्तवर्माश्च त्व मे प्राणाधिका प्रिया ॥२१९॥

से ही कृष्ण में जगदीश्वरत्व की सिद्धि होती है। नहीं तो वे स्वन निरीह निश्चेष्ट तथा क्रिया-रहित हैं। क्रिया-शक्ति के साथ सयोग तभी जाना है, जब व राधा के साथ सबलिन होते हैं। एक स्थल पर तो कृष्ण ने यही बात कह उठा है कि तुम्हारे बिना सम्पर्क के तो लोग मुझे केवल 'कृष्ण' नाम से पुकारते हैं और 'श्रीकृष्ण' नाम तो मुझे तभी प्राप्त होता है, जब मैं राधा के साथ सयुक्त रहता हूँ। श्रोत्राधिका के अर्वाचिक भावभौम रूप के विषय में इसमें अधिक महत्वपूर्ण बचन क्या हो सकता है ?

कृष्ण यदन्ति मा लोकास्त्वयैव रहित यदा ।

श्रीकृष्ण च तदा तेऽपि स्वयैव सहित परम् ॥ —श्रृंगारवर्णन ६।६३

देवीभागवत व एक पद में इसी महिमा की एक घामन प्रतिध्वनि हमें वर्णगोचर होती है। इस पुराण का बचन है कि राधा श्रीकृष्ण के प्राणा की अविवर्धनी देवी है। इसलिए, परमात्मा श्रीकृष्ण उनका सवथा अंगीन है। वे रासेश्वरी सर्वदा उनके निकट ही निवास करती हैं। उनसे बिना श्रीकृष्ण नहीं टिपते—

कृष्णा प्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुर्धत ।

रासेश्वरी तस्य नित्य तथा हीनो न तिष्ठति ॥ — देवीभागवत, ६।५.०।१७

पद्मपुराण व चतुर्थ (पाताल) खण्ड के अनेक अध्याया में श्रीकृष्ण व रूप, लीला, घाम (वृन्दावन) तथा रामेश्वरी राधा का उडा ही विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। ऊपर कहा गया है कि यह विवरण इतना विस्तृत तथा पुखानुपुख है कि इसके ऊपर ऐतिहासिकों की अर्वाचीनत्व की कल्पना जाना स्वाभाविक है। इस पुराण में वर्णित राधा-सत्त्व का अत्यन्त सक्षिप्त बणन यहाँ किया जा रहा है।

पद्मपुराण गापिया की श्रुतिया की ऋचाएँ मानता है जिनके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण अपने नित्यघाम वृन्दावन में सर्वदा वष्टित हाकर विराजते हैं—

अवाप्तगोपीदेहाभि श्रुतिभि कोटिकोटिभि ।

तत्पादाम्बुजमाध्वीकचिन्ताभि परितो वृतम् ॥

—पाताल खण्ड ७७।१२

इन गापिया के मध्य में सत्रमे श्रेष्ठ है श्रीराधा। उनके शरीर की प्रभा तत्त मुवर्ण के समान शाभावमान है। वह अपनी प्रभा में सब दिशाआ को बिजली के समान उज्ज्वल बनाती हुई विराजमान रहती है। वह भगवती है। उन्ही के द्वारा यह ससार निर्मित है। वही मृष्टि स्थिति तथा लयरूपा है। वही विद्या तथा अविद्या है। श्रेष्ठ ज्ञानरूपा श्रुति भी वे ही हैं। वह शक्तिरूपा चिन्मयी तथा मायारूपिणी है। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों के शरीर धारण करने की वारण हैं। यह समग्रजगत्—चर तथा अचर—उन्ही की माया का विजृम्भण है। वह वृन्दावन की ईश्वरी (स्वामिनी) राधा हैं—

द्योतमाना दिश सर्वा कुवती विद्युदुज्ज्वला ।

प्रधानया भगवती तथा सर्वमिद ततम् ॥१४॥

सृष्टिस्थित्यन्तरूपा या विद्याऽविद्या त्रयो परा ।

स्वरूपा शक्तिरूपा च मायारूपा च चिन्मयी ॥१५॥

सहाविष्णुशिवादीनां वेहकारणकारणम् ।

धरावरं जगत् सयं यन्मापापरिरम्भतम् ॥१६॥

चून्दायनेश्वरी नाम्ना राधा ॥१७॥

—पातालखण्ड, अ० ७७

अन्यत्र राधा मूल प्रकृति मानी गई है तथा श्रीकृष्ण की आठ सखियाँ अष्टधा प्रकृति मानी गई हैं । इन सखियों के नाम हैं (१) ललिता, (२) इयामला, (३) चन्दा, (४) हरिप्रिया, (५) विशाखा, (६) सौम्या, (७) पद्मा, (८) चन्द्रावती ।^१ जिस प्रकार मूल प्रकृति ही अष्टधा रूप में विभक्त होती है, उसी प्रकार राधा ही इन सखियों के रूप में विभक्त होकर विराजती है—

ललिताद्या प्रकृत्यशा मूलप्रकृती राधिका । (७०।४)

प्रधानप्रकृतित्तत्वाद्या राधा । (७०।८)

राधा के साथ श्रीकृष्ण स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान रहते हैं तथा पूर्वोक्त आठ सखियाँ उस सिंहासन की भिन्न भिन्न दिशाओं में घेरे रहती हैं । सखियाँ की संख्या सोलह भी बताई गई है । वही कृष्ण-प्रियाभा की संख्या आठ है और वही वह सख्या द्विगुणित कर दी गई है । इसका कारण खोजा जा सकता है । भगवद्गीता (७।४) के अनुसार भगवान् की अपरा प्रकृति आठ प्रकार की मानी गई है—

भूमिरापोऽनलो वायु ल मनो युद्धिरेव च ।

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥

—गीता ७।४

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश (अर्थात् पाँच महाभूत), मन बुद्धि और अहंकार ये भगवान् की अष्टधा प्रकृति हैं । फलतः मूल प्रकृतिरूपिणी राधा की सखियाँ की संख्या आठ होना स्वाभाविक ही है । सांख्य के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न होने से केवल विकारों की संख्या षोडश है । (षोडशकस्तु विकार । सांख्यकारिका)—जिनके नाम हैं—ज्ञानेन्द्रिय (चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक् तथा श्रोत्र), कर्मेन्द्रिय (वाक्, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ), मन तथा पञ्चमहाभूत । इन सबको मिलाकर केवल विकृतियाँ की संख्या १६ है । इन विकृतियों की प्रतीकभूता होने के कारण वही-कही गोपिया की संख्या १६ मानी गई है । राधा को मूल प्रकृति होने का निर्देश पद्मपुराण के अन्य वचना में भी उपलब्ध होता है । फलतः पद्मपुराण के मन्त्रव्यानुसार राधा मूलप्रकृतिरूपा है, रज्जितादिव सखियाँ प्रकृति के अंग हैं, दुर्गा आदिव देवियाँ राधा के करोड़वें अंग का भी करोड़वें अंग है तथा उसके पदरज के स्पर्शमात्र से कराँठों विष्णुओं का उदय होता है । राधा के विषय में पुराणों का मन्तव्य-संग्रह यही है ।

(ग) 'राधा' शब्द की व्युत्पत्ति

'राधा' शब्द की व्युत्पत्ति पुराणा में अनेकसा की गई है । ब्रह्मवैवर्त के अनुसार राधा भक्तों को निर्वाण देने वाली है । इसीलिए उनका बैसा नाम है—

(१) 'रा' शब्दोच्चारणाद् भक्तो याति मुक्तिं सुदुर्लभाम् ।

'धा' शब्दोच्चारणान् दुर्गं धावत्येव हरे पदम् ॥

१. पद्मपुराण, पातालखण्ड, अ० ७०, श्लो० ४-८ ।

- (२) 'रा' इत्यादान वर्चनो 'धा' च निर्वर्णयाचकः ।
ततोऽवाप्नोतिमुक्तिं च सा च राधा प्रकीर्तिता ॥
- (३) राधेत्येव च ससिद्धा रात्रारो दानवाचकः ।
स्यैव निर्वर्णदात्री या सा राधा परिकीर्तिता ॥

—ग्र० यं०, कृष्णजन्मखण्ड, १७।२२३

श्रीमद्भागवत में 'राधा' शब्द प्रमगन संकेतित है, स्पष्टतः प्रतिपादित नहीं है। वहाँ इस शब्द की व्युत्पत्ति 'राध्' धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होना है आराधना करनेवाली, पूजा करनेवाली। भगवान् की अर्चा में अपना जीवन लगानेवाली, मेरी दृष्टि में 'राधा' की यही निरुक्ति उचित तथा प्रामाणिक प्रतीत होती है, जैसा इस ग्रन्थ के पूर्व अध्याय में दिखलाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। ऊपर दी गई पौराणिक निरुक्तिों राधा की बिगिष्ट महिमा को प्रकट करनेवाली परम्परा के उदय से अर्वाचीन प्रतीत होती हैं। 'राधा' शब्द को दो अंगों में विभक्त कर दो धातुओं से उनका सम्बन्ध दिखलाना निरुक्ति के मान्य नियमों से विरुद्ध नहीं ठहरता, तथापि इस शब्द की एक ही धातु से मिट्ट हो जाने पर भी प्रकारान्तर से निरुक्ति की आवश्यकता तो निरुक्तिकार के समक्ष श्रद्धाभाव का ही द्योतक माना जा सकता है।

(घ) राधा का ध्यान

राधा के साथ कृष्ण की लीला का वर्णन पुराणों में अनेक स्थलों पर किया गया है। यही निकुञ्ज-लीला के नाम से वर्णनो में प्रख्यात है। इसका वर्णन पद्मपुराण के अनुसार इस प्रकार है। भगवान् श्रीकृष्ण पीताम्बर पहने हैं, सुन्दर द्विभुज हैं। नवजलधर के वर्णवाले इयाम शरीर के ऊपर गले में वनमाला तथा मस्तक पर मयूरपिच्छ शोभायमान हैं। उनका मुख-मण्डल करोड़ों चन्द्रमाओं के समान मनोहर है। वे नेत्रों को घुमा रहे हैं, कानों में कनेर के फूल खोसे हुए हैं। भाल में गोलगोल चन्दन का तिलक, जिसके बीच केशर का बिन्दु मुशोभित है। दोनों कानों में वालसूर्य के समान कान्तिवाले कुण्डल शोभायमान हैं। दर्पण-समान कपोलों पर स्वेदकण अत्यन्त शोभा पा रहे हैं। भगवान् की दृष्टि श्रीराधा के वदन-कमल की ओर लगी हुई है। भगवान् की शोभा अनुलनीय, असामान्य तथा अचरणीय है। नासिका के अग्रभाग में लटकता हुआ मोती, बिम्बफल के समान लाल अधर, भुजाओं में बैयूर-अगद आदि भूषण, उँगलियों में मुद्रिकाओं की शोभा कमर में करधन्नी, चरणों में नूपुर, दाहिने हाथ में मुरली तथा बायें हाथ में लीलाकमल—भगवान् की यह मोहनी मूर्ति भवता की सर्वदा ध्येय है। रत्नसिंहासन के ऊपर ऐसी शोभा तथा मुद्रा में सम्पन्न विराजते हैं श्रीकृष्ण, जिनके दायं भाग में स्थित है श्री राधा रानी। राधाजी नीले रंग की चाली पहनी हुई हैं तप्त सोने के समान उनका शरीर देदीप्यमान है। उनके मन्दहास्ययुक्त मुखारविन्द का आधा भाग उनकी रेखामी साड़ी के अञ्चल से ढका हुआ है। वे चलने से चकोरी की भाँति अपने प्रियतम के मुखचन्द की ओर निहार रही हैं और अपने अँगूठे तथा तर्जनी में उनके मुख में बँधे हुए पान के साथ सुपागी का चूर्ण अर्पण कर रही हैं। उनके सुन्दर पीन उन्नत वक्ष स्थल पर मोतियों का हार लटक रहा है, कटिदेश नितान्त धीण है। स्थूल नितम्ब पर करधनी विराजमान है। वे आनन्दरस में डूबी हुई हैं, और उनके अंगों में नवयौवन की झलक है। वे किशारी हैं तथा इयामसुन्दर भी उसी प्रकार किशोर हैं। उनकी सखियाँ भी उन्हीं के समान गुण और अवस्थावाली हैं। राधाजी पर चँवर

हुला रहो है और पला भल रहो है । इस प्रकार, राधाकृष्ण व अश्रीमता विहार का यह सरस वणन पिछले बंणव कविया तथा भक्ता का आदर्श है—

पीताम्बर धनदयाम द्विभुज वनमालिनम् ।
 बह्वहंशुतापोड शशिकोटिनिभाननम् ॥
 धूर्णायमाननयन वर्णवारायतसिनम् ।
 अभितद्वन्दनेनाय मध्ये कुङ्कुमचिन्दुना ॥
 रचित तिलक भाले विभ्रत मण्डलावृतिम् ।
 तद्वर्णादित्यसफाशकुण्डलाभ्या विराजितम् ॥
 धर्माभ्युक्तिका राजददर्पणाभयपोलवम् ।
 प्रियास्थग्यस्तनयन लीलया चोन्नतभ्रुवम् ॥
 अग्रभागन्यस्तमुक्ताविरपुरतुप्रोच्चनासिवम् ।
 दशनग्योत्तनया राजतु-पववविम्बफलाधरम् ॥
 वेयूराङ्गदसद्वर्तनमुद्रिकाभिलंसत्करम् ।
 विभ्रत मुरली वामे पाणी पद्य तयैव च ॥
 काञ्चीदामस्फुरन्मध्य नूपुराभ्या लसत्पदम् ।
 रतिकेलिरसावेदाच्चपल चपलेक्षणम् ॥
 हसन्त प्रियया सार्धं हासयन्त च ता मुहु ।
 इत्य कल्पतरोर्मूले रत्नसिंहासनोपरि ॥
 धूम्रारण्ये स्मरेत कृष्ण सस्यित प्रियया सह ।
 वामपादौ स्थिता तस्य राधिका च स्मरेत्तत ॥
 नीलघोलकसबीजा तत्पहेमतमप्रभाम् ।
 कान्तववने ग्यस्तनेत्रा चकोरी चपलेक्षणाम् ॥
 अङ्गुष्ठतजनीभ्या च निजप्रियमुखाम्बुजे ।
 अर्पयतीं पूजयतीं पर्णचूर्णसमन्विताम् ॥
 भुवताद्धारस्फुरच्चारु पीनोन्नतपयोधराम् ।
 क्षीणमध्या पृथुधोणीं किङ्किणीजालमण्डिताम् ॥
 रत्नताटककेयूरमुद्रावलयधारिणीम् ।
 लसत्सदकमञ्जरीररत्नपानाङ्गुलीयकाम् ॥
 लावण्यसारमुग्धाङ्गी सर्वाविद्यमुदरीम् ।
 आनन्दरससमग्ना प्रसन्ना नचयौवनाम् ॥
 सत्यश्च तस्या विप्रन्द्र तत्समावयोगुणा ।
 तत्सेवनपरा आव्याश्चामरव्यजतादिभि ॥

निवृज्ज-लीला का यह वणन श्री मुन्दरना व माय राजक पादा में किया गया है । यह वणन मध्यशुगीय बंणव कविया व त्रिग आदर्श है । इसी व आधार पर कविया का सरस राजक वणन भाषा-कविया व मयूर काव्या में दृष्टिगावर होना है ।

(५) तन्त्र में राधातत्त्व

‘बृहद्गीतमीय तन्त्र’ में श्रीराधिका के वर्णन के अवसर पर उनका स्वरूप-विशेषन इस प्रकार है—
 देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता
 सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः सम्मोहिनी परा ॥

देवी—श्रीकृष्ण की सेवारूपी शीडा की नित्य निवासस्थली होने से या श्रीकृष्ण के नेत्रों की अनन्त आनन्द देनेवाली द्युति से समन्वित परमगुन्दरी होने के कारण ये ‘देवी’ हैं।

कृष्णमयी—श्रीकृष्ण ही राधा के रूप में प्रकट हैं, अथवा उनकी प्रेमरसमययी ह्यादिनी धाविनी होने के कारण ये श्रीकृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं, या जहाँ भी भीतर-बाहर उनकी दृष्टि पड़ती या मन जाता है, वही सर्वत्र उन्हें कृष्ण-ही-कृष्ण दीख पड़ते हैं। उनका भीतर तथा बाहर, अन्तः तथा बहिः, मन तथा इन्द्रियाँ सब ही सदा-सर्वदा श्रीकृष्ण का ही मस्पर्श प्राप्त करती हैं, इसलिए वे ‘कृष्णमयी’ हैं। इसी भाव की अभिव्यक्ति में मूर का यह प्रसिद्ध पद निर्दिष्ट किया जा सकता है— जहाँ देखो तहाँ श्याममयी हैं।

राधिका—आराधना करने के कारण ही के इस नाम से पुकारी जाती हैं। प्रेमास्पद श्रीकृष्ण की सब प्रकार की इच्छा पूर्ण करने के रूप में ये नित्य ही तन-मन-वचन से श्रीकृष्ण की आराधना में अपने को नियुक्त करती हैं, इसलिए ये ‘राधिका’ हैं।

परदेवता—समस्त देव-त्रिपि मुनियों के द्वारा पूजनीया, सबका पालन-पोषण करनेवाली तथा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की जननी होने के कारण ये ‘परदेवता’ हैं।

सर्वलक्ष्मीमयी—समस्त लक्ष्मियों की अधिष्ठाता, आश्रय या आधाररूपा होने के कारण, भगवान् श्रीकृष्ण के छोड़ो ऐश्वर्या (ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य) की प्राणस्वरूपा या समस्त ऐश्वर्यों की मूलरूपा होने के कारण अथवा वैकुण्ठ की नारायणवसविलासिनी लक्ष्मीगण इन्हीं की वैभवविलास के अक्षरूपा होने के कारण ये ‘सर्वलक्ष्मीमयी’ कहलाती हैं।

सर्वकान्ति—सम्पूर्ण शोभा सौन्दर्य की खानि समस्त लक्ष्मियों तथा शोभाधिष्ठानी देवियों की मूल उद्भवरूपा अथवा नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र की समस्त इच्छाओं की साक्षात् पूर्ति होने के कारण ये ‘सर्वकान्ति’ हैं।

सम्मोहिनी—भुवनमनमोहन, अनन्त मदनमोहन स्वमनमोहन श्रीश्यामसुन्दर की भी मनमोहिनी हारों के हेतु ये ‘सम्मोहिनी’ हैं। अपने अलौकिक दिव्यरूप की सम्पदा से ब्रजविशोर कृष्ण तो समस्त विश्व का, चराचर प्राणियों का, मोहन करते हैं तथा उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परन्तु राधिकाजी उनका भी उस विश्वमदनमोहन का भी चित्त मुग्ध कर देती हैं। फलतः, उनका ‘सम्मोहिनी’ नाम नितान्त सार्थक है।

परा—श्रीकृष्ण ही परमतत्त्व के रूप में गृहीत होते हैं। परन्तु, ये उनकी भी परमा आराध्या है, परम प्रेयसी हैं तथा परा शक्तिरूपा हैं। फलतः, उन्हें ‘परा’ शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। इस ‘परा’ शक्ति की महिमा से ही शक्तिमान् होकर कृष्ण सम्पूर्ण दिव्य मधुर लीलाओं को सम्पन्न करते रहते हैं। जिस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण के गुणों की इयत्ता नहीं है, अवधि नहीं है उसी प्रकार श्रीराधिका के भी गुणों की गणना नहीं, अवधि नहीं। दोनों ही अनन्त गुणों से सम्पन्न हैं।

नारद पञ्चरात्र वैष्णव सम्प्रदाय का एव नितान्त प्रख्यात ग्रन्थ है, जिसके समय का

निष्कारण ता यथावन्त नहीं किया गया है, परन्तु वह अवचीन भी नहीं है। इसमें पञ्चरात्र के तत्त्वों का विवेचन किया गया है। 'गंगा' के आविर्भाव तथा मन्त्र के विषय में इस नन्द का सक्षिप्त विवेचन निम्न लिखित पद्या में किया गया है—

अपूर्व राधिवास्यान गोपनीय मुदुलंभम् ।
सद्यो भुक्तिप्रद शुद्ध वेदसार सुपुण्यदम् ॥
यया ब्रह्मस्वरूपद्वय श्रीकृष्ण प्रकृतेः परा ।
तथा ब्रह्मस्वरूपा च नितिलप्ता प्रकृते परा ॥

आविर्भाव तिरोभावस्तस्या बालेन नारद ।
न कृत्रिमा च सा नित्या सत्यरूपा यया हरि ॥
प्राणाधिष्ठानदेवी या राधातृपा च सा मुने ।
रसनाधिष्ठानी देवी स्वयमेव सरस्वती ॥
गुह्यधिष्ठानी च या देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ।
अधुना या हिमगिरेः कन्या नाम्ना च पार्वती ॥

—नारदपञ्चरात्र, ३।५०-५१, ३।५४-५६

भगवान् गहरवाचनदेवपि नारदसे—श्रीराधा की क्या विचित्रण एक नई, रहस्यमयी, अत्यन्त दुर्लभ, अविलम्ब भुक्ति देनेवाली, शुद्ध (पाप रहित), वेदकी मारुता तथा उड़ीसी पुण्यदायिनी हैं।

जिस प्रकार श्रीकृष्ण साक्षात् ब्रह्मस्वरूप हैं, अनन्वय प्रकृति से परे हैं, इसी प्रकार श्रीराधिवाजी भी हैं। ये ब्रह्मस्वरूपा हैं, माया के मन्त्रमेव से रहित हैं एवं प्रकृति से परे हैं।

राधा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है। बल्कि, श्रीकृष्ण की इच्छा से ही समय-समय उनका आविर्भाव (प्राकट्य) तथा तिरोभाव होता है। वे कृत्रिम हैं, अर्थात् प्रकृति की कार्यरूपा नहीं हैं। हरि के समान ही वे सदा नित्य हैं तथा सत्यरूपा हैं।

हे मुनिवर्य, राधाजी श्रीकृष्ण के प्राणा की अधिष्ठानी देवी हैं। वह उनकी जिह्वा की अधिष्ठानी देवी स्वयमेव सरस्वती हैं।

वह बुद्धि की अधिष्ठानी देवी हैं। वह भक्ता की दुर्गति (विपत्ति) को दूर करनेवाली दुर्गा हैं। हिमालय की कन्या के रूप में अवतीर्ण होनेवाली पार्वती भी वही हैं।

इस वर्णन का तात्पर्य है कि राधा प्रकृति के साम्राज्य के बाहर की जीव है। वह सदा-सर्वदा नित्यरूपेण विराजमान हैं। वे श्रीकृष्ण की रमना तथा बुद्धि-नित्य की ही अधिष्ठानी नहीं हैं, प्रयुक्त उनके प्राणों का भी अधिष्ठान राधा की ही कृपा का फल है।

सम्भोहन-तन्त्र का यह प्रवचन कथन वैष्णवी साधना का आधार पीठ है, जिसमें श्री राधा के बिना श्याम तंज की अर्चना करनेवाला व्यक्ति पानकी बतलाया गया है—

गोरतेजो बिना यस्तु श्यामनेज समर्पयेत् ।

जपेद्वा ध्यायेते वापि स भवेत् पातकी शिवे ॥

कलत, तन्त्रा में राधिका की प्रतिष्ठा पुराणा में न्यून नहीं है।

भारतीय वाङ्मय में श्रीरामा

श्रीश्रीनिम्बार्काचार्य

द्वितीय परिच्छेद

निम्बार्क-मत में राधा-तत्त्व

भारतवर्ष के धार्मिक क्षेत्र में राधा का प्राकट्य एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इतना तो निश्चित है कि मध्ययुगी वृष्णप्रेमाश्रयी शाखावाले वैष्णव-सम्प्रदायों में निम्बार्क-सम्प्रदाय प्राचीनतम है। राधा का प्रथम धार्मिक आविर्भाव इसी सम्प्रदाय में मानना उचित प्रतीत होता है। इस सम्प्रदाय के ऐतिहासिक प्रतिनिधि आचार्य निम्बादित्य या निम्बार्क हैं। सम्प्रदाय के इतिहास के अनुसार मन्तुमार के योगविषयक प्रश्ना का उत्तर भगवान् ने 'हम्' का रूप धारण कर दिया था। ये ही हमारवतार भगवान् इसके आद्य प्रवर्तक हैं। इस के साक्षात् शिष्य हैं मन्तुमार, जिन्होंने इसका उपदेश महर्षि नारद को दिया और नारद ने इस तत्त्व का उपदेश आचार्य निम्बार्क को दिया। निम्बार्क के समय के सम्प्रन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। डॉ० रामवृष्ण भट्टाकर ने गुरु परम्परा की छानबीन करके निम्बार्क का आविर्भाव समय ११६२ ईस्वी के आगपाम माना है। परन्तु गुरु, परम्परा बीच में छिन्न भिन्न भी हुआ करती है। अतः पीढ़ियों की ठीक-ठीक गणना का पता नहीं चलता। दूसरी कठिनाई है पीढ़ियों की परस्पर दूरी का निर्णय। निम्बार्कानुयायी पण्डितों का कथन है कि हमारे आचार्य योगाभ्यासी होने के कारण विशेष दीर्घजीवी थे और उन्हें दो-तीन सौ वर्षों की आयु प्राप्त थी। वे आचार्य निम्बार्क

को वेदव्यास का समकालीन मानने हैं। इसका कारण यह है कि एकादशी के निर्णय के अवसर पर 'भविष्यपुराण' निम्बार्क को 'भगवान्' की आदरणीय उपाधि से मण्डित करता है^१—

निम्बार्कौ भगवान् येषा वाचिष्ठतार्यफलप्रदः ।

उदयध्यापिनी ग्राह्या कुले निषिद्धोपणे ॥

और यह भविष्यपुराण वेदव्यास की रचना होने से दोनों को समकालीनता मित्र मानो जाती है। परन्तु, पुराणों के विषय में इतने प्रक्षेप की सम्भावना दीखती है कि इन श्लोक की प्रामाणिकता के ऊपर आलोचकों को मद्य. विश्वास नहीं उत्पन्न होता। हमारी दृष्टि में यह सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदायों में प्राचीनतम प्रतीत होता है। इस सम्प्रदाय के प्राचीन आचार्य अपने विशिष्ट दार्शनिक मन के मण्डन में ही मग्न हो जाते हैं, अन्य मतवालों ने धाम्नाथ में विशेष रूप से नहीं उलझते। आचार्य निम्बार्क ने ब्रह्मसूत्र के अपने भाष्य में (वेदान्तसारिजानसौरम में) किसी के मत का खण्डन नहीं किया है, केवल अपने ईशान-निष्ठान्त का प्रतिपादन लक्ष्मणों में किया है। यह प्रतिपादन-शैली ग्रन्थकार की प्राचीनता का नकिणेष प्रमाण है। कृन्दावन का आश्रय कर पनपनेवाले कृष्णभक्तिपरक सम्प्रदायों में निम्बार्क-मत की प्राचीनता निमन्देह अधुना है।

दूसी मत के द्वारा राधा का प्रथम प्राकट्य धार्मिक क्षेत्र में मानने में विशेष विप्रतिपत्ति दृष्टि-गोचर नहीं होती। आचार्य निम्बार्क ने अपने प्रख्यात स्तोत्र 'वेदान्तकामवेनु' (दशश्लोकी) में भगवान् श्रीकृष्ण के बाम अंग में विराजमान वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिका का स्मरण किया है—

अङ्गे तु धामे वृषाभानुजा मुदा

विराजमानामनुत्पसीभगाम् ।

सखीसहस्रं परिसेविता सदा

स्मरेम वेद्यां सकलैष्टकामदाम् ॥

वृषभानु की आत्मजा, अर्थात् राधा भगवान् श्रीकृष्ण के बाम अंगमें विराजती हैं। वह समस्त कामनाया और इच्छाया को देनेवाली है। श्रीकृष्ण के अनुत्प ही उनका मीन्द्रयं तथा भीमाय है तथा वह हजारों सखियों के द्वारा मदा सेविता है (वेदान्तकामवेनु श्लोक, ५)।

राधाकृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना इस सम्प्रदाय की इष्ट है और इस उपासना की प्राचीनता बतलाने हुए निम्बार्क का वचन है कि सनत्कुमार ने इसी का उपदेश अखिलतत्त्ववासी श्रीनारदजी को दिया था (वेदान्तकामवेनु श्लोक ६)। फलतः, इस सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण के साथ राधिका का माहर्चय सर्वतोभावेन मान्य है।

श्रीनिम्बार्क के शिष्यों में अन्यतम शिष्य श्रीओदुम्बराचार्य ने अपने मान्य ग्रन्थ 'ओदुम्बर संहिता' नामक ग्रन्थ में राधाकृष्ण के युगल तत्त्व का विवेचन विशेष रूप से किया है। उनका

१. द्रष्टव्य श्रीतर्कवर्णसारचन्द्र रचित—वैष्णवधर्मसुरद्वयमञ्जरी, पृ० १२४-१३०।

इस पद्य को कमलाकर भट्ट ने अपने 'निर्णयसिन्धु' में और भट्टोजिदीक्षित ने भी अपने तद्धितग्रन्थ ग्रन्थ में भविष्यपुराणीय कहकर आदर के साथ उल्लिखित किया है।

कथन है कि राधाकृष्ण का यह युग्म सदा-सर्वदा विद्यमान रहता है। यह नित्य वृन्दावन में नित्य विहार करता है। यह जोड़ी सच्चिदानन्द रूप है और सामान्यतया अगम्य होने से विरले ही सुजन इस तत्त्व को जानते हैं। राधा और मुकुन्द दोनों समभावेन अवस्थित रहते हैं। दो दृष्टिगोचर होने पर भी वास्तव में दोनों एक रूप ही हैं। इनकी आवृत्तियाँ आपस में एक दूसरे-से नितान्त संपृक्त हैं। इस विषय में उदाहारण दिया गया है दो बरलोलो का। जिस प्रकार सरिता के बक्ष स्थल पर प्रवाहित होनेवाले दो बरलोल (लहर) अलग-अलग दीखते हैं, परन्तु दोनों मिलकर इस प्रकार एकरूप बन जाते हैं कि उनका विश्लेषण कथमपि नहीं किया जा सकता—

जयति सततमाद्य राधिकाकृष्णयुग्मं
 व्रतसुकृतनिदानं यत् सदैवित्यमूलम् ।
 विरलसुजनगम्य सच्चिदानन्दरूप
 व्रजबलयविहार नित्यवृन्दावनस्यम् ॥
 कल्लोलकौ वस्तुत एकरूपकौ
 राधामुकुन्दौ समभायभाविनौ ।
 यद्वत् सुसम्पृक्तनिजाकृतिध्रुवा—
 वाराधयामो व्रजवासिनौ सदा ॥

औदुम्बराचार्य ने जितना बल राधाकृष्ण के नाम जब वे ऊपर दिया है, उतना ही राधा की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराने पर भी आग्रह दिखलाया है। उनका यह कथन है कि कृष्ण के सग में हरिप्रिया राधा की भी अर्चा या प्रतिमा बनानी चाहिए, क्योंकि दोनों के 'साहित्य-पूजन' (एक सग अर्चन) के ही द्वारा साधक परम गति को प्राप्त होता है। सम्मोहन तन्त्र के उस प्रख्यात वचन की ही यह प्रतिध्वनि है, जिसमें गौर तेज के साथ ही कृष्ण तेज की पूजा का विधान बतलाया गया है। इस पूजा में श्रीराधा तथा कृष्ण में किसी प्रकार की भेदभावना या न्यूनाधिक भावना कभी न करनी चाहिए। एक ही तत्त्व के युगल रूप होने से इस प्रकार की न्यूनाधिक भावना सर्वथा निषिद्ध तथा निन्दित है—

ससेवित तत्र न भेदमाचरेत्
 श्रीराधिकाकृष्णयुगावर्चनव्रतौ ।
 बोधाकरत्वाद्वि भिदानुवर्तिनाम्
 सत्कर्मणामेवमभेदभेदिनाम् ॥

(औदुम्बरसहिता, युग्माराधन व्रत)

विचारणीय प्रश्न यह है कि जब श्रीनिम्बार्कचार्य का ऐसा स्पष्ट वचन नहीं मिलता, जिसमें राधा श्रीकृष्ण का अश या शक्ति कही गई हो अथवा उसके स्वकीया-परकीयाभाव की चर्चा हो, तब उनकी मान्यता का रूप क्या था? इसका उत्तर यही है कि वे भी राधा को कृष्ण की शक्ति ही मानते थे, ऐसा अनुमान उनके ग्रन्थों के भर्म से लगाया जा सकता है। औदुम्बराचार्य उनके साक्षात् शिष्यों में अन्यतम थे और उन्होंने स्वयं लिखा है कि आचार्य निम्बार्क ने अनेक विधि-अनुष्ठानों से युक्त इस युगलव्रत का उपदेश उन्हें अपने ही आप दिया था, तो हमें सन्देह करने का स्थान

नहीं रह जाता कि यह उपासना निम्बार्क-सम्प्रदाय में मौलिक है तथा प्राचीन काल से प्रवर्तित होती चली आ रही है। औदुम्बराचार्य का कथन इस विषय में नितान्त प्रामाण्य रखता है।

इस सम्प्रदाय के प्रख्यात आचार्य श्रीभट्टजी तथा उनके शिष्य हरिव्यासदेव ने अपने ग्रन्थों में राधा-तत्त्व का उन्मीलन अधिकता तथा विनाशिता के साथ किया है। श्रीभट्ट के समय के विषय में पर्याप्त मतभेद है। ये इस सम्प्रदाय में ब्रजभाषा के आदि वाणीकार माने जाते हैं। इनका प्रख्यात ग्रन्थ 'जुगलशत' या 'जुगलसतक' अपने नाम से ही राधा को कृष्ण की सहचरी उद्धोषित कर रहा है। इस ग्रन्थ की रचना का काल भी अभी तक निःसन्देह रूप से निर्णीत नहीं हुआ। इस ग्रन्थ के एक हस्तलेख में इसका समय १६५२ स० दिया गया है^१, परन्तु कुछ लोग इस दोहे में पाठभेद मानकर इसका समय तीन सौ वर्ष पहले स० १३५२ में मानते हैं, परन्तु अभी तक इसका निश्चिन्त प्रमाण नहीं मिलता कि दोनों काल निर्देशों में किसे क्या माना जाय।

श्रीभट्टजी सम्प्रदाय में मान्य तथा प्रचलित युगल उपासना के प्रसिद्ध आराधक थे तथा अपने ग्रन्थ में इस तत्त्व के उन्मीलन की ओर भी इनका विपुल प्रयास है। एक नितान्त सुन्दर पद में इस तत्त्व का विवरण कमनीय उपमा के सहारे किया गया है—

दर्पण में प्रतिबिम्ब ज्यों नैनजु नैननि भाँहि
यो प्यारी पिय पलकहूँ न्यारे नहि दस्ताहि ।
प्यारी तन स्याम, स्यामा तन प्यारी
प्रतिबिम्बित तन अरति परति दोउ
एक पलक दिखियत नहि न्यारी ।

जयो दर्पण में नैन, नैन में नैन सहित दर्पण दिखवारी

श्रीभट्ट जीट की अति छवि ऊपर तन मन धन म्योछावर डारौं ॥

आशय है,—श्रीराधा और कृष्ण कथमपि अलग-अलग दृष्टिगोचर नहीं होते। श्रीराधा श्याम सुन्दर का विग्रह है, तो कृष्ण श्रीराधिका की ही मूर्ति है—दर्पण और उसके प्रतिबिम्ब के समान। जैसे कोई पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, ता उसे दर्पण में अपना मुखमण्डल दिखाई पड़ता है। उस व्यक्ति का नेत्र दर्पण में प्रतिबिम्बित होता है, और उसके नेत्र की कनीनिका में वह नेत्र सहित दर्पण प्रतिबिम्बित होकर दिखाई पड़ता है। ठीक यही दशा है राधा और कृष्ण के प्रतिबिम्बित रूप की। यहाँ श्रीभट्ट ने लीकिक उदाहरण के द्वारा दोनों के परस्पर प्रतिबिम्ब के तत्त्व को बली भाँति समझाया है।

१ प्रादात् प्रसिद्ध युगसेवनव्रत

नानाव्यवस्थानविवेकसयुतम् ।

तदादिभूत शरण व्रजाम्यह

निम्बार्कमात्मीयगुरु सुदर्शनम् ॥

२ नैन धान पुनि राग ससि, गिनौ अक गति वाम ।

जुगल सतक पूरनभयी सवत अति अभिराम ॥

यह दोहा हिन्दी खोज-विवरण के १६२३ वाले विवरण में ग्रन्थ की एक प्रति में उल्लिखित मिलता है।

श्रीभट्ट देवजी के प्रधान शिष्य हरिव्यासदेवाचार्यजी ने अपने अद्भुत ग्रन्थ 'महावानी' में राधा के स्वरूप, लीला तथा विलास का बड़ा ही विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। ग्रन्थ का यह आदिम पद ही निम्बार्क-सिद्धान्त के अनुसार राधा-तत्त्व का विशद चित्रण करता है। राधाकृष्ण की जोड़ी सहज मुख से पूर्ण है। यह अत्यन्त अद्भुत है, जिसे वही न देखा गया और न सुना ही गया। यह विशोर तथा विशोरीजी सकल गुणा, कला-बौशलो से भण्डित है। एक ही ज्योति दम्पति रूप से दो रूप में है। अतः वस्तुतः दोनों एक ही हैं। यह युगल जोड़ी देखने में दो रूप दीखती है, परन्तु उनका शरीर एक है और मन भी एक है। इस प्रकार, राधाकृष्ण का युगल रूप नैशा के सामने दो शरीरवाला प्रतीत होता है, परन्तु वह दो भी एक है। इस प्रकार, इनकी दृष्टि में राधा का श्रीकृष्ण के साथ नित्य साहचर्य है—एक तन तथा एक मन, देखने में आपाततः दो, परन्तु वस्तुतः एक। युगल सरकार का यही रूप इस मत में स्वीकृत है—

सहज मुख रंग की रुचिर जोरी ।

अतिहि अद्भुत, कहें नाहि देखी-मुनी

सकल गुन कला कौसल किसोरी ॥१॥

एक ही द्वंजु द्वं एकाहि दिपाहि दिन

काहि सांचि निपुनई करि सुढोरी ॥२॥

श्री 'हरिप्रिया' बरस हित दोय तन बसवत

एक तन एक मन एक दो री ॥३॥

व्याकरण-आगम के अनुसार शब्द-ब्रह्म से ही सृष्टि होती है, परन्तु यह शब्द-ब्रह्म है क्या ? श्रीराधाजी के चरण-बमलो में नूपुर से होनेवाला कलरव। यह बड़े ही उच्च कोटि का सकेत है। जिस शब्द ब्रह्म से जगत् की सृष्टि होती है, वह भी स्वयं राधाजी के पैर के नूपुर का कलरव ही तो है। फलतः, राधा सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी है और शब्द-ब्रह्म से नितान्त उच्चतम उदात्त तत्त्व है—

श्री राधा पद कमल तं, नूपुर कलरव होय ।

निर्विकार व्यापक भयो, शब्द ब्रह्म कहि सोय ॥

यहाँ भी राधा श्यामसुन्दर की आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। एक पद में कहा गया है कि श्यामसुन्दर आनन्द स्वरूप है और राधा उस आनन्द का आह्लाद है। फलतः, दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है बीज-वृक्ष की भाँति। बीज के उदय का ही परिणाम है वृक्ष। अतः, दोनों आपस में मिले हुए एक रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। उसी प्रकार राधा-कृष्ण का सम्बन्ध अन्योन्याश्रय है। राधा के बिना न कृष्ण की स्थिति है और न कृष्ण के बिना राधा की तिष्ठा। फलतः, उनका नाम दो दीख पड़ता है, परन्तु वे दोनों एक ही स्वरूप हैं। फलतः युगलता भी एक नित्य वस्तु है—

एक स्वरूप सदा द्वं नाम ।

मानद के अहलादिनि स्यामा, अहलादिनि के दानद स्याम ।

सदा सर्वदा जुगल एक तन, एक जुगल तन विलसत धाम ।

श्री 'हरिप्रिया' निरंतर नित प्रतिवामरूप अद्भुत अभिराम ।

—महावाणी, सिद्धान्तसुख २६ ।

महावाणी में बड़ी सुन्दरता से दिखलाया गया है कि अपार माधुर्य की भूति, सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र ही एकमात्र परास्पर तत्त्व हैं । निराकार शुद्ध चैतन्य निर्गुण ब्रह्म तो इस नित्य विहारीजी के चिदशमात्र हैं । वृन्दावन धाम में ये ही सर्वेश्वर अपनी जाह्लादिनी शक्तिरूपा श्रीराधारानी के संग नित्य विहार का भुक् अनुभव करते हैं । शक्ति तथा शक्तितमान् के नित्य सम्बन्ध के समान युगल सरकार सदा एक साथ विहार करते हैं और आनन्द-सागर में निमग्न रहते हैं ।

प्रसिद्ध स्वामी हरिदासजी के सखी-सम्प्रदाय में भी राधा की उत्कृष्टता तथा प्रधानता सर्वतो-भावेन विराजमान है । हरिदासजी संगीत बला के महनीय आचार्य थे और तानसेन के गुरु थे । इनके उपास्य 'बकिबिहारी' जी हैं, जिनका बिनाल मन्दिर आज भी वृन्दावन में अपनी शोभा विस्तार कर रहा है । सखी-रूप से आराधना करने तथा उनका प्रेम सम्पादन करने के कारण ही यह 'सखी-सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है । स्वामीजी ने अपने विश्रुत ग्रन्थ 'केलिमाला' में राधाकृष्ण की बेलि तथा एकरूपता का बड़ा ही सुन्दर चित्रण प्रस्तुत किया है—

प्यारी जैसी तेरी आँखिन में हों अपनयों

देखत, तैसे तुम देखति होि कियों नाहीं ।

हो तों सौ कहों प्यारे, आँखि मूँवि

रहौ, लाल निकसि कहाँ जाहीं ।

मो कौ निकसिबे को ठौर बताओ.

साँची कहों, बलि जाऊँ, लागी पाहीं ।

श्री हरिदास के स्वामी स्वाम,

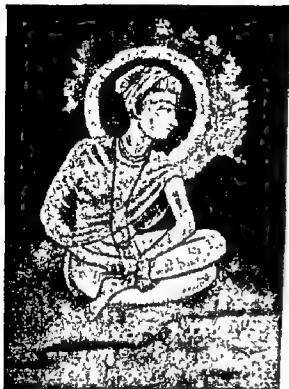
तुमहि देखत चाहत और सुख लागत नाहीं ।

यह राधाकृष्ण का परस्पर प्रेमालाप है । कृष्ण कहते हैं—प्यारी, मैं जैसी तेरी आँखों में अपने रूप को प्रतिष्ठित देखता हूँ, वैसी तुम देखती हो या नहीं? इस पर राधा कहती हैं—प्यारे, मैं तुमसे सच कहती हूँ कि मैं अपनी आँखें इसीलिए तो बन्द कर लेती हूँ कि लाल बही निकलकर बाहर न बल्ले जायें ।' इस पर कृष्ण कह सुनता है कि तुम्हें निकलने की जगह तो बताओ । मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर मन्त्रित करता हूँ । श्रीहरिदासस्वामी इसी युगल रूप के उपासक थे और इसी-लिए कहते हैं कि तुम्हें देखते और चाहते दूसरा सुख अच्छा नहीं लगता ।

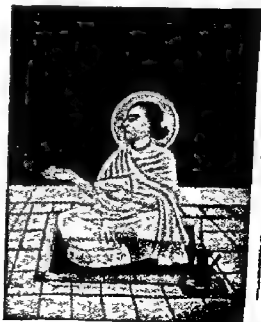
राधिका श्रीकृष्ण की स्वकीया मानी जाती है । यह सम्प्रदाय राधिका के परकीया रूप से परिचय नहीं रखता । श्रीजयदेव ने 'गीतगोविन्द' में तथा निम्बार्किय भाषा कवियों ने राधा के अभिसार का वर्णन किया है । इस वर्णन से राधा का परकीया होना नहीं सूचित होता है । यह बाल्यकाल की नाना लीलाओं में एक है और राधा के स्वकीया होने पर कथमपि विरुद्ध नहीं माना जा सकता । राधिका कृष्ण की विवाहिता थी । अवतार लीला में राधा का जो विवाह ब्रह्म-

वैवर्तपुराण तथा गगंसाहिता में वर्णित है, उसे यह सम्प्रदाय स्वीकार करता है। राधा के लिए 'कुमारिका' शब्द का प्रयोग अविवाहिता होने का सूचक नहीं है, केवल अवस्थामूचक है। भक्ति-शास्त्र में किशोर रूप के ध्यान का विधान है। इसलिए 'कुमारी' शब्द का प्रयोग किशोर अवस्था का सूचक है। निष्पत्ति यह है कि निय लीला में नित्य सम्बन्ध के मिद्ध होने पर विवाह की चर्चा ही नहीं उठती, परन्तु अवतार-लीला में राधिका की विवाह लीला ही शास्त्रसिद्ध है। पुराणों में 'छाया राधिका' की क्या अवश्य मिलती है जिसे लीकिय दृष्टि से परकीया कह सकते हैं। अतः, राधा के परकीया के अभासवाले स्थानों पर 'छाया राधा' की मान माननी चाहिए। निम्बार्क-सम्प्रदाय का राधा के स्वकीया-परकीया विषय में यही मान्य सिद्धांत है।

भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा

भीरतहरिवंशचन्द्र

भीवल्लभाचार्य

तृतीय परिच्छेद

वल्लभमत में राधा तत्त्व

कृपयति यदि राधा बाधिता शेषबाधा ।

किमपरमवशिष्टं पुष्टिर्मायादयोर्मै ।

—श्रीस्वामी विठ्ठलनाथ

वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठापित पुष्टिमार्गीय साधनों में पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण के सग में स्वामिनीजी के नाम से राधाजी की आराधना की सुव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। राधा तत्त्व के विवरण में वल्लभाचार्य के सिद्धान्त अन्य वैष्णव मतों के एतद्विषयक सिद्धान्त से विशेष भिन्न नहीं हैं। पुराणों में व्याख्यात राधा-तत्त्व इस मत के लिए भी नितान्त प्रमाणभर है। श्रीस्वामिनी राधाजी की पृथक्सत्ता का निर्देश लीला-परिवर के आलम्बनभूत होने के लिए शास्त्रों में किया गया है, वस्तुतः दोनों में पूर्ण अद्वैत-भावना का ही विलास सर्वथा नित्यरूपेण विद्योत्तित होता रहता है। धम धर्मी की मलभूत अभेद-भावना के कारण ये दोनों पृथक् तत्त्व नहीं हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ श्रीकृष्ण की सत्ता है, वही श्रीराधा की भी सत्ता विराजमान है, क्योंकि वे दोनों अभेद भावना के द्वारा ही नित्य विद्योत्तमान रहते हैं। राधा शक्तिरूपिणी हैं तथा श्रीकृष्ण शक्तिमान रूप हैं। पृथ्वी और गन्ध, जल और शैत्य, तेज और प्रकाश, आकाश तथा व्याप्ति के समान इनका सयोग स्वाभाविक है।

साम्प्रदायिक विद्वानों की मान्यता है कि 'स्वकीया तथा परकीया शब्द सापेक्ष और सन्वृत्ति-अर्थ के द्योतक हैं। इनमें वह अन्तरगता नहीं है, जो धर्म-धर्मोद्युक्त आत्मा में है। इसलिए पुष्टि-सम्प्रदाय में श्रीराधा की न तो स्वकीयात्वेन और न परकीयात्वेन निर्देश किया है। यहाँ तो वे सर्वत्र सच्चिदानन्द रसमय पुरुषोत्तम की मुख्य शक्ति स्वामिनी के रूप में आलेखित हुई है।'

पुष्टि सम्प्रदाय में राधा-तत्त्व के प्रथम प्रतिपादन के विषय में विद्वानों में मतभेद-सा है। कुछ विद्वान् इस तत्त्व के प्रथम प्रतिपादन का श्रेय गोमाई विट्ठलनाथजी को ही प्रदान करते हैं, जिनके अनेक ग्रन्थों में—दानलीलाष्टक, रसमवंस्व, श्रृ गार रस आदि लघु ग्रन्थों में तथा 'श्रृ गारमण्डन' आदि बृहद् ग्रन्थों में—इस तत्त्व का स्पष्ट तथा विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया उपलब्ध होता है। परन्तु ऐतिहासिक तथ्य इसके विपरीत हैं। आचार्य वल्लभ इन राधा-तत्त्व में नयमपि अपरिचित नहीं ठहराये जा सकते। उनके अनेक स्तोत्रों में कृष्ण के साथ राधा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उन्होंने अपने 'पुरुषोत्तमनामसहस्र स्तोत्र' में श्रीकृष्ण का स्मरण 'राधाविशेष-सम्भोगप्राप्तदोष निवारक' के रूप में किया है, जिसमें राधा के विभिन्न सम्भोग का स्पष्ट संकेत किया गया है। इस विशेषण के द्वारा 'राधावस्थानरत', 'राधासर्वस्वसम्पुष्टः', 'राधिकारतिलम्पट' आदि सरस विशेषणों के द्वारा 'श्रीकृष्णप्रेमामृत' स्तोत्र में आचार्य ने पुरुषोत्तम का अनेकता स्मरण किया है तथा 'श्रीकृष्णाष्टक' में 'श्रीराधिकारमण', 'राधावरप्रियवरेण्य', 'राधिकावल्लभ' आदि राधा-सम्बन्धित विशेषणों का प्रयोग देखकर भी कौन कहने का साहस करेगा कि वल्लभाचार्य राधा के स्वरूप से अपरिचित थे? उन्होंने 'निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामिनि ब्रह्मणि रस्यते नम (भागवत २।४।१४) श्लोक की 'सुबोधिनी' में जिस तत्त्व का प्रतिपादन किया है, वह आचार्यचरण की राधा-तत्त्व से पूर्ण अवगति का विमल परिचायक है। इस श्लोक की सुबोधिनी स्पष्ट है—

काविव् भगवत सिद्धिरिति 'राधस्' शब्द वाच्या । न तादृक् सिद्धिः क्वचिदन्यत्र,
न वा ततोऽप्यधिका । तथा सिद्ध्या भगवान् स्वगृहे एव रमते । तत्त्वाक्षरात्मकं ब्रह्म ।
रस्यन्निति स्वमिच्छमेव रतं तत्सम्बन्धादिभिर्यतं करोतीति । एतावता स्वरूपव्यतिरेकेण
नान्यत्र रस्यतीति भगवदीयो रसस्तत्रैव प्राप्तव्यः । गृहं च तस्यैव । तत्साधनं च निरस्तसाम्याति-
शया सिद्धिः । अतोऽप्येया सर्वथा तत्प्राप्तिर्दुर्लभा गृहसेवकस्य तु सुलभेति ॥

आशय यह है कि भगवान् की कोई सिद्धि है, जिसे 'राधस्' शब्द के द्वारा संकेतित करते हैं। वह सिद्धि साम्य तथा अतिशय इन दोनों भावों से विरहित होती है। उसके समान सिद्धि न कहीं अन्यत्र है, न उससे अधिक सिद्धि कहीं है। उसी सिद्धि से भगवान् अपने घर में रमण किया करते हैं। यह अक्षर ब्रह्म का संकेत है। मूल में 'रस्यन्' शब्द का आशय यह है कि वह आत्मनिष्ठ ही रस की उमी निधि के सम्बन्ध में प्रकट करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वह स्वरूप को छोड़ कर दूसरे स्थान पर रमण नहीं करेगा। फलतः, भगवदीय रस की प्राप्ति वही होती है। वह उमीका घर है। उसका साधन है—निरस्तसाम्यातिशया सिद्धि। इसलिए, वह गृहसेवक के ही लिए सुलभ है। दूसरे के लिए उसकी प्राप्ति निनान्त दुर्लभ है।

१. द्रष्टव्य, श्रीकण्ठमणि शास्त्री का लेख—'श्रीराधा-भूषणान' ग्रन्थ में पृ० ८१ (गोरखपुर, स० २०१७)।

सज्ञा है निगुणा, अर्थात् गुणातीता। इनमें से निगुणा गोपी एक ही प्रकार की होती है, परन्तु प्रथम दोनो नौ-नौ प्रकार की होती हैं। ताम्रम, राजम तथा सात्त्विक भेदसे दोनो तीन-तीन प्रकार की होती हैं और इनके परस्पर मिश्रण से (३ × ३ = ९) नौ-नौ भेद दोनो के हो जाते हैं। इस प्रकार, १९ प्रकार की गोपियों ने राम में भाग लिया था और इसका सकेत मिलता है भागवत के गोरो-गीत से जिसके १९ श्लोको में प्रत्येक प्रकार की गोपी का मनोभाव अपनी विचित्र भावभंगी में अवित है। उपोके आधार पर बल्लभाचार्यजी ने उक्त प्रकार का विभाजन कर अपनी सुदृढ़ अ-तरंगता का परिचय दिया है।

विट्ठलनाथ और राधा-तत्त्व

गोस्वामी विट्ठलनाथजी के ग्रन्थों में यह राधा-तत्त्व विशेष रूप में परिष्कृत तथा विवदितया व्याख्यात है। उनके साहित्य में भगवदाराध्य इस रहस्य का अधिक सज्जल दर्शन हमें प्राप्त होता है। गोस्वामीजी ने अपने तीन स्तोत्रों में अत्यन्त विवद रूप में श्रीवृष्ण-प्रेयसी राधिका के चरणकमलों में अपने जीवन को समर्पित करने का वर्णन किया है। चनु श्लोकी राधा-प्रार्थना में वे अपने मनोरथ की मिष्टि का प्रकार यही मुन्दरता से दिखलाया है। वे कहते हैं— भगवान् के साथ सम्मेलन होने में उपस्थित होनेवाली विघ्न-प्राधाओं को दूर कर यदि स्वामिनी राधाजी इस जीव को कृपामृत की वर्षा में अभिषिक्त कर देती हैं, तो फिर पुष्टिमार्ग और मयादा-मार्ग में ऐसा कौन-सा कर्तव्य शेष रह जाता है ? जिसे बिना किये प्रत्यवाय लगता हो। साधक के जीवन की चरम अभिलाषा है श्रीराधाजी की कृपा का प्राप्त बनना। यदि वे अपनी शुभ्र दन्तावली के किरणों द्वारा मन्दस्मितपूर्वक अनुपम द्योभा बिखेरती हुई दो चार मधुर वचन बोल दे, तो हमसे बढ़कर साधक का भाग्य ही क्या हो सकता है ? इन मधुर वचनों के सामने मुक्ति-रूपी शुक्ति (मीपी) का मूल्य ही क्या हो सकता है ? मुक्ति तो एक तिरस्करणीय वस्तु है, जिसकी प्राप्ति के लिए साधक कभी लालायित नहीं रहता। फलतः, भवन के लिए राधा का कृपाभाजन बनना तथा उनके मुख में निःसृत वतिपय मधुमय वचनों का श्रवण ही भाग्य की पग-काष्ठा है। वह उन वचनों के ऊपर मोक्ष को भी लुटाने के लिए तैयार रहता है—

शृपयति यदि राधा बाधिताशेषबाधा
किमजरमवशिष्टं पुष्टिमवधारयाम् ।
यदि वदति च किञ्चित् स्मेरहसोदितभो-
द्विजवरमणियङ्कया मुक्तिशुक्त्या तदा किम् ?

इतना ही नहीं गोस्वामीजी की दृष्टि में पुष्टिमार्ग में श्रीस्वामिनीजी का स्थान इतना उदात्त तथा उन्नत है कि वे अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं का अवगान श्रीराधाजी के विविध वाप्यों के द्वारा ही सम्पन्न होना बनलाने हैं। जीवन के निर्वाह के लिए त्रिम अन्न-जल की आवश्यकता होती है तथा माधन की पवित्रता के लिए त्रिम स्नान, जप-जाप तथा मन्त्रा-चन्दन की आवश्यकता है, उन सबका समागम तथा पूरण श्रीराधाजी के विविध कृत्या के द्वारा ही सम्पन्न हो जाता है, ऐसा गोमादजी का माणह कथन है। वे रहते हैं कि मुझे स्नान के लिए त्रिमो जल की आवश्यकता नहीं है। हे राधे ! अपने त्रिरत्न व्रजचन्दन के नेत्रों में बटाश-रूपी बाणों की वर्षा होने पर तुम्हारे होठों से जो मधुर हास्य की उज्ज्वल धारा फूट निकलती है

एव तुम्हारे नेत्रों में जो आँसुओं का प्रवाह छूट पड़ता है उसीमें मैं सदा गाता लगाता रहूँ, स्नान किया कहूँ, माधारण जल की जम्गत हो गया ?

श्रीराधे प्रियतमदूषपातनसञ्जातहासदूषसत्तिर्न ।

नवदीप्य स्नान मे भूयात् सतत न पायानि ॥

मरा अन्नपान भी आप पर ही अवलम्बित है। जब जब मुझे भूख लगे, तुम्हारे मुँह में उगले हुए पान के पीठे का ही मैं भाजन कर लिया कहूँ अन्य किसी आहार की मुझे आवश्यकता न पड़े। जब जब मुझे प्यास लगे आपकी करुणाव्यजय मधुर मुस्काँन तथा चिनवन रसा अमृत का पान करके ही मैं अथा जाऊँ—साधारण पानी की आवश्यकता ही न पड़े।^१ इसी प्रकार, अत्यन्त दीन-भाव से तीना समय आपसे चरणा में प्रणाम ही मरी विकारमन्ध्या हा। विरह-जनित ताप एव वरुण म गहरे डूबर-आपक नामा का जार जार से उच्चारण ही जप हा। डूबत हुए मूय-रूपी प्रचण्ड अग्नि में दिन भर के वियाग-जनित दुःख का मैं हवन किया कहूँ और तुम्हारे पूछने पर प्रियतम श्रीश्याममुन्दर की बात कहना ही भर लिए ब्रह्मयज्ञ—वदा का स्वाध्याय हा।^२ प्रियतम के समागम होने पर आपके मन में जो महान उत्साह का आविर्भाव होता है उससे देखने से ही मेरे मन की साध पूरी हो जाती है—मैं कृताय हा जाता हूँ। उस समय मेरे सम्पूर्ण इन्द्रिया की जातृप्ति हा वही मेरे लिए तपण हो।^३ इस प्रकार मरी जीवन यात्रा चलती रहे और एक क्षण के लिए भी तुम्हारे चरणा से अलग होते ही मरी मृत्यु हो जाय। इस प्रकार श्री राधाजी, आप ही मेरे लिए तथा मेरे जीवन के लिए शरण बनिए—

इत्य जीवनमस्तु क्षणमपि भवदङ्घ्रिविप्रयोगे तु ।

मरण भवतादेवभावे शरण त्वमेव मे भूया ॥

इस दिव्य प्रार्थना के अनुशीलन से पुष्टिभाग में राधा की नितान्त उदात्त भावना का परिचय स्पष्ट हो मित्रता है। इसी प्रकार की भक्तिभावना का परिचय हम गुसाई जी के 'श्रीश्यामिन्द्रक' नामक एक दूसरे स्तोत्र से भी मिलता है। उनका यह कथन राधा के प्रति उनकी उदात्त प्रेम भावना का सुदृढ़ परिचायक है। उनकी उक्ति है—

रहस्य श्रीराधस्यहिलनिगमानामिव धन

निगूढ मदवाणी जपतु सतत जातु न परम् ।

प्रदोष दूडभोषे पुलिनभनापातिमधुर

चलत्तस्त्रादवञ्चत चरणयुगमास्ता मनसि मे ॥

१ भूयान्नेऽभ्यवहारस्तावकतान्त्रूलचर्चनेन च ।

पान करुणाकूतस्मितावलोकामृतेर्नैव ॥

२ त्रिषवणमिह भवदङ्घ्रिविप्रगति सन्ध्या प्रकृष्टदंयन ।

जयस्तु तापकलेशविनाशभावन कीर्तन नामनाम ॥

३ अस्त यच्छत सूर्याशुशुषणी दिवसदुःखहोमोऽस्तु ।

त्वत्पुष्टप्रियवार्त्ता कथन मे ब्रह्मयज्ञोऽस्तु ॥

४ भवतीना प्रियसङ्गमसञ्जातमनोमहीतवेषणत ।

तपणमिह सर्वेन्द्रियतृप्तिभवतात् मनोरथाप्रा मे ॥

“श्रीराधा”—यह नाम समस्त वेदों का मानो छिपा हुआ घन है। मेरी वाणी इसी मन्त्र को चुपचाप जपती रहे, किसी दूसरे को वह नहीं जपे। जब प्रदोष में अन्धकार दृष्टि को चुरा लेता है, तब यमुना के पुलिन की ओर जाने के लिए उद्यत श्रीराधाजी के चरण-युगल मेरे मानस में निवास करे।” इतने स्पष्ट शब्दों में अपनी अभिलाषा प्रकट करके वे मौन नहीं हो जाते, प्रत्युत इस स्तोन के अन्तिम पद्य में वह राधाजी के चरण-कमल की सेवा के आगे उस आनन्दमयी मुक्ति की भी अवहेलना करते हैं, जिसके लिए योगी-यति कठिन तपस्या करने का क्लेश उठाते हैं। विट्ठलनाथ की यह उक्ति बड़ी मामिक तथा हृदयार्थिका है—

न मे भूयान् मोक्षो न नरमराधीशसदनं
न योगो न ज्ञानं न विषयमुखं दुःखकदनम् ।
स्वदुर्च्छिष्ट भोग्यं, तव पदजलं पंथमपि तद्
रजो मूर्ध्नि स्वामिन्यनुसन्धनमस्तु प्रतिभवम् ॥

न मुझे मोक्ष की कामना है, न स्वर्गनगरी के वास की, योग, ज्ञान तथा विषय मुख को मैं तिलाजलि देता हूँ। तो आपको चाहिए क्या? मेरा भोजन हों श्रीराधा का जूठा भोजन (प्रसाद), मेरा रथ हो राधा का चरणामृत; राधाके पदतल की धूलि मेरे उत्तमांग की शोभा बढ़ावे; हे स्वामिनीजी, प्रत्येक जन्म में मुझे आपके पाने की कामना है।

‘श्रीस्वामिनीस्तोत्र’ नामक एक अन्य स्तोत्र में गोस्वामीजी श्रीव्रजनन्दन तथा कीर्तिजा-किणोरी की निकुञ्ज-सेवा में दामी-भाव से उपस्थित होने और तत्कालोचिन्तित परिकल्पित सेवा प्रदान करने के लिए विनम्र प्रार्थना उपस्थित करते हैं—

गेहे निकुञ्जं निदि सङ्गतायाः
प्रियेण तल्पे विनिवेशितायाः ।
स्यकेदावुदस्तव पावपङ्कजं
सम्मार्जयिष्यामि मुदा कदापि ॥

यही मनोरथ-साफल्य की परावापछा का चित्र सींचा गया है। चरण पङ्कज में रज वा तमरं होना स्वाभाविक है। कमल में धूलि वा सान्निध्य नैमगिक हो जाता है। उम रज को मैं अपने पैर-पङ्कजों में भाड़कर माफ कर दूँ, यही उनके मनोरथ की चरण सीमा है।

इन प्रमाणों पर ध्यान देने में स्पष्ट है कि पुष्टिमार्गीय भक्ति में युगल सेवा का तत्त्व एक निराल आयक्षक माधन है। इस सम्प्रदाय में विट्ठलेश्वर के समय में राधावाद का प्रचार मानना ऐतिहासिक रीतिमें उनका मर्माचीन नहीं प्रतीत होता; बल्लभाचार्य को वृष्ण-प्रेमसी के रूप में राधा मूलतः परिचित थी, इसका मनेन ऊपर किया गया है। युगल उपासना का प्रचार इस सम्प्रदाय में वहाँ में आया? इसका याथार्थ्य ऊपर दत्त विशेष कठिन है। बल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक थे। एक ही समय इन दोनों दिव्य शिष्याओं ने अपने मन का प्रचार किया। १५०५ में वे आगपात इन्होंने पुरी की यात्रा की थी। यही इनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु के माधन हुई थी; ऐसा बल्लभदिग्विजय में बहुत वर्णित है। चैतन्य-मन में राधावाद एक अनुराग मोलिक तन्त्र है। इसीलिए, जिनका विद्वाना का यह मनेन या अनुमान है कि चैतन्य के प्रभाव का ही यह अभिधायक फल था, परन्तु यह तर्क अशक्य हो है, कोई तर्क-व्यतिष्ठित तन्त्र

नहीं। युगल-उपासना, उपासना-जगत् का एक सर्वमान्य अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है, जिसका अनुगमन प्रायः प्रत्येक वैष्णव समाज ने किया है। इस उपासना के प्रचार के लिए एक सम्प्रदाय का दूसरे सम्प्रदाय के ऊपर प्रभाव बतलाना भी उतना समीचीन नहीं प्रतीत होता। चैतन्य-मत में राधा परकीया रूप में ही बहुधा, अगोचर की गई है, परन्तु पुष्टिमार्ग में वह परम स्वकीया है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। पुष्टि-मार्गों की सेवा-भावना में युगल स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है। अलौकिक शृंगार रस के सयोग-वियोगात्मक दोनों विभेदों का ऐव्य तथा परमानन्द रस का पूर्ण परिपाक ही श्रीराधाकृष्णतत्त्व है, जिसमें लीला-भावना के अतिरिक्त अन्य कोई स्वरूपात्मक भेद नहीं है। दोनों एकरस हैं, एकस्वरूप हैं, और एकात्मा हैं। यही तथ्य इन दोनों आचार्यों के ग्रन्थों के अनुशीलन से उन्मीलित होता है।

पुष्टिमार्ग के एक प्रख्यात आचार्य हरिराय ने कृष्ण के चिन्तन के लिए राधा के चिन्तन को माध्यम बतलाया है। उन्होंने अपने 'श्रीमत्प्रभोदिचिन्तनप्रकारः' नामक ग्रन्थ में राधा के कमनीय रूप का जो चित्रण किया है वह नितान्त दलाघनीय है। श्री स्वामिनीजी जगत् में सबसे अधिक श्रीकृष्णपरायण हैं; उनका प्रत्येक क्षण श्रीकृष्ण के चिन्तन, ध्यान तथा अनुसन्धान में ही बीतता है। कृष्ण के विरह में कभी वह सन्तप्त हो उठती हैं, तो कभी उनके साक्षात्कार से आत्मा की सरिता में बहने लगती हैं। इस प्रकार, श्री स्वामिनीजी के चिन्तन द्वारा ही भगवान् श्रीकृष्ण का चिन्तन किया जा सकता है, क्योंकि वे श्रीस्वामिनीजी के हृदय-सरोज में सर्वदा विराजमान रहते हैं। हरिरायजी ने पुष्टिमार्गीय वैष्णवों से आग्रह किया है कि वे प्रथमतः राधा के ही चिन्तन में अपने को आसक्त करें; तभी उनके कृष्ण-साक्षात्काररूप मनोरथ की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस मान्यता से राधा का पुष्टिमार्गीय साधना में समधिक महत्त्व का अनुमान भली भाँति लगाया जा सकता है।

अष्टछाप के कवियों ने अपने काव्यों में शुद्धाद्वैत मत की दार्शनिक मान्यता को बड़े सरस शब्दों में अभिव्यक्त किया है। इन्होंने युगल सेवा के अनेक सरस पदों में राधाकृष्ण के अनुपम मिलन तथा विहार का विवरण प्रस्तुत किया है। पूर्वोक्त आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्त ही इनके काव्यों के रसमय कलेवर में विराजमान है। एक बात ध्यान देने योग्य है। ये आठो सुप्रसिद्ध कवि अष्टसखी तथा अष्टसखा उभय रूप में सम्प्रदाय में प्रतिष्ठित किये गये हैं। तथ्य यह है कि मधुर भाव से भक्ति करनेवाले साधक सखी-रूप होते हैं तथा सख्यभाव से भक्ति करनेवाले भक्त सखा-रूप होते हैं। श्रीकृष्ण के परिचारक-वर्ग में आठ ही मुख्य सखा थे। कृष्ण, तोक, अर्जुन, ऋषभ, सुबल, श्रीदामा, विशाल तथा भोज। मुख्य सखियाँ आठ हैं—चम्पकलता, चन्द्रभगा, बिसाला, ललिता, पद्मा, भामा, विमला तथा चन्द्ररेखा। अष्टछाप के ये कवि श्रीकृष्ण के गोचारण आदि लीला में सखा-रूप हैं तथा शृंगारिक कुञ्जलीला में ये सखी-रूप हैं। इन कवियों के कतिपय पदों को देखिए, जिनमें राधा के स्वरूप का तथा युगल लीला का वर्णन उपलब्ध होता है।

१. देखिए डॉ० दीनदयालु गुप्त : अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय, पृ० ५०६ (प्रकाशक, साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग)।

अष्टछाप की दृष्टि में राधा—

राधा के विषय में मूरदाम का बचन है कि राधा प्रकृति है तथा कृष्ण पुरुष है। दोनों को एक ही मानना चाहिए। उनमें जो भेद बनलाया गया है, वह व्यर्थ का भेद है, वास्तव नहीं—

प्रजहि यसे आपहु बिसरायो
प्रकृति पुरुष एकं करि जानो, बातनि भेद करायो
जलथल जहाँ रहो तुम बिन नहि भेद उपनिषद गायो
इं तनु जीव एक हम तुम दोऊ सुख कारन उपजायो
ग्रहहृष द्वितीया नहि कोई तब मन त्रिया जनायो
'मूर' श्याममुख बेलि अलप हेंति आनद पुज बढ़ायो ॥

—मूरसागर, दशमस्कन्ध

एक दूसरे पद में मूरदास ने राधा-नस्त्व का विवेचन करते हुए लिखा है—राधा जगन् के नायक जगदीश की प्यारी है तथा जगज्जननी है। गोंपाललाल के साथ उनका विहार वृन्दावन में नित्य ही चलता रहता है—अविरत गति स, जो कभी अन्त का नहीं पानी। श्रीराधा अमरण को शरण देनेवाली है, भक्ता की रज्जिका है तथा मगल देनेवाली है। रसना एक है, सी नहीं है कि श्रीराधा ही घतकोटिक अशर गोभा का यथावत् वर्णन किया जा सके। राधा के माध्यम से श्रीकृष्ण की भक्ति सुलभ है। इसलिए, मूरदाम उसके लिए निरन्तर प्रार्थना करत है—

जग नायक जगदीश पियारी जपत जननि जगरानी
नित विहार गोपाल लाल सग वृन्दावन रजधानी ।
{ आतिन को गति, भक्तन को पति श्रीराधापद मगलदानी
अशरणशरणी, भवभयहरनी बेदपुराण बलानी ।
रसना एक, नहीं घत कोटिक शोभा अमित अपारी
कृष्ण भक्ति दीजे श्रीराधे 'मूरदास' बलिहारी ॥

—मूरसागर, दशमस्कन्ध

अष्टछाप के अन्य कविया ने भी इसी प्रकार के रम्य उद्गार श्रीराधा के विषय में अपने काव्यों में प्रकट किये हैं। परमानन्ददासजी ने अपने एक पद में श्रीराधिका के चरणा की स्तुति की है कि वे कृष्ण विरह का पार जाने के लिए नौका-रूप हैं। इसलिए, वह रसिक लाल श्रीकृष्ण के मन में मोद उत्पन्न करनेवाली है। उन्हीं का आश्रय लेकर साधक ब्रजनन्दन के मगलमय सान्निध्य का उत्कृष्ट लाभ उठा सकता है—

धनि यह राधिका के चरण ।

हं सुना अमिल अवि सुकोमल कमल कैसे बरन ॥

रसिकलाल मनमोदकारी बिरह सागर तरन ।

धियस 'परमानन्द' छिन छिन श्यामजी के शरन ॥

पुष्टिमार्ग में युगल सरकार की राधा तथा कृष्ण की उपासना पर विशेष आग्रह है। इसलिए, हम अष्टछाप के कवियों के काव्या में युगल-विहार का वर्णन उड़े ही कमनीय शब्दा में, अलंकृत भाषा में रुचिर रूप में पाते हैं। उनके अनुशीलन में यह स्पष्ट है कि यह तत्त्व वल्लभ-मन का एक

अन्तरंग साधना-तत्त्व था, जिसकी उपेक्षा कोई भी पुष्टिमार्गीय कवि कथमपि नहीं कर सकता था। राधा और कृष्ण की जोड़ी के ऊपर 'कृष्णदासजी' की यह सरम उक्ति देखिए—

देखो माई, मानो कसौटी कसो
वनक बलि वृषभानुनन्दिनी गिरिधर उर जु बसो ।
मानो श्याम तमाल कलेवर सुन्दर अंग मालती धुसो
चचलता तजि कं सोदामिनि जलधर अंग बसो ।
तेरो बदन सुदार सुधानिधि विधि कीन भक्ति गसो
कृष्णदास सुमेध सिधु तं सुरसरि धरनि धँसो ॥

पुष्टिमार्ग में 'राधा' परम स्वकीया है, इसलिए सूरदास ने रास में श्रीराधाजी का विवाह कृष्णजी के साथ विविधत्व करा दिया है, जिसमें किसी प्रकार की विरुद्ध टीका-टिप्पणी के लिए तर्क भी अवकाश न रह जाय। उनका कथन है कि श्रीकृष्ण को पति बनाने की भव्य भावना की सिद्धि के निमित्त ही गोपियों ने कात्यायनी राधन किया था और रास के रूप में उसी व्रत की सिद्धि सर्वथा लक्षित होती है। फलतः, राधा के स्वकीयात्व में यहाँ किसी प्रकार का सन्देह नहीं है।

गोपियों के विषय में इन कवियों के मन्त्रियों से परिचित होने के बाद राधा के उदात्त चरित्र का परिचय हमें स्वतः हो जाता है। परमानन्ददास की दृष्टि में गोपियाँ प्रेम की ध्वजा हैं। उनके प्रेम की प्रशंसा बिन शब्दों में की जाय ? जिन्होंने अपनी छाती पर श्यामसुन्दर की भुजा रख कर (अर्थात् उनका आलिंगन कर) जगदीश को वश में कर लिया। यद्यपि वे उच्च वर्ण में उत्पन्न नहीं हुई थीं, तथापि वे ब्राह्मणा में भी बढ़कर मानी जाती हैं। भगवान् के सम्मुख जाना ही पावनता की कसौटी है और इस कसौटी पर बसने से वे खरी उतरी थी—

गोपी प्रेम की ध्वजा
जिन जगदीश किये वश अपने उर धरि श्याम भुजा ।
सिय बिरचि प्रससा कीनी, ऊधो सन्त सराहीं
धन्य भाग गोकुल की वनिता अति पुनीत मुख माही ।
कहा बिप्र घर जन्महि पाये हरिसेवा विधि नाहीं
ते ही पुनीत दास परमानन्द जे हरि सम्मुख जाही ॥

नन्ददासजी भी इसी प्रकार गोपियों को निर्मलसर मन्तो में चूड़ामणि मानते हैं। इन्होंने कृष्ण की आराधना विशुद्ध हृदय से की थी और यही कारण है कि इन्हें कृष्ण के अधर-सुधारस के पान करने का अधिकार और अवसर पूर्णरूप में मिला था।^१ उनका रूप ही पञ्चभूता से निर्मित

१. 'अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय' में उद्धृत पृ० ५१३ ।

२. धन्य कहति भई ताहि, नाहि कछु मन में कीर्षी ।

निरमलसर जे सत तिननि चूड़ामणि गोपी ॥

इन नीके आराधे हरि ईश्वर वर जोई ।

ताते अघर सुधारस निघरक पीवत सोई ॥

नहीं हुआ था, प्रत्युत वे शुद्ध प्रेम की मूर्ति थी। वे ससार में एक दिव्य ज्योति की भांति उजाला करनेवाली थी।^१ भला, उनके चरित्र के विषय में कोई किसी प्रकार का दोषारोपण कर सकता है ?

पुष्टिमार्ग में गोपियों का यही स्वरूप अभीष्ट है। श्रीस्वामिनीजी इन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ थी। फलतः, वे अपने उदात्त प्रेम तथा विद्युदन्तःकरण से भगवान् श्रीकृष्ण की संतत आराधना में आसक्त रहती थी; कृष्ण के साथ उनका तादात्म्य सम्पन्न हो गया था। दो मूर्ति होने पर भी वे दोनों एक ही रूप थे, एक ही आत्मा थे। इस तथ्य पर पूर्ण विद्वत्ता रखकर साधना में अग्रसर होनेवाला साधक ही अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचने में कृतकार्य होता है—वल्लभ-मत में राधावाद का यही सक्षिप्त परिचय है।

अष्टछाप काव्यमें युगल विहार

युगल-विहार के पद अष्टछाप के कवियों के काव्यों में बड़े रोचक ढंग के उपलब्ध होते हैं। उनके अनुशीलन से स्पष्ट हो पता चलता है कि माधुर्य भाव की उपासना का प्रचार वल्लभ-मत में बहुधा हो गया था। इस भक्ति का उपासक भक्त राधाकृष्ण की ललित केलि के दर्शनमान से ही अपने को कृतकार्य मानता है। सखी या चोरी के रूप में राधाकृष्ण की परिचर्या का ही वह अपनी साधना का लक्ष्य मानता है। न तो उसे रसकेलि में सम्मिलित होने का अधिकार ही है, न उसकी वह अभिलाषा ही है। राधा की सखी बनकर उनकी सेवा का लाभ पाना तथा इस प्रकार गोपाललाल के चित्त का अनुरजन करना ही भक्त का कर्तव्य होता है। इस भावना का विशेष प्रचलन राधावल्लभ-सम्प्रदाय में उपलब्ध होता है, जिसका विवरण अगले परिच्छेद में दिया जायगा। अष्टछाप काव्यों से कतिपय युगल-विहार के पद यहाँ दिये जाते हैं।

सूरदास—

संग राजति बृधभानुकुमारो ।

कुजसदन कुसुमनि तेज्या पर दम्पति शोभा भारी ।

भालस भरे अंगन रस दोऊ अंग अंग प्रति ओहल,

मनहुँ गौर श्याम करव शशि उत्तम बड़े सन्मुख सोहत ।

कुज भवन राधा मनमोहन चहुँ पास सजनारी,

‘सूर’ रहै खोवत इकटक करि खरति तन मन वारी ॥’

परमानन्ददास—

आज बनी दम्पति सर ओरो

साँवर गौर बरन रूपनिधि मन्दकिशोर बृधभानुकिशोरो ।

एक शीश पचरंग चूनरो, एक सीस अद्भुत पटखोरो ।

मृगमद तिलक एक के माँये, एक माँये सोहै मुहुँ रोरो ।

नख झिल उभय भाँति भूपन छवि श्रुतु बसन्त खेल्त मिलि होरो ।

अतिसँ रंग बढ़यो ‘परमानन्द’ प्रीति परसपर नाहि न थोरो ॥’

१.

शुद्ध प्रेममय रूप पंचभूतन से न्यारी ।

तिहूँ बहा कोऊ कहूँ जोति सो जग उजियारी ॥ —रासपञ्चाध्यायो ।

कुम्भनदास—

इसकी दृष्टि में राधाकृष्ण की जोड़ी इतनी सुन्दर तथा मुग्ध प्रतीत होती है कि करोड़ों कामदेव तथा रति की सुन्दरतां चुराकर यह जोड़ी तैयार हुई है। राधा श्रीकृष्ण के मुखा-रविन्द को इकट्ठ कर रख रही है और श्रीकृष्ण राधा के मुख-पद्म का एक दृष्टि से अवलोकन कर रहे हैं। जान पड़ता है कि चन्द्रवदन को चकोर और चकोरी परस्पर पान कर रहे हों—

दोनों राधा गिरिधर की जोरी
मनहूँ परस्पर कोटि मदन रति की सुन्दरता छोरी।
नीतन स्याम नन्दनन्दन वृषभानुसुता नव गोरी,
मनहूँ परस्पर घदन चन्द को पिबत चकोर-चकोरी।
'कुम्भनदास' प्रभु रसिक लाल बहुविधि बर रसिकनि निहोरी,
मनहूँ परस्पर बद्धो रंग अति उपजो प्रीति न थोरी ॥'

छीतस्वामी—

राधाकृष्ण की केलि का अत्यन्त सरस वर्णन छीतस्वामी ने इस पद में किया है। दोनों रस के निधान नागर-नागरी कुज-भवन में सातिशय रस-भरी कीड़ाओं में सलग्न हैं। इस केलि के अवसर पर साधक भक्त खिडकिया के छेद से उस लीला की एक भव्य भाँकी निरसकर अपने आपको परम धन्य मानता है—

राधे रूप-निधान गुन-आगरी नन्दनन्दन रसिक संग खेली,
कुंज के सदन अतिचतुर बर नागरी चतुर नागरि तो करति केली।
नील पट तन लसे, पीत कंचुकी कसे, सकल अग भुवन निरूप रेली,
परम आनन्द तो लाल गिरधरन हूँ तो लागि लागि भुजन करि केली।
'छीतस्वामी' नवल वृषभानुनन्दिनी करति सुखरासि पीय संग नवेली।
सहचरी मुदित सब जाल रन्ध्रनि निरखि माती अपनो भाग करत केली ॥'

निष्कर्ष यह है कि भगवदनुग्रह को ही समधिक महत्त्व देनेवाले इस पुष्टिमार्गीय वैष्णव-सम्प्रदाय में भी राधा का श्रीकृष्ण के साथ पूजा-विधान में नितान्त अन्तरग स्थान है। राधाजी 'स्वामिनी' जी के नाम से यहाँ अभिहित की गई है। पुष्टिमार्ग के संस्थापक आचार्य बल्लभ भी राधाजी के रूप से पूर्णतः परिचित थे और इसलिए उन्होंने अपने स्तोत्रों में 'राधा' नाम के साथ सबलित 'कृष्ण' की उपासना की जोर स्पष्टतः संकेत किया है। गोसाईं विट्ठलनाथजी ने 'राधाप्रार्थना—चतुःश्लोकी', 'स्वामिन्यष्टक', 'श्रीस्वामिनी स्तोत्र' तथा 'स्वामिनी-प्रार्थना' नामक भक्ति-भरित सरस स्तोत्रों का निर्माण कर पुष्टिमार्गीय उपासना में राधा का अधिकेन्द्र सम्बन्ध स्थापित किया तथा राधाकृष्ण की युगल उपासना पर विशेष रूप से आग्रह दिखलाया। सबसे सम्प्रदाय में स्वामिनी की प्रतिष्ठा तथा श्रुति वृद्धिगत हुई, यह मानना अनुचित नहीं कहा जायगा। अष्टछाप के कवियों ने तो अपने कमनीय काव्यों में राधाकृष्ण के युगल-विहार के विषय में एक प्रचुर पद-साहित्य खड़ा किया है, जो अपनी शाब्दिक सरसता में, भावों के मनो-

१-४. ये चारों पद यहाँ 'अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय' में उद्धृत किये गये हैं। द्रष्टव्य पृ० ६४४, ६४५ तथा ६४६।

वैज्ञानिक विस्लेषण में तथा नूतन अर्थों की अभिव्यजना में अपनी तुलना नहीं रखता । राधा श्रीकृष्ण के सग नित्य रास में विहार करनेवाली, विशुद्ध प्रेम की प्रतिमा है; जिनके उदात्त प्रेम की समता इस विषय में अन्यत्र कही ठौर नहीं पाती । वे परम स्वकीया हैं; चैतन्य-मत के समान न तो वे परकीया हैं और न वे श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति ही हैं । आह्लादिनी शक्ति का तत्त्व चैतन्य-मत की अपनी विशिष्टता है, दार्शनिक आधार पर परिवृंहित यह एक परम रहस्यमय सिद्धान्त है, जिसका विवेचन हम अगले परिच्छेदों में कुछ विस्तार से करेंगे ।

चतुर्थ परिच्छेद

राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा तत्त्व

कालिन्धीतटकुञ्जे पुञ्जोभूत रसामृत किमपि ।

अद्भुतकेलिनियान निरवधि राधाभिधानमुल्लसति ॥

—राधासुधानिधि, पद्य १६८

राधा-तत्त्व के निरूपण में राधावल्लभ-सम्प्रदाय का अपना एक विशिष्ट मन्तव्य है। यह वैष्णव-सम्प्रदाय १६वें शतक में वृन्दावन में उत्पन्न हुआ और यही पुष्पित तथा फल-सम्पन्न हुआ। इस सम्प्रदाय का इतिहास तथा सिद्धान्त विशेष रूप से जनसाधारण में प्रख्यात नहीं है। इसीलिए इस मत के संस्थापक का थोड़ा परिचय देना अप्रासंगिक नहीं माना जायगा।

इस मत के संस्थापक का नाम हरिवंशजी (या हितहरिवंशजी) है, जो श्रीकृष्णचन्द्रजी की भुरली के अवतार माने जाते हैं। इनके पूर्व पुरुष उत्तरप्रदेश के सहारनपुर जिले के प्रसिद्ध स्थान 'देववन्द' के निवासी थे, परन्तु हरिवंशजी का जन्म-स्थान 'वादग्राम' नामक स्थल है, जो आज मथुरा से चार कोस की दूरी पर है। इनके पिता का नाम था व्यास मिश्र और माता का नाम तारा रानी। ये गौड़ ब्राह्मण थे और आज भी इनके वंशज देववन्द और वृन्दावन दोनों स्थानों में पाये जाते हैं। व्यासमिश्र के पाण्डित्य की ख्याति विशेष थी और इसीलिए किसी मुसलमान बादशाह के वे विशेष कृपापान थे। वे रहते तो थे देववन्द में ही, परन्तु किसी दैवी प्रेरणा से

ये अपनी गर्भवती पत्नी को माथ लेकर वृन्दावन के लिए चल पड़े। यही वादग्राम में इनके पुत्र हितहरिवंशजी का जन्म हुआ। इनके जन्म-संवत् के विषय में भी मनभेद-सा है, परन्तु साम्प्रदायिक प्रामाण्य पर माना जाता है कि इनका जन्म संवत् १५५९ (१५०३ ईस्वी) की वैशाख शुक्ल एकादशी, सोमवार को प्रातः काल सूर्योदय के समय हुआ था। श्रीभगवत्मुदित कृत 'रामकमाल' के हितचरित्र में इस समय का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है—

पद्महं सं जनसठि संयतसर, वंशाखी मुवि ग्यास सोमबर ।

तही प्रगटे हरिवंश हित, रसिक मुकुट मनिमाल ।

कर्म ज्ञान खडन करन, प्रेम भक्ति प्रतिपाल ॥

हितहरिवंशजी का आरम्भिक जीवन उनके पिताग्राम में ही बीता, जहाँ वे हरिमयी देवी में विवाह कर वड़े आनन्द के साथ अपना गार्हस्थ्य जीवन गिताते थे। अनन्तर श्रीराधाजी के आदेश से ये जेबले ही वृन्दावन के लिए चल पड़े। यह घटना १५९० संवत् (१५३४ ई०) की वतलाई जानी है, जब इनके पिता का-वैतुण्ठवान हो गया था। राधाजी के ही आदेश से 'चिरयावल' गाँव के निवासी आत्मदेव नामक ब्राह्मण को दो कन्याओं ने इन्होंने विवाह किया तथा श्रीकृष्णचन्द्र की एक मुन्दर मूर्ति भी इन्हें वहीं प्राप्त हुई। यह राधावल्लभजी का विग्रह था, जिसे हरिवंशजी ने मन्दिर बनवाकर वृन्दावन में स्थापित किया।

विक्रमी संवत् १५९१ (१५३५ ई०) में भगवत्मुदित की सूचना के अनुसार इस मन्दिर का प्रथम 'पदमहोत्सव' सम्पन्न हुआ था। इनका दीक्षा-गुरु कोई व्यक्ति नहीं था, प्रत्युत श्रीराधाजी ने इन्हें स्वप्न में अपने मन्त्र की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। इस घटना का उल्लेख सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों में किया गया मिलता है। श्रीहितहरिवंशजी द्वारा विठ्ठलदास का लिखित एक पत्र में यह घटना स्पष्ट निद्रिष्ट की गई है कि राधाजी ही इस मार्ग की गुरु-स्वामीया हैं। 'फलन', इस मार्ग में कृष्ण की अपेक्षा राधाजी का ही विनोद महत्त्व होता स्वाभाविक है। अपने मत का तथा रसमयी साधना का प्रचार कर इन्होंने गृहस्थी में रहते हुए भी विरक्त जीवन बिताया। पचास साल की आयु में स० १६०९ विक्रमी (१५५३ ई०) की शारदी पूर्णिमा के दिन इन्होंने भगवान् की अन्तरंग-लीला में प्रवेश किया।

मार्ग की विशिष्टता

यह विशुद्ध रसमार्गी सिद्धान्त है, जिसमें विशुद्ध प्रेम ही परमतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह प्रेमतत्त्व ही अनेक रूपों में विद्यमान रहता है। वही जीव रूप है और वही विभु-रूप है। इस परमतत्त्व का अभिधान 'हित' है। यह 'हित' ही ब्रह्म है। प्रेम ही परमात्मा है। यही व्यापक प्रेम नित्य-विहार-जेलि में चार रूपों में व्याप्त है अर्थात् सुमलरूप-राधा जीर कृष्ण, श्रीवृन्दावन और सहचरीमण। विश्व में जितने स्थावर-जगम प्राणी विद्यमान हैं, वे सब प्रेम के ही स्थूल रूप हैं। यह प्रेम चर तथा अचर में सर्वत्र व्याप्त रहता है। लाडलीदासजी के शब्दों में—'सर्व चित्र हित भिन्न के जहाँ लो घागो घाम', अर्थात् जहाँ तक घाम है और जहाँ तक

१. जो शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसी हो सत्य है तो ब्रह्म नव तर्षण करम्ब चूड़ा-मणि श्रीराधे तिहारे स्थापे मुहमार्ग चिये अविश्वास अज्ञानी को होत है। ताते यह मर्यादा दाखती है—'राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य' ग्रन्थ में उद्धृत, पृ० १०१।

धामी हैं, सब उसी एक 'हितमित्र' (प्रेम-देवता) के चित्र हैं। इस विमृद्ध प्रेम का ही नाम है—
हित। इसकी व्यापकता को चाचा श्रीहितवृन्दावनदासजी ने बड़े सुन्दर शब्दों में प्रकट किया है
कि यही प्रेम दम्पती (युगलकिशोर) के हृदय में है तथा वही मुनियों का मन मोहित करता है
तथा स्थिर-चर सब में व्याप्त है।^१ यह प्रेम अनिवर्चनीय तत्त्व है। वह एक होकर भी अनेक है।
वही प्रिया है, वही प्रियतम है, वही सखी है, यही श्रीवृन्दावन है और वह इन सबसे परे भी है।
ये सब मिलकर उसका रमास्वादन करते हैं। उसे जानना चाहते हैं, पर जान नहीं पाते। उसने
सबके चित्त का हरण कर रखा है। प्रेम उनके चित्त को कैसे वश में कर रहा है; यह बात
सर्वज्ञ होकर भी मुनिजन नहीं जान पाते। यह प्रेम अमृतरूप है। मूक के आस्वादन की भाँति
अव्यक्त है और यह एक रहस्य है, जो राधा और कृष्ण के चित्त को हरण करनेवाला है। इसकी
प्रशंसा में आचार्य ने स्वयं लिखा है—

यन्तारदाजेशशुकरागम्यं, वृन्दावने वञ्जुलमञ्जुकुञ्जे ।

तत्कृष्ण चेतोहरज्जिज्ञम्, अत्रास्ति किञ्चित् परमं रहस्यम् ॥

यहाँ वृन्दावन के वेतस-कुञ्जों में एक रहस्य है। जौरो को बात ही क्या? यह ब्रह्मा,
नारद तथा शुकदेव के लिए भी अगम्य है। ये महाभागवतगण भी उसे नहीं जान पाये हैं। उसकी
सबसे भारी विमोचता तो यह है कि वह श्रीराधा और कृष्ण के चित्त चुराने में चतुर है। यही
दिव्य प्रेम ही इस मार्ग में परमार्थस्थानीय है। इसी की प्राप्ति साधक के जीवन का परम लक्ष्य है।
प्रेम का रूप

राधावल्लभी सम्प्रदाय प्रेमतत्त्व का उपासक रसमार्गी सम्प्रदाय है। प्रेम के निरूपण में
इसने एक नवीन मार्ग का अनुसरण किया है। प्रेम के उत्कर्ष का काल कौन-सा है? सभोग-
काल या वियोग-काल? प्रिया-प्रियतम का जब मधुर मिलन होता है, तब प्रेम अपने चरम उत्कर्ष
पर रहता है? अथवा प्रिया-प्रियतम के वियोग-काल में प्रेम अपना उद्दृष्ट रूप धारण करता है?
कोई साधक सयोग में, चित्त की परम सतृप्ति की दशा में, प्रेम का अतिदाय मानते हैं, तो
कतिपय साधकों की दृष्टि में विरह में, प्रियतम के लिए नितान्त व्याकुलता की दशा में, प्रेम का
उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। परन्तु हितहरियण का दृष्टिकोण इन दोनों पक्षों से नितान्त
विलक्षण है, तथा उनकी मनोवैज्ञानिक सूझ का पर्याप्त बोधक है। मधुर-से-मधुर पदार्थ की उप-
स्थिति में उसके लिए जबतक एक उत्कट पिपासा, एक अतृप्त भूख और एक अधुण्य चाह
नहीं बनी रहती तब तक उस मधुर के माधुर्य का आनन्द नहीं मिलता। मिलन के लिए उत्कट
पिपासा तथा अतृप्त भूख के क्षण में वह मधुर पदार्थ नितान्त दूर तथा व्यवहित रहता है। फलतः,
उस समय भी माधुर्य की यथार्थ अनुभूति नहीं होती। दोनों में नित्यमिलन में तथा नित्य विरहमें—
माधुर्य के आनन्द का सर्वथा अभाव रहता है। स्वकीया-परकीया दोनों भाव अपूर्ण हैं।
स्वकीया में मिलन है, पर विरह नहीं। उधर परकीया में विरह है, तो मिलन का पूर्ण सुख नहीं।
इसीलिए, प्रेम-राज्य में स्वकीया-परकीया की भावना केवल एकदेशीय तथा एकागी भावनाएँ हैं।
प्रेम की पूर्णता तब होती है, जब नित्य मिलन में भी विरह या सुख (ललक) उपस्थित हो अथवा
विरह में भी नित्य मिलन का आनन्द विद्यमान रहे।

श्रीहरिदासजी ने चकई तथा सारस के प्रेम का प्रदर्शन कर स्वकीया परकीया उभयभाव की

भक्ताना की है तथा नित्य महासयोग में नित्य महावियोगानुभूतिवाली प्रेमविधि के सिद्धान्त को मान्य तथा आदर्श सिद्ध किया है । प्रियतम से विमुक्त होने पर भी चकई जीवित रहती है, यह बात सारस की दृष्टि में प्रेम की परमन्यूनता सूचित करती है —

चकई प्राण जु घट रहै पिय बिछुरन्त निकज्ज ।
सर अन्तर अरु काल निशि तरफि तेज घन कज्ज ॥
तरफि तेज घन कज्ज, लज्ज तुहि वदन न आवै ।
जल बिहून करी नैन, भीर किय भाय बितावै ॥
हित हरिवस बिचारि याद अस कोन जु चकई ।
सारस यह सन्देश प्राण घट रहै जु चकई ॥

—हितहरिवस : स्फुटवाणी, पद सख्या ५

भला चकई में प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ ? जो प्रियतम से विमुक्त होने पर न जाने किस लोभ से जीवित रहती है । इस पर व्यर्थ कसता हुआ सारस कहता है—हे चकई, प्रिय वियोग के बाद भी तेरे देह में प्राण व्यर्थ ही रहत है । तालाब के दोनों किनारा की यह दूरी, कालरात्रि के समान यह अँधेरी रात, बिजली की यह चमक, मेघ का यह गम्भीर गर्जन—इतना होने पर भी तू अपने प्रिय के विरह में अपने प्राणों को नहीं छोड़ती । इस निर्लज्ज जीवन पर तुझे लज्जा नहीं आती । प्रातःकाल अधुबिहीन नेत्रों से अपने प्रियतम से फिर मिलने के लिए आती हो ? किस आशा से तुम जीवित रहती हो ? विरह के दारुण क्षणा में भी जीवित रहना क्या प्रेम की निशानी है ? नहीं, कभी नहीं । कलत, चकई का प्रेम एकागी है, मुट्ठिपूर्ण है तथा कयमपि सच्चा नहीं है । यह हुआ प्रेम का एक पक्ष ।

सारस की धर्म-प्रिया भारती अपने प्रियतम से बिछुड़ते ही प्राण छोड़ देती है । वह अपने प्रियतम के संग रहने में ही अपने जीवन की शून्यता मानती है । प्रियतम का क्षण-भर भी वियोग उसके लिए असह्य हो उठता है और इसलिए वह प्रिय प्राणा को निछावर करने से तनिक भी नहीं हटती । इसलिए, जैसे सारस की दृष्टि में चकई का प्रेम एकागी तथा हारहीन है, वैसे ही चकई की दृष्टि में सारस का प्रेम भी नितान्त एकागी, अपूर्ण और मिथ्या है । इसलिए, वह प्रेम के मिलन-पक्ष की बटु आलोचना करती हुई कह रही है—

सारस, सर बिछुरन्त को जो पल सहै सरीर ।
अग्नि अलग जु तिय भलैं तो जानै पर पीर ॥
तो जानै पर पीर पीर पीर धरि सकहि यख तन ।
मरत सारसहि फूटि पुनि न परचो जु लहत मन ॥
हित हरिवस बिचारि प्रेम विरहा बिन वारस ।

निष्कट कत कत रहत भरम यह जानै सारस ॥ —स्फुटवाणी, पद ६

हे शाग्व, तुम अनोखी प्रिया से वियोग होने पर अपना प्राण छाड़ देते हो । फलन तुम प्रेम की पीर क्या जाना ? यह वह व्यक्ति जानना है, जो वियोग में शरीर धारण कर वेदना का महता है और रेमाग्नि हो मोह ज्वाला से अपने ऊपर लेकर भी जीवित रहता है । प्रेम में प्राण देने का जाने प्रिय के मानने प्रेम का मर्म-नखे अनि-यत्ति करने का अन्तर ही नहीं मित्रता है । प्रेम

की यथार्थ और परिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए विरह की घड़ियों का दाह सहना अनिवार्य होता है। तुम तो कान्ता के पास सदा रहते हो। इसलिए, प्रेम का मर्म क्या जानो? तात्पर्य यह है कि चकई का प्रेम विरह-प्रधान है, तो सारसी का प्रेम मिलन-प्रधान है। इस प्रकार दोनों ही एक-पक्षीय हैं, एकांगी हैं, अपूर्ण हैं तथा अप्रमाण हैं। प्रेम की सच्ची पहचान है—प्रेमविरहा (मिलन में भी विरह की सत्ता का भान)।

‘प्रेम विरहा’ की व्याख्या में मैं अपने एक कथन को उद्धृत करना चाहता हूँ। “यह ‘प्रेमविरहा’ ही राधावल्लभीय पद्धति का सार है। मिलन में भी विरह-जैसी उत्कण्ठा इसका प्राण है। युगल सरकार श्री राधावल्लभलाल के नित्य मिलन में वियोग की कल्पना तक नहीं है, परन्तु इस मिलन में प्रेम की क्षीणता नहीं है, प्रत्युत प्रतिक्षण नूतनता का स्वाद है, चाह और चटपटी है। प्रेमासव का अनवरत पान करने पर भी अतृप्ति-रूप महान् विरह की छाया सदा बनी रहती है। प्रतीत होता है ‘मिलेहि रहत मानो कवहुँ मिलै ना’। इस प्रकार स्वकीया-परकीया विरह-मिलन एव स्व-पर भेद-रहित नित्य विहार रस ही श्री हितमहाप्रभु का इष्ट तत्त्व है”।

श्री करपात्री जो ने इस प्रेमतत्त्व का प्रतिपादन दोनों दृष्टान्तों को दृष्टि में रखकर इस प्रकार किया है—

‘सारसपत्नी लक्ष्मणा केवल सम्प्रयोगजन्य रस का ही अनुभव करती है और चकवी विप्रयोग-जन्य तीव्र ताप के अनन्तर सहृदय-हृदय-सवेद्य सम्प्रयोगजन्य अनुपम रस का आस्वादन करती है, परन्तु वह भी विप्रयोग-काल में सम्प्रयोगजन्य रसास्वादन से वंचित रहती है। परन्तु, नित्य निकुञ्ज में श्रीनिकुंजेश्वरी को अपने प्रियतम परम-प्रेमास्पद श्रीगजराज किशोर के साथ सारस-पत्नी लक्ष्मणा की अपेक्षा शतकोटिगुणित दिव्य सम्प्रयोगजन्य रस की अनुभूति होती है और साथ ही चकवी की अपेक्षा शत-कोटि-गुणित अधिक विप्रयोग-जन्य तीव्र ताप के अनुभव के अनन्तर पुन दिव्य रसानुभूति होती है। यही उसकी विशेषता है।’

राधावल्लभीय सम्प्रदाय की प्रेम-कल्पना की यह मान्यता अवश्य अपूर्व तथा विलक्षण है। प्रेम की चटपटी चाह की मज्जुल व्याख्या जो ऊपर दी गई है, सचमुच निराली, अन्तरंग तथा मनोवैज्ञानिक है।

हितहरिवंशजी के द्वारा ऊपर व्याख्यात ‘प्रेमविरहा’ की कल्पना अन्य रसिक-समाज में भी मान्य है। गम्भीरता से देखने पर ज्ञात होगा कि विरह दो प्रकार का होता है —स्थूल तथा सूक्ष्म। स्थूल-विरह मिलन के अनन्तर होनेवाली दशा है, जिसमें स्थान की विभिन्नता तथा पार्थक्य के कारण विरह का पार्थक्य बना रहता है। इस स्थूल विरह की स्वीकृति राधावल्लभ-सम्प्रदाय में महत्त्व नहीं रखती। सूक्ष्म विरह वह दशा है, जिसमें प्रिया-प्रियतम के मिलन होने पर भी, सहवास होने पर भी तन तथा मन की पृथक्ता के कारण परस्पर मिलन की गाढ़ उत्कण्ठा बलवती होती है और दोनों विरह के उत्ताप से अपने

१. बलदेव उपाध्याय: भागवत सम्प्रदाय पृ० ४४०, १।

२. श्रीभगवत्तत्त्व: श्री करपात्रीजी, (इंडियन प्रेस, प्रयाग) पृ० १६१, १।

हृदय की मग्नता अनुभव करते हैं। रूपगोस्वामी इस भाव की प्रेमवर्चस्व के नाम में पुकारते हैं—

प्रियस्य सन्निधौऽपि प्रेमोत्सर्गः स्वभास्यतः ।

या विद्वत्प्रेमिण्यतिस्तत् प्रेमवर्चस्वमृच्यते ॥^१

प्रिय के सन्निधौ होने पर भी प्रेम का उत्सर्ग होना स्वाभाविक होता है। उस समय विद्वत्प्रेम की बुद्धि में जो हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है, वही 'प्रेमवर्चस्व' की सजा पाती है। यह 'प्रेमवर्चस्व' ही ऊपर व्याख्यान 'प्रेमविरहा' या अभिव्यक्ति कह सकते हैं। इसके उदाहरण मध्ययुगीन भक्त कवियों के शब्दों में विनोदित उपलब्ध होते हैं। रूपगोस्वामी ने इसमें उदाहरण में यह पद्य दिया है, जिसमें कृष्ण के प्रत्यक्ष रहने पर भी राधा के हृदय की लड़पन, मरियों से कृष्ण से भेंट कराने की प्रार्थना, विरह की जाति इनकी अधिक दृष्टिगावर होती है कि जिसे देख कृष्ण भी विस्मित हो जाते हैं—

आभोरेन्द्रमुते स्फुरत्यपि पुरस्तोयानुरागोत्थया

विद्वत्प्रेमवर्चस्वदा विवशपोरयतमुद्वृणता ।

'वान्त मे सखि दशंवे' ति दशनंरुद्वृण-शस्याधु रा

राधा हन्त तथा द्यचेष्टत यतः कृष्णोऽप्यभूद् विस्मितः ॥

व्रजभाषा के कृष्ण-कवियों के वर्णन में इस भाव की सुन्दर अभिव्यक्ति पाई जाती है। मूरदास ने इस पद में यही भाव दर्शाया है—

राखेहि मिलेहु प्रतीति न भावति ।

यदपि नाथ विधु-बदन बिलोकति दरसन को मुख पावति ॥

भटि-भरि लोचन रूप परम निधि उर में जानि डुरावति ।

विरह बिकलमति दृष्टि दुहुँ बिसि सचि सरदा ज्यो पावति ॥

चित्तवत चकित रहित चित्त अन्तर नैन निमेष न लावति ।

सपनो आहि कि सस्य ईश बुद्धि बितर्क बनावति ॥

कबहुँक करति विचारि कौन ही हरि केहि यह भावति ।

'मूर' प्रेम की बात अटपटी मन तरंग उपजावति ॥—मूरसागर, वसन्तस्कन्ध

हितहरिवंश ने भी अपने एक पद में इसी भाव की सुन्दर रूप में दर्शाया है। राधा कृष्ण के सामने बैठती है, परन्तु एक क्षण के लिए उसके नेत्रों के सामने वेशों का लट आ जाता है, जिससे दर्शन में बाधा पड़ने के हेतु वह तीव्र विरह-वेदना का अनुभव करती है—

कहा कहीं इन नैननि की बात ।

ये अलि प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात ॥

जब जब सकत पलक सम्पुट लट जानि आतुर अकुलत ।

लम्पट लव निमेष अन्तर ते अल्प कल्प सत सात ॥

धृति पर कज दृगजन कुच विच मृगमद हूँ न समात ।

हित हरिवंश नाभि सर जलवर जाँचत साँवल गात ॥—हितचौरासी, पद ६०

राधा का माहात्म्य

इस सम्प्रदाय में अन्य वंष्णव सम्प्रदायों की अपेक्षा राधा का सातिगय माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है। इतर वंष्णव सम्प्रदायों में कृष्ण ही परमतत्त्व हैं तथा राधा उनकी शक्ति मानी गई है—स्वरूपशक्ति अथवा आह्लादिनी शक्ति। परन्तु, राधावल्लभ-सम्प्रदाय में राधा ही परम तत्त्व मानी गई है। अर्थात् कृष्ण की भी अपेक्षा राधा का पद नितान्त समुन्नत है। कृष्ण भी राधाजी की चरण-सेवा को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य मानते हैं। श्रीहरिवंशजी ने इस विषय में अपना मन्तव्य बड़े ही विग्रह शब्दों में अभिव्यक्त किया है—

राधा-दास्यमपास्य यः प्रयत्ने गोविन्दसङ्गादाय
सोऽयं पूर्णमुधारुखेः परिचयं राकां विना काङ्क्षति ।
किं च श्यामरतिप्रवाहलहरी बीजं न ये तां विदु-
स्ते प्राप्यापि महामृताम्बुधिमहो बन्धुं परं प्राप्नुयुः ॥

—राधामुधानिधि, श्लोक ७६

आशय है कि जो लोग राधाजी के चरणों का सेवन छोड़कर गोविन्द के सगलभ की चेष्टा करते हैं, वे तो मानों पूर्णमा तिथि के बिना ही पूर्ण चन्द्रमा का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। वे मूर्ख यह नहीं जानते कि श्यामसुन्दर के रतिप्रवाह की लहरियों का बीज यही श्रीराधाजी हैं। आश्चर्य है कि ऐसा न जानने में ही वे अमृत का महान् समुद्र पाकर भी उसमें से केवल एक बूद मान ही ग्रहण कर पाते हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है राधाचरण की सेवा। फलतः, कृष्ण की उपासना राधा के बिना सम्भव नहीं। इसलिए, कृष्ण की अपेक्षा राधा का गौरव इस सम्प्रदाय में बहुत ही अधिक है।

सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि हितहरिवंशजी को राधाजी ने स्वप्न में मन्त्र-दीक्षा दी थी, जिसके कारण वे ही आचार्यस्थानीया मानी जाती हैं। राधामुधानिधि के 'रसकुल्या' टीकाकार श्रीहरिलाल व्यासजी ने इस तत्त्व का प्रकटन इस श्लोक में किया है—

राधेवेष्टं सम्प्रदायककर्त्ताऽऽ

चार्यो राधा मन्त्रदः सद्गुरुदत्तः ।

मन्त्री राधा यस्य सर्वात्मनैव

वन्दे राधा - पादपदाप्रधानम् ॥

श्री राधाकाजी इस सम्प्रदाय में इष्ट है, सम्प्रदाय की आदिकनी है, आचार्या हैं, मन्त्रदात्रीं गुरु हैं तथा वे ही मन्त्र हैं। राधा का यही रूप राधावल्लभ-सम्प्रदाय में सर्वथा अभीष्ट है। 'राधावल्लभीय' नामकरण का भी रहस्य इसी घटना के ऊपर आश्रित है। हिताचार्य महाप्रभु की सम्मति में श्रीराधा और श्रीकृष्ण एकहितरस के दो रूप हैं। उनमें पास्परिक कोई भेद या पार्थक्य नहीं है। श्रीवृन्दावन के नित्य निभूत निकुञ्ज-विहार में उन्मत्त रहनेवाले वे दोनों एक ही प्रेमरस-समुद्र में जल-तरंग के समान एक हैं। अर्थात्, जिस प्रकार जल से तरंग का पृथक्-करण सम्भव नहीं है, वैसे दोनों ही का, राधा से कृष्ण का और साँवरे से गोरे का पृथक्करण एकदम असम्भव है।

दोनों मिलकर एक ही तत्त्व (हित-तत्त्व) के प्रतीक हैं। वे दोनों अभिन्न हैं तथा अनन्य हैं। इस गम्भीर तथ्य की विशद व्याख्या यह पद्य कर रहा है—

जोई जोई प्यारी करं सोई मोहि भाव,
भाव मोहि जोई, सोई सोई करं प्यारे ।

मोको तो भावतो ठीर प्यारे के नैनन में
प्यारी भयो चाहे मेरे नैनन के तारे ।

मेरे तो तन-मन-प्राण हूँ मैं प्रीतम प्रिय
अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे ।

जं 'भीरहित हरिवंश' हस हसिनी सांबर गौर
कहो कौन करं जल तरंगनि न्यारे ॥

इस सुन्दर पद्य में राधाकृष्ण अपने मनोगत भावों की अभिव्यञ्जना पृथक् रूप से कर रहे हैं। एक प्रकार से यहाँ दोनों के बीच वार्तालाप है—

कृष्ण—प्यारी (राधा) जो कुछ करती है, मेरे मन में वही चीज अच्छी लगती है।

राधा—मेरे मन को जो कुछ भी अच्छा लगता है, प्यारे (श्रीकृष्ण) वही करते हैं।

मुझे तो भाता है प्यारे के नैनो में ठीर पाना। चाहती हूँ कि घनश्याम के नैनो में ही आसन जमाकर बैठी रहूँ।

कृष्ण—मैं तो राधाजी के नैनो का तारा बनना चाहता हूँ।

राधा—प्रियतम तो रहते हैं मेरे तन में, मेरे मन में तथा मेरे प्राण में। वह प्रियतम अपने करोड़ों प्राणों को मुझपर न्योछावर करता है।

हरिवंशजीका कथन है, राधाजी की भावना कृष्ण के प्रति तथा कृष्ण की भावना राधाजी के प्रति बिल्कुल एकरस तथा एक समान है। श्यामल और गौर की यह जोड़ी हम तथा हसिनी के समान है। श्याम न गौर से अलग किया जा सकता है, न गौर श्याम से। भला, कोई जल को तरंगों से अथवा तरंगों को जल से अलग कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। दोनों ही एक ही हित तत्त्व के सम्मिलित रूप हैं। प्रेमाधिक्य की दशा में भला के दोनों कभी पृथक् रह सकते हैं? वे दोनों परस्पर में कभी प्रिया-प्रियतम बने रहते हैं और कभी प्रियतम-प्रिया बनते रहते हैं। उनकी यह विहारलीला सदा चला करती है। ध्रुवदासजी ने इस अनुपम अभिन्नता का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में किया है—

प्रेम रासि दोउ रसिक बर, एक बंस रस एक ।

निमिष न छूटत अंग अंग यहं दुहुँ के डेक ॥

अद्भुत रचि सखि प्रेम की सहज परस्पर होय ।

जैसे एक हि रंग ती भरियो सोसी दोय ॥

स्याम रय स्यामा रंगी स्यामा के रंग स्याम ।

एक प्राण तन मन सहज कहिबो कौ दोउ नाम ॥

कबहुँ लाडिली होत पिप, लाल प्रिया हूँ जात ।

नाहि जानत यह प्रेमरस निसदिन कहाँ विहात ॥—ध्रुवदास : रंगविहार

ध्रुवदास ने दोनों की अभिन्नता के लिए ऊपर एक बड़ा ही मुन्दर दृष्टान्त दिया है—जैसे 'एक ही रंग सी भरिए सीसी दाँय', अर्थात् दो सीमियों में एक ही रंग भरा होने पर दोनों एक ही रूप की, एक ही रंग की प्रतीत होती है, उनमें किसी प्रकार का अन्तर या वैभिन्य नहीं रहता। राधाकृष्ण की भी अभिन्नता इसी प्रकार की है। इसी तथ्य का विगद विवरण श्रीलाइलीदासजी ने इस दोहे में किया है—

गौर स्याम सीसोन में भरघी नेह रस सार ।

पिबत पिवायत परसपर कोउ न मानत हार ॥

—सुधर्मबोधिनीजी

नित्य विहार के लिए वृन्दावन धाम ही एकमात्र स्थान है। यह रस न तो गोलोक में ही प्राप्त हो सकता है, न बँकुण्ठ में, प्रत्युत केवल वृन्दावन-धाम में ही इस अनुपम रस का आस्वादन किया जा सकता है। तथ्य यह है कि वैष्णव भक्त कृष्ण की माधुर लीला तथा द्वारका-लीला को उतना महत्त्व नहीं देते, जितना वृन्दावन-लीला को। कारण यह है कि वैष्णवों की यह दृढ़ मान्यता है कि श्रीकृष्ण वृन्दावन को छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाते। पद्मपुराण का यह कथन प्रमाण-रूप में उद्धृत किया जाता है—

वृन्दावनपरित्यागो गोविन्दस्य न विद्यते ।

अन्यत्र यद्वपुस्तत् कृत्निम तन्न सशयः ॥

—पातालखण्ड, ७७।६०

वृन्दावन का छोड़ना गोविन्द के लिए कभी नहीं है। मथुरा तथा द्वारका में उनका जो शरीर दृष्टिगोचर होता है, वह कृत्निम है, बनावटी है। इसमें तनिक भी सशय नहीं।

शक्तिरूपा राधा

राधा के स्वरूप का विवेचन हितहरिवंशजी ने बड़े विस्तार से अपने दोनों ग्रन्थों—राधा-सुधानिधि तथा बीरासीपद में किया है। उनकी दृष्टि में राधा का स्वरूप प्रतिपादित है इस सैद्धान्तिक श्लोक में—

प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदय शृङ्गारलीलाकला-

वैचित्र्य-परमावधिः भगवतः पूज्यैव कापीशता ।

ईशानी च शची महामुखतनुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा

श्रीवृन्दावननाथ-पट्टमहिषी राधैव सेव्या मम ॥

—रा० सु० नि, श्लोक ७८

राधा मधुर तथा उज्ज्वल प्रेम की प्राणस्वरूपा है, प्रेम का हृदय है। उज्ज्वल तथा पवित्र प्रेम के हृदय की ही, अन्तरंग रहस्य की ही, सज्ञा राधा है। राधा शृङ्गार लीला की विचित्रता की परम अवधि है। राधा भगवान् श्रीकृष्ण की पूज्या तथा आराधनीया है तथा वह उनके ऊपर अनिर्यचनीय शासनकर्त्री है। वह ईशान तथा इन्द्र-रूप श्रीकृष्ण की स्वामिनी तथा शची है। महान्-से-महान् आनन्द की भूति है। राधा सबसे श्रेष्ठ (परा) तथा स्वतन्त्र (किसी के द्वारा भी अनियन्त्रित) शक्ति है। वह वृन्दावन के नाथ श्रीलालजी की पटरानी है। इस पद्य का 'शक्ति स्वतन्त्रा परा' शब्द राधा के स्वरूप का विगद द्योतक है। वह शक्तिरूपा है, परन्तु

ऐसी शक्ति नहीं, जो शक्तिमान् आश्रय पर अपना जीवन तथा अस्तित्व धारण करती हो; प्रत्युत वह राधा परा तथा स्वतन्त्रा शक्ति है—वह सबसे श्रेष्ठ तथा किसी के द्वारा नियन्त्रित नहीं है। वह वृन्दावन-नाथ श्रीरासेश्वर की पटरानी होती हुई भी श्रीकृष्ण के द्वारा आराध्या तथा सेव्या है।

इतना स्पष्ट प्रतिपादन हाने पर भी कतिपय आलाचक्र राधा को शक्तिरूपा मानने से हिचकते हैं।^१ वे 'शक्ति' शब्द से तान्त्रिक मत में प्रतिष्ठित शक्ति की कल्पना को ही मानते हैं, जहाँ शक्ति मानुष्यानीया मानी गई है। परन्तु, शक्ति को केवल मातृरूपा ही मानना क्या शक्ति-तत्त्व के असोम विस्तार की कल्पना से पराङ्मुख होना नहीं है? तथ्य यह है कि शाक्ततन्त्र में शक्ति शिव की मूर्हिणी के रूप में मान्य है। शिव ठहरे जगन्निपिता। फलतः, शक्ति को जगन्माता मानना ही पड़ता है। शिव के वक्षस्मयल पर विराजमाना शरीर जगन्माता के रूप में यदि प्रतिष्ठा पाती है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? परन्तु, राधा को हिनहरिबग जी 'वृन्दावननाथ-पट्टमहिषी' के रूप में स्वीकार करते हैं और वृन्दावननाथ के माय वैष्णव-समाज में पिता की भावना का सम्पर्क ता कथमपि नहीं माना जाता। फलतः, राधा की मातृस्थानीया की स्वीकृति यदि समाज में अंगीकृत नहीं है, तो यह आश्चर्य का विषय नहीं है। परन्तु, क्या इसका तात्पर्य यही है कि वे शक्तिरूपा नहीं है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक की नायिका के रूप में प्रतिष्ठित रामदेवरी राधा ही क्या एक रूप में भक्तों के हृदयों में आवर्जन करती है? नहीं, कभी नहीं। फलतः, हिनहरिबगजी का पूर्वोक्त कथन राधा का शक्ति-रूप में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

किशोरी राधा

राधा किशोरी क्या कही जाती है? किशोरी शब्द का प्रचलन राधा के लिए इतना व्यापक है कि चण्डीदाम ने अपनी पदावली में 'राधा' शब्द के स्थान पर 'किशोरी' शब्द का ही व्यवहार और प्रयोग किया है। इसी शब्द का आधार पर बंगाल में 'किशोरी भक्ता' नामका एक वैष्णव सम्प्रदाय ही प्रचलित हो गया है। भगवान् श्रीकृष्ण की चार अवस्थाएँ मानी जाती हैं और ये चार ही एक साधु हाने हैं और चार ही नियम हाने हैं—रात्र्य, पीयूष, कँगोर तथा यौवन। पद्मपुराण के एक पद्य के आधार पर इन अवस्थाओं का सीमा निर्धारण किया जा सकता है—

रात्र्य तु पञ्चमाब्दान्त पीयूष इदमावधि ।

अष्टपञ्चकङ्कशोर सीमा पञ्चदशावधि ॥

यौवनोद्भिन्न-कङ्कशोर नवयौवनमुच्यते ॥

(पातालप्रबन्ध, अ० ७७, श्लोक ५३)

रात्र्य हाना है पञ्चम वर्ष भर, पीयूष दशम वर्ष तक। कँगोर तेरहवें साल में आरम्भ होता है और उसरी सीमा पञ्चदश साल तक रहती है। उसके अनन्तर यौवन का आरम्भ होता है, जो आरम्भ में कँगोर में संयुक्त होने में नवयौवन से मिला ये अभिहित किया जाता है। साधव

१ श्री विजयेंद्र स्नातक. राधावल्लभ सम्प्रदाय-सिद्धान्त और साहित्य, पृ० २१२-२१४

(दिल्ली, स० २०१६) ।

लग भगवान् का निशार रूप म भजते हैं। जनादि हाँ स भावान् प्रत्यतम हैं, किन्तु दान म नित्य-नूतन चिर-नवीन रहत हैं। श्रुत्वद म इसीलिए विष्णु का 'नवीयस्' बतलाया गया है—

य पूर्याय वेधसे नवीयसे

समुज्जानये विष्णवे दिवादाति ॥ —श्रु० १।१५६।२

भगवान् सर्वदा विगार वय मे रहत हैं। इसम भागवत का स्पष्ट प्रमाण है—

सत्त वयसि कंशोर भूषानुग्रहाकरम् ।

—भाग० ३।२८।१७

जहाँ भावान् का तरुण^१ बहा गया है वहाँ भी अभिप्राय कैंगारवय स ही समझना चाहिए। जीवन में तो पूणता की सिद्धि है। उसम वह नवनवोन्मेषशालिता कहीं है, जा हम कैंगोर म दृष्टिगाचर होती है। भगवान् के समान उनक धाम क निवासी विष्णुपापद भी कैंगोरवय से युक्त रहते हैं—

सर्वे च नूतनवयसः सर्वे चारु चतुर्भुजा —भाग० ६।१।३५

यामुनाचाय भी भगवान् को नित्य यौवन म प्रतिष्ठित मानते हैं (अचिन्त्यविद्या-श्रुतनित्य यौवनम्—स्तो।रत्न) उनका अभिप्राय कैंगोरवय से ही है। रूपगोस्वामी ने स्पष्टत बहा है कि भगवान् भक्ता को प्राय किशोर अवस्था म ही दक्षन देते हैं—

प्राय किशोर एवाय सब्रवतेषु भासते ।

वैष्णव भक्ता क ये कथन पद्मपुराण के आधार को विशेष रूप स लक्षित करत हैं। इसका कथन ई—वय पर न कैंगोरात्—किशोर अवस्था से बढकर कोई वय नहीं। इसलिए भगवान् का ध्यान इसी वय म करना उचित होता है—

ध्येय कैंगोरक ध्येयम् ।

पद्मपुराण ने इस ध्यानमूर्ति का यणन अनेक अवसरा पर किया है। एक अवसर पर यह कहता है—

वन्दे मदनगोपाल कैंगोराकारम-श्रुतम् ।

यमलुधैवनेऽश्रु नश्रीम मदनमोहनम् ॥१२६॥

अखण्डातुलसीपूरसानन्वमहाणवम् ।

जयति श्रीपतेर्भूढ वय कैंगोररूपिण ॥१५७॥

—पातालखण्ड, अध्याय ७७

इस रूप की सहचरी होने के कारण तथा श्याम से नितान्त अभिन्नता होने क हेतु यदि श्रीराधा का निशोरी शब्द प्रयायवाची ही बन गया है तो यह आश्चर्य करने का विषय नहीं। इसीलिए चण्डीदास ने किशोरीचरणे परान सीपेछि कहकर राधा के चरणा म अपनी अनुरक्ति प्रदर्शित की है।

१ तरुण रमणीयाङ्गमरुणोष्ठक्षणाधरम् ।

प्रगताध्वयण नृणा शरण्य परुणाणवयम् ॥

—भाग० ४।८।४६

‘किशोरी’ रूप में राधा का स्वीकरण प्रायः प्रत्येक वैष्णव समाज को अभीष्ट है, परन्तु चण्डीदास के पदों में तथा राधावल्लभ भट के साम्प्रदायिक ग्रन्थों में राधा का किशोरी रूप में विशेषतया ग्रहण उपलब्ध होता है। चण्डीदास के कतिपय पदों का अवलोकन करें, जिनमें श्रीकृष्ण किशोरीजी को ही अपने जीवन का सर्वस्व, अपने प्रेम की भगलमयी प्रतिमा तथा अपने भजन-पूजन का चरम प्रतिष्ठान मानते हैं। एक पद में राधा का श्रीकृष्ण अपनी गति बतला रहे हैं—

राइ, तुमि से आमार गति
तोमार कारणे रस तत्त्व लागि
गोकुले आमार स्थिति ॥
आबार एक बानी सुन विनोदिनी
दया ना छाड़ियो मोरे ।
भजन साधन किछुइ ना उरनि
रुदाइ आवि हे तोरे ॥
भजन साधन करे जेइ जन
ताहारे सदैव बिधि ।
आमार भजन तोमार चरण
तुमि रसमय निधि ॥

इतना ही नहीं, वे ब्रजमण्डल में प्रकाश का मुख्य कारण राधा के नाम का जप तथा राधा के रूप का ध्यान बतलाते हैं। राधा क रंगवाला पीताम्बर कृष्ण का परिधान है। लगातार सैकड़ों घण्टा तक यदि राधा के मुखा का गान किया जाय, तो भी बह गेय नहीं होता—
ऐसी ही अनन्तगुण जागरी ब्रजनागरी राधा है ।

जपते तोमार नाम बनीवारी अनुषाम
तोमार वरणे परिवार ।
तुया प्रेम साधि गोरी आइनु गोकुलपुरी
बरजमण्डले परकात ।
घनि, तोमार भहिमा जाने के ।
अविराम दुःखत पुण गाइ अखिरत
गाइया करिते नाई दोष ।

‘किशोरी’ विषयक पदा के आरंभ भी यही दृष्टि डालना उपयुक्त होगा। श्रीकृष्ण ‘रिभागे’-विषयक अपने अनुराग का उदाहो उत्प्लुप्त तथा भागापन्न विवेचन कर रहे हैं—

उठिते किशोरी बसिते किशोरी
किशोरी गलार हार ।
किशोरी भजन किशोरी पूजन
किशोरी चरण सार ॥
दायने स्वपने ममने किशोरी
भोजने किशोरी जामे ।

करे करे वांशि फिरे दिया निशि
 किशोरीर अनुरागे ॥
 किशोरी चरणे पराण सोंपेछि
 भावेते हृदय भरा ।
 देख हे किशोरी, अनुगत जने
 करो ना चरण छाड़ा ॥
 किशोरी-दास आमि पीतवास
 इहाते सन्वेह पार
 कोटि युगे घबि, आमारै भजये
 बिकल भजन तार ।
 कहिते कहिते रसिक नागर
 तितल नयन जले
 चण्डिदास कहें नवीन किशोरी
 बँधूर करिल कोले ॥^१

इन पदों की समीक्षा यत्नलाती है कि चण्डीदास के हृदय में श्रीकृष्ण की अपेक्षा राधा में विशेष अनुरक्ति थी, कृष्ण की अपेक्षा राधा का पद विशेष मान्य था और इस विषय में वे हितहरिवंश के स्तर के भक्त कवि प्रतीत होते हैं।

‘किशोरी’ का प्राधान्य स्वीकार करने के कारण चण्डीदास तथा हितहरिवंश को एक ही स्तर का साधक मानना यथार्थ उचित नहीं होगा। हितहरिवंश की साधना में ‘निकुञ्जलीला’ ही वास्तव में राधा-कृष्ण के केलि के लिए उपयुक्त लीला का स्थान ग्रहण करती है। इस निकुञ्जलीला से परिचय पाने के अनन्तर ही उनकी साधना-पद्धति का ज्ञान सप्रमाण रूप से किया जा सकता है।

किशोर कृष्ण की किशोरी राधा के साथ दो लीलाएँ मुख्य होती हैं—(१) कुञ्जलीला तथा (२) निकुञ्जलीला। व्रजलीला की ही ये अवान्तर लीलाएँ हैं, जिनमें प्रथम लीला बहिरंग है तथा दूसरी लीला नितान्त अन्तरंग। वैष्णव भक्तों की साधना का अन्तरंग रूप ‘रससाधना’ है। इस साधना में विमुक्त प्रेम का साम्राज्य विलसित होता है। त्यागी-विरागी महान् जन ही इस प्रेमपन्थ के पथिक हो सकते हैं, क्योंकि इस उपासना में दिव्य प्रेम-राज्य में प्रवेश करना पड़ता है और यह प्रवेश बिना गोपीभाव को प्राप्त हुए सम्भव नहीं, गोपीभाव की प्राप्ति का संकेत है विषयामक्ति का पूर्णतया परिहार। विषयासक्ति-विहीन पुरुष ही गोपीभाव की साधना करने के अधिकारी होते हैं। इस साधना का प्रकार यह है—(क) अपने को श्रीराधिकाजी की अनुचरियों में एक तुच्छ अनुचरी मानना (जिनका पारिभाषिक नाम है—मजरी), (ख) श्रीराधाजी की मेविकाओं की सेवा में ही अपना परम कल्याण मानना, (ग) सदा यही भावना करते रहना कि मैं भगवान् की प्रियतमा श्रीराधिकाजी की दासियों की दासी बना रहूँ

१. चण्डिदासपदावली, निकुञ्जलीला पृ. ० १२६ (प्रकाशक: चमुमती साहित्य-मन्दिर, कलकत्ता) ।

और श्रीराधाकृष्ण के मिलन-साधन के लिए विशेष रूप से यत्न करें। इसे समझने के लिए मञ्जरी-तत्त्व का विवरण अपेक्षित है।

मञ्जरी तत्त्व

गोपी-भाव को प्राप्त कर आनन्दवन्द ब्रजनन्दन श्रीकृष्ण की उपासना ही भक्त का परम लक्ष्य है। ब्रजलीला में जष्ट सखियों की प्रचानता होती है जिनका लक्ष्य ही है, राधिकाजी की सेवा। इन सखियों की भी अनन्त दासियाँ होती हैं; क्योंकि एक-एक सखी का अपना यूय होता है, जिसके कारण वे 'यूयैदवरी' कहलाती हैं। सब सखियों की सेवा का प्रकार भिन्न-भिन्न होता है। सखियों की दासियाँ 'मञ्जरी' नाम से पुकारी जाती हैं। इन्हें 'मञ्जरी' नाम देने में आचार्यों का एक अन्तरंग स्वारस्य है। तुलसी, आद्य आदि छोटे बृक्षों में जो छोटे-छोटे फूल निकलते हैं, उसे साधारण भाषा में 'मञ्जरी' कहते हैं। सेवा की अभिलाषा के साथ साथ साधक के हृदय में नये-नये भावों के प्रस्फुटन की दशा व्यक्त करने के लिए ही 'मञ्जरी' शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। अष्ट सखियों की सेविका रूप में आठ मञ्जरियाँ होती हैं, जिनका चैतन्यमतानुसार नाम हैं—(१) रूपमञ्जरी, (२) जीवमञ्जरी, (३) अन्नमञ्जरी, (४) रममञ्जरी, (५) विलासमञ्जरी, (६) प्रेममञ्जरी, (७) रागमञ्जरी, (८) कस्तूरीमञ्जरी। इनकी स्थिति और सेवा के प्रकार में विशेष अन्तर नहीं दीखता। नामों में विभिन्नता की सम्भावना है।

मञ्जरी की विशिष्टता है—उमका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं रहना। वह नायिका-भाव के सम्बन्ध में पूर्णतः निरपेक्ष रहती है। युगल सरकार राधाकृष्ण की सेवा में ही अपने जीवन को चरितार्थ मानती है। स्वतन्त्र नायिका-रूप में बिहार करना वह न जानती है और न चाहती है। श्रीराधाजी को कृष्ण के साथ मिला देने में जो मुल उमे प्राप्त होता है, वही उमे अभीष्ट है—

सजीर स्वभाव एइ अकथ्य कथन
कृष्ण सह नित्य लीलाय नहि सखीर मन ।
कृष्ण सह राधिकार लीला ये कराय
निज मुल होइते ताते कोटि मुल पाय ॥

यही आदर्श है मञ्जरी भाव का। मञ्जरी इसीलिए शूद्र सेवा की मूर्ति होती है। उन भोग-विषयक लोभ तनिक भी नहीं होता और दूसरे का भी भाग्य देखकर उसके हृदय में जलन या दाह नहीं उपजता। वह अपने व्रत में इतनी दृढ़ होती है कि अन्यजन को क्या ही क्या? स्वयं राधा या कृष्ण भी उसे प्रलोभन देकर व्युत् करना चाहें, तो वह तनिक भी विचलित नहीं होती। शास्त्र में वर्णन आता है कि श्रीराधाजी ने एक बार अपनी एक सखी से मणिमञ्जरी को छिपे तीर से लाने के लिए कहा। मञ्जरी के जाने पर राधा ने उसे कृष्ण के पास समझ के लिए भेजना चाहा, परन्तु लाय उद्योग करने पर भी वह सफल न हो सकी। उसने बताया कि भेरे जीवन नर परमोल्लास यही है कि राधाकृष्ण ने नित्य बिहार के अवशोकन का मैं आनन्द प्राप्त नहीं, मुझे अपने मिलन की कोई सुहा ही नहीं। फलतः, मणिमञ्जरी के जीवन का यह सेवाव्रत मञ्जरी-भावभाषना का आदर्श है—

त्वया यदुपभुज्यते मुरजिबङ्गसङ्गे मुलं
तदेव यद् जानतो स्थयमवाप्तिः शूद्रयोः ।

मया कृतविलोभनाप्यधिकचातुरीचर्यया
कदापि मणिमञ्जरी न कुस्तेऽभिसारस्पृहाम् ॥

फलतः, श्रीकृष्ण के भोग से पराङ्मुखी होकर राधिका के पाद-पद्म में निरन्तर प्रीति रखना ही मजरी-भावउपासना का परम आदर्श है। जोर, यही उपासना माधक भक्तों के लिए कर्तव्य बतलाई गई है।

भक्तों की आदर्श मनोभावना इस प्रकार होनी चाहिए—“इन सब मजरियों की अनुगता होकर मैं युगल सेवा की याचना करूँगी। उनके कुछ न बोलने पर भी मैं उनके हृदय का भाव सकेतो से समझकर सेवा में लग जाऊँगी। उनके सबेते किये बिना सेवा में प्रवृत्त नहीं हूँगी; क्योंकि इसमें राधादयाम के विलास सुख में बाधा पड़ सकती है।”

ए सब अनुगा होये प्रेमसेवा लव
चेये इंगिते यूभिव सब काजे ।
रूपे गुने उगमगि सदा हय
अनुरागी बसति करिब सखी मणि ॥

यह गुरु का कार्य है कि अपने शिष्य की योग्यता, प्रवृत्ति तथा वृत्ति पर ध्यान देकर वह उसे विशिष्ट मजरी के भाव की दीक्षा देता है। श्रीगुरुदेव युगल-सेवा के लिए उपयोगी उसकी सिद्ध देह के नाम, वेश, वास, वयस्, भाव और सेवा के सम्बन्ध में भावना का द्वार खोल देते हैं और उनके स्वाभाविक रसमय भजन के द्वारा सेवा में नियुक्त कर देते हैं। यह गुरु की ही आन्तरिक दृष्टि का परिणाम है—शिष्य को उसके अनुकूल भाव-साधना में नियुक्त करना। ब्रज की रसमयी पद्धति का आश्रयण अनेक वैष्णव सम्प्रदायों में दृष्टिगोचर होता है। निम्बार्क में सखी-भाव की उपासना तो विशेष प्रचलित है। चैतन्य मत का यह सर्वस्व है। राधावल्लभी सम्प्रदाय में भी यही आदर्श है। चैतन्य-मत का आदर्श है—

सखीर अनुगा होइया ब्रजे सिद्ध देह पाइआ
सेई भावे जुशबे प्रानी

ब्रज-साधना में सिद्ध देह का पाना परमावश्यक है और तब भक्त को सखी का अनुग होकर ही सेवा का अधिकार है। उसकी युगल मूर्ति की उपासना साक्षात् रूप से न होकर परम्परागत होती है। भक्तों की यही अभिलाषा होती है। श्रीहितहरिवंशजी ने अपनी कामना इस पद्य के द्वारा प्रकट की है—

सान्द्रानन्दोन्मदरसघनप्रेम - पीयूषमूर्तः
श्रीराधाया अथ मधुपतेः सुप्तयोः कुञ्जतल्पे ।
कुर्वाणाहं मृदु मृदु पदाम्भोजसंवाहनानि
शम्यान्ते किं किमपि पतिता प्राप्ततन्द्रा भवेयम् ॥

—राधासुधानिधि, श्लोक २१२

अर्थात्, निविड आनन्दरस के घनत्व से प्रकट प्रेमासुप्तमूर्ति श्रीराधिका और श्री मधुपति जब कुजशय्या पर निद्रित हो जायें, तब उनके अत्यन्त कोमल पद-कमलो का संवाहन करते-करते

में तन्त्रा प्राप्त होकर उस सेज के समीप हो क्या कभी लुब्धक पड़ूंगी ? मजरी के हृदय की विराजित सेवा-भावना की यही मञ्जुल प्रतीक है ।^१

साधन को मजरी की सेवा में सफलता मिलने पर स्वयं श्रीराधिकाजी जी की सेवा का अधिकार मिलता है और श्रीराधिकाजी की सेवा ही युगल सरकार की कृपा प्राप्त करने का प्रधान उपाय है। युगल-उपासना, जो निकुञ्जलीला का विषय है, अत्यन्त कठिन तथा रहस्यमयी मानी जाती है। इस उपासना के प्रकार के विषय में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने मजरीजी से कहा है—जो व्यक्ति युगलस्वरूप की कृपा चाहने वाला मरी शरण आता है, परन्तु मेरी प्रिया राधाजी के शरण में नहीं आता, वह मुझको युगलस्वरूप में कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः, पूरे प्रयत्न से मरी प्रिया राधिकाजी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मरी प्रिया का आश्रय-ग्रहण करनेवाला व्यक्ति ही मुझे अपने वश में कर लेता है। यही उपासना का गोपनीय रहस्य है—

यो मामेव प्रपन्नश्च मत्प्रिया न महेश्वर ।
न कदापि स चाप्नोति मामेव ते मयोदितम् ॥
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मत्प्रिया शरणं व्रजेत् ।
आश्रित्य मत्प्रियां च मां वशीकर्तुमर्हसि ॥
इदं रहस्यं परमं मया ते परिकीर्तितम् ।
त्वयाम्भेतन्महादेव गोपनीयं प्रयत्नतः ॥

भगवान् ने इसी आदेश का पालन कर मन्त्र जन राधिका की उपासना को ही अपनी साधना का चरम लक्ष्य बनाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान् श्रीकृष्ण का तो यहाँ तक कहना है कि जो नराधम हम दोनों में भेद-बुद्धि करता है, वह सदा कालमून नामक नरक में निवास करता है—

आवयोर्भेदबुद्धिं च यः करोति नराधमः ।
तस्य वासः कालमूने यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥

एक दूसरे प्रसंग में श्रीकृष्ण राधिका से कहते हैं कि जो तुम हो, वही मैं हो। हम दोनों में विद्विषन्मान भी भेद नहीं रहता। जिस प्रकार दुग्ध में अपूथगभाव से धावत्य रहता है, अग्नि में दाहिका गविन रहती है, पृथ्वी में गन्ध रहता है, उसी प्रकार तुममें (गंधा में) मैं सर्वदा निवास करता हूँ—

यथा त्वं च तथाहं च भेदो हि नावयोर्धृश्मः ।
यथा क्षीरे च धावत्य दधानो दाहिका इतो ॥
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वमि सन्ततम् ॥

इन वचनों का प्रामाण्य पर साधन राधा तथा कृष्ण में तनिक भी अन्तर या पारस्पर्य नहीं मानता। दोनों ही नित्यविहार के साधनभूत महत्पुरुष हैं। लक्ष्य है तो श्रीकृष्ण का साक्षात्कार ही, परन्तु उनका साधन है श्रीराधाजी की दिव्य कृपा। बिना उनकी कृपा प्राप्त किये साधन अपनी साधना में आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए साधक मजरी बन-

कर रासेश्वरी की रूपा का भाजन बनने का सन्तत उद्योग करता है। कुजलीला की मिद्धि होने पर ही निकुजलीला में प्रवेश करने का अधिकार साधक पाता है। इन दोनों लीलाओं को समझना नितान्त आवश्यक है।

निकुञ्जलीला का रहस्य

आशय यह है कि निकुञ्ज-लीला, देव-देवियों को कौन कहे, नारद तथा शुक्रमुनि में द्वारा भी अगम्य है, वह गोपियों के द्वारा भी अगम्य वस्तु है। न वहाँ महिषीगण की गति है, न गोपियों की। केवल प्रेमाद्रा किशोरीजी का ही उस लीला में प्रवेश करने का अधिकार है। अथवा उस लीला की सर्वस्वरूपा ही है श्रीराधाजी, वह अलोकमुन्दरी, असामान्य माधुरीमण्डिता श्रीरासेश्वरी कीर्तिकुमारी वृषभानुललीजी जिनके एन-एव दूषपात पर व्रजभन्दन अपने प्रिय प्राण निछावर करने के लिए उद्यत हैं, सर्व तत्पर हैं। श्रीकृष्ण चन्द्र की यही हार्दिक अभिलाषा बनी रहती है कि श्रीराधा की आराधना में कोई भी व्यापार उनके प्रयत्नों से साध्य हो। वे अपने सुन्दर मयूर पिच्छ को श्रीराधा के चरणों में विलोडित करने की अभिलाषा को लेकर ही निकुञ्ज में प्रवेश करते हैं।^१ फलतः, इस निकुञ्जलीला की सम्राज्ञी श्रीरासेश्वरी राधाजी है। इस लीला की अधिष्ठात्री की रमणीय सेवाएँ करते हुए रस-मागर में निमग्न होना ही भवत साधक की कामनीय कामना है। हितहरिव्रजजी अपने-आपको मञ्जरीभाव के साथ तादात्म्य करते हुए अपनी मज्जुल अभिलाषा का वर्णन करते हैं—

कदा गाय गाय मधुर मधुरीत्या मधुभिद—

श्चरित्राणि स्फारामृतरसविचित्राणि बहुशः ।

मृजन्ती तत्केलीभवनमभिराम मलयज—

छटाभिः सिञ्चन्ती रसहृदयनिमग्नास्मि भविता ॥

—रा० सु०, २०१ प०

आशय — मैं कृष्ण मधुसूदन के घनीभूत अमृतरसपूर्ण, विचित्र एवं अनन्त चरित्रों का मधुर-मधुर रीति से गायन करती हुई और उनके अभिराम केलिभवन का सम्मार्जन तथा मलयज चन्दन के मकरन्द से सिञ्चन करती हुई रस-समुद्र में निमग्न होगी ?

निकुञ्ज-लीला में श्रीराधाजी के प्रेमवंचित्य की कल्पना करता हुआ यह भवत कवि उनके प्रेमाद्र हृदय की एक श्रृंखला की प्रस्तुत करने में कितना सफल है। वह कह रहा है—निकुञ्ज-लीला में अनिवंचनीय वृषभानुकुलमणि श्रीकिशोरीजी को सर्वोत्कृष्टता प्राप्त है। वह सदा आनन्द की मूर्ति, सदा प्रेमस्वरूपा तथा प्रमदमदन (वामदेव) के लिए भी श्रेष्ठ रस की प्रदानो है। वह प्रेमवंचित्य के कारण किसी क्षण सीत्कार करने लगती है, तो दूसरे ही क्षण अत्यन्त कम्पित होने लगती है, फिर तीसरे क्षण 'हे श्याम, हे श्याम ऐसा प्रलाप करने लगती है,

१. रसपन मोहनमूर्ति

विचित्र केलि महोत्सवोत्सवितम् ।

राधाचरणविलोडित—

श्चरित्रशिखण्ड हरि वन्दे ॥

—रा० सु०, पद्य २०० ।

और पुलकित होने लगती है। यह भावों का प्रतिफल परिवर्तन राधा के हृदय की दशा की मार्मिक अभिव्यक्ति कर रहा है—

क्षणं सौत्कुर्वन्ती क्षणमथ महावेद्युपमती

क्षणं श्याम श्यामेत्यमुमभिलषयन्ती पुलकिता ।

महाप्रेमा कापि प्रमदमदनोद्दामरसदा

सदानन्दा मूर्तिर्जयति वृषभानोः कुलमणिः ॥

—रा० सु०, पद्य २०३

ऐसी निकुञ्ज-लीला के अवसर पर माधक अपने को राधिका की सखी के रूप में भावना करता है। उसके जीवन का उद्देश्य होता है राधा-कृष्ण के हृदय में आनन्दोत्सास का उन्मेष। इसके अतिरिक्त उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। यह चाहता है रसकेलिनिमग्ना राधा की चरण-मेवा। राधा के चरण-रमल का दास्य ही उसकी साधना का चरम लक्ष्य होता है। हित-हरिवत् अपने को इसी साधना में सलग्न तथा आसक्त रखते हैं। रसमयी मार्ग के लिए रसमयी साधना के निमित्त चाहिए विमृद्ध हृदय, प्रेम से भरित निर्मल चित्त। इसके अभाव में यह साधना सफल नहीं हो सकती। इसी कठिनाई के कारण नाभादाम ने हितजी की साधना को बड़ा ही दुर्गम तथा विषम बतलाया है—

श्रीराधाचरण प्रधान हृदं अति सुदृढ उपासी
कुञ्ज केलि दम्पती तहाँ को करत खबरसी ।
सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी
विधि नियेध नाह दास अनन्य उत्कट श्रतयारी ।
श्री घ्यास-मुवन पय अनुसरै सोई भलै पहिचानिहूँ
श्री हरिवत्स गुसाईं भजन की रोति सुदृढ कोउ जानिहूँ ॥

—भक्तमाल, छप्पय-संख्या ६०

हितहरिवत्सजी की साधना राधाचरण-प्रधान थी, जहाँ अन्य वैष्णवों की साधना कृष्णचरण-प्रधान रहती है। उनका जीवन ही राधामय था, राधा के गिनगन चरणारविन्दों में ही उनकी निर्मला भक्ति बिराजमान थी। इस उद्देश्य का परिचय हम इस पद्य में पा सकते हैं, जिसमें हरिवत्सजी अपने मन में राधा के उस विहार-विषय में रमण करने की प्रार्थना करने हैं, जो श्रीराधाजी के वरमय में युक्त वल्लव-वल्लरी में मण्डित है, जिसकी मधुरमयी राधा के पक्षिचक्षुओं में चिह्नित है तथा जिसकी लगावली राधा के यशोगान में सुगन्धि तथा मत्तबाली है—

राधा करावचिनवल्लववल्लरीके

राधापशोभितसन्मधुरस्वलोके ।

राधापशोभितसन्मधुरस्वलोके

राधाविहारविषये रमता मनो मे ॥ —रा० सु०, पद्य १३

उपसहार

जान किये गये कानों के उपसहार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राधाचरण गन्धदान में राधा ही पगन्दर तन्त्र है। हितहरिवत्सजी की आग्रह्य इष्टदशे राधा श्रीकृष्ण

की भी आराध्या है और इस प्रकार अन्य वैष्णव मतों में वर्णित राधा से भिन्न तथा स्वतन्त्र है । राधा वृन्दावनवासिनी एक साधारण गोपी नहीं है, प्रत्युत वे प्रेम का एक अनुपम परिपूर्णतम सागर है । उनके अग-प्रत्यग से नित्यप्रति उज्ज्वल अमृतरस उच्छलित होता है । वह प्रेम का एक पूर्ण महार्णव है । वह लावण्य का भी अनुपम समुद्र है तथा तारुण्य के प्रथम प्रवेश से विलसित माधुर्य साम्राज्य की भूमि है तथा रस की एकमात्र अवधि है । उनके पद के नखों से अजस्र अमृत रस प्रवाहित होता है, जिनके शरीर से शोभा की छटा निरन्तर बढ़ती रहती है । यही दिव्य रूप का मूल स्रोत तथा दिव्य रस का अजस्र प्रवहमान सागर है श्रीराधाजी ।

प्रत्यङ्गोच्छलद्गुञ्ज्वलामृतरसप्रेमैकपूर्णाम्बुधि—

सर्वव्यंकमुधानिधिः पुष्कपावात्सल्यसाराम्बुधिः ।

तारुण्यप्रथमप्रवेशविलसन्माधुर्यसाम्राज्यभू—

मुक्तः कोऽपि महानिधिविजयते राधारसंकावधिः ॥

—रा० सु०, श्लोक १३५

राधा की यही दिव्य अलौकिक कल्पना इस वैष्णव समाज में परिगृहीत है । साधना-साम्राज्य में राधा को प्रामुख्य देनेवाला यह रसिक समाज अपनी गम्भीर उपासना-पद्धति के लिए भवतो में सदा प्रख्यात रहा है तथा आज भी आलोचकों की दृष्टि को आकृष्ट करनेवाला है । यह भी विशिष्टता है कि इस सम्प्रदाय के समस्त सिद्धान्त-ग्रन्थ, दो एक को छोड़कर, मुख्यतया हिन्दी में ही नियत है ।

श्रीचैतन्यमहाप्रभु की प्रतिमा

पंचम परिच्छेद

चैतन्य-मत में भगवत्-तत्त्व

आधार-ग्रन्थ

चैतन्य-मत में राधा-तत्त्व का विवेचन हम एक विशिष्ट दार्शनिक रूप में पाते हैं। यह विवेचन अन्य विवेचनों से नितान्त पार्थक्य रखता है। इस विवेचन की ऐतिहासिक उद्भूति विचारणीय है। श्रीचैतन्य महाप्रभु (१४७६ ई०-१५३३ ई०) के जीवन में दक्षिण-यात्रा का विशेष स्थान तथा महत्त्व माना जाता है, क्योंकि इस यात्रा में उनको दक्षिण भारत के वैष्णव तीर्थों के दर्शन का तथा वहाँ के वैष्णवों के साथ सम्पर्क में आने का विशेष मुयोग प्राप्त हुआ था। इस यात्रा के अनन्तर उनके जीवन में एक विशेष उत्साह तथा स्फूर्ति दृष्टिगोचर होती है जो उम यात्रा का सदा प्रभाव मानी जा सकती है। इसी यात्रा में उन्हें उत्कल देश के प्रसिद्ध विद्वान् तथा राज-मन्त्री राय रामानन्द से साक्षात्कार हुआ था, जिसका विस्तृत विवरण कृष्णदाम कविराज ने अपने 'चैतन्यचरितामृत' में दिया है। महाप्रभु ने रामानन्द से वैष्णव धर्म के मूल तथ्यों तथा मिद्धान्ता के विषय में प्रश्न किया, जिनका उत्तर रामानन्द ने विस्तार के साथ उन्हें दिया। इस वार्त्तालाप के प्रसंग में राधात त्व का हम वही रूप तथा विवेचन पाते हैं, जिसका विवरण हमें चैतन्यमत के ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। दोनों वैष्णव भक्तारा यह एक अद्भुत मिलन था। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तिशान्त्र के रहस्या के विषय में नाना प्रश्न किये, जिनका उत्तर रामानन्द राय ने वही मधोप से और कहीं विस्तार से दिया। वे पञ्चधा भक्ति के तत्त्वा का विवेचन अपनी सुगम

सुबोध शैली में करते गये और महाप्रभु के चित्त पर उनकी व्याख्या का गहरा प्रभाव पड़ना गया, यह हम नि सन्देह कह सकते हैं। महाप्रभु का प्रधानतम प्रश्न साधना-तत्त्व से सम्बद्ध था—वे जानना चाहते थे कि वह ऐसी कौन सी वस्तु है, जिसके लिए साधना की जाती है। रामानन्द ने स्वधर्माचरण, कृष्ण में वर्माण, स्वधर्म त्याग तथा ज्ञानमित्रा भक्ति को एक के बाद एक को मानव-जीवन का साध्य बतलाया, परन्तु महाप्रभु को इसमें शान्ति नहीं मिली। वे प्रत्येक बार पूछते चले गये—एहो बाह्य, आगे कह आर (अर्थात् यह भी बाहरी है और इसके आगे कहो)। तब राय रामानन्द ने ज्ञानशून्य भक्ति, प्रेमभक्ति और दास्यभक्ति को जीव का साध्य बतलाया, परन्तु महाप्रभु को इसमें भी सन्तोष नहीं हुआ। सख्य तथा वात्सल्य भक्ति के विवरण ने भी उनके हृदय का जाप्यायित नहीं किया। महाप्रभु ने उन्हें उत्तम अवश्य माना, परन्तु इससे उनकी जिज्ञासा की पूर्ति न हो सकी (एहोत्तम, आगे कह आर)। तब, रामानन्द ने कान्ता-भक्ति को समस्त साध्यों का मार उद्धापित कर उसका तत्त्व बड़े अनुराग से समझाया तथा कान्ता प्रेम और कृष्णप्राप्ति के साधना पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके आगे प्रश्न करने पर वह राधा प्रेम का सर्वश्रेष्ठ बतला कर चुप हो गये—

प्रभु कहे—एइ साध्यावधि सुनिश्चय

कृपा करि कह यदि आगे किछु हय।

राय कहे—इहार आगे पुछे हेत जने

एतरे दिन नाहि जानि आछये भुवने।

इहार मध्ये राधार प्रेम साध्य शिरोमणि

याहार महिमा सर्वशास्त्रेते बाखानि ॥

—चैतन्यचरितामृत, मध्यलीला, ८ ६६-६८

आशय यह है कि प्रभु ने कहा कि यह यथारूप से साध्य की अवधि है, परन्तु इसके आगे भी कोई वस्तु हो तो उसका भी वणन कृपा करके कहिए। राय ने कहा—इसके आगे पूछने वाला जन ससार में कोई है—ऐसा तो मैं इतने दिना से जानता नहीं था। इसके बीच—कान्ता प्रेम की साधना में—राधा का प्रेम ही सकल साध्यों का शिरोमणि है, जिसकी महिमा का वणन शास्त्रों में किया गया है।

इस प्रसंग से राय परमानन्द की विमल भक्ति तथा विमल भक्ति-शास्त्रीय ज्ञान का पूरा परिचय मिलता है। वे स्पष्ट ही राधातत्त्व के मार्मिक विद्वान् थे। उनका प्रभाव महाप्रभु की विचारधारा पर अवश्य पड़ा था, इस अनुमान के लिए भी साधनों की कमी नहीं है। 'चैतन्य चरितामृत' के अनुसार महाप्रभु ने स्पष्ट शब्दा में रामानन्द से राधाकृष्ण तत्त्व के विषय प्रतिपादन के लिए प्रायना की थी तथा गन्यामी समग्र वर वचित न करने का आग्रह किया था—

प्रभु कहे—मायावादी आनि त सन्यासी

भक्ति तत्त्व नाहि जानि मायावादे भासि।

× × × ×

सन्यासी बलिया मोरे ना कर बचन

राधाकृष्ण तत्त्व कहि पूर्ण कर मन ॥

इस प्रसंग की गहरी छानबीन करने से आलोचक का स्पष्ट मत है कि दक्षिण देश में, विशेषतः उत्कल के वैष्णव समाज में, राधातत्त्व की भीमासा स्वतन्त्र रूप से हो चुकी थी, जो चैतन्य मत में परवर्ती काल में तद्विषयक भीमासा से बहुशः साम्य रखती थी। महाप्रभु तथा रामानन्द दोनों ही भक्तजन स्वतन्त्र रूप से, बिना एक दूसरे से परिचय पाये ही, राधातत्त्व के मर्म को जाननेवाले थे तथा दोनों के मिलन होने पर महाप्रभु ने राय रामानन्द में अपने समान ही कान्ताभाव के उपासक भक्त का अस्तित्व पाया था। दोनों ने इस वार्तालय से एक दूसरे को मानो पहिचान लिया। तभी तो महाप्रभु ने राय रामानन्द को 'महाभागवतोत्तम' ही नहीं माना, प्रत्युत उनसे अपने को शरीरमात्र से ही भिन्न स्वीकार किया—रामानन्द सह मोर देह भेद मात्र। उधर रामानन्द ने भी चैतन्य के वास्तव स्वरूप को जानकर उन्हें सूत्रधार तथा अपने को नट बतलाया—

आमि नट तुमि सूत्रधार

ये मत नाचाओ ते मत चाहि नाचिबार।

—चं० च०, मध्यलीला

निष्कर्ष यह है कि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से राय रामानन्द को राधातत्त्व का प्रथम ज्ञात व्याख्याता माना जाय, तो कथमपि अनुचित नहीं होगा। उनके एक संस्कृत नाटक 'जगन्नाथ वल्लभ' का भी परिचय मिलता है, जिसका प्रणयन उन्होंने महाप्रभु से मिलने के पूर्व ही किया था। राधा-कृष्ण के प्रेम के विषय में निर्मित यह नाटक पाँच अंकों में विभक्त है तथा गीतगोविन्द की शैली पर विरचित इक्कीस गीत इसमें पाये जाते हैं। पूरा नाटक ही रागानुगा भक्ति तथा राधा की लीला-वैचित्र्य का वर्णन करने में सर्वथा समर्थ हुआ है। उत्कल देश में कान्ताभाव की भक्तिधारा को चैतन्य महाप्रभु के नीलाचल आगमन से पूर्व ही प्रवाहित करने का श्रेय देने के लिए आलोचक को इन्हीं आधारों का आश्रय लेना पड़ता है। महाप्रभु के नीलाचल में अवस्थान करने के समय यह भावना उत्कल देश में परिवृंहित होती गई, बीज रूप से वर्तमान साधना-धारा विशिष्ट रूप से अनुकूल वातावरण में अधिक रूप से स्पष्टतः प्रवाहित होती गई, इतिहास की दृष्टि से इस तथ्य पर पहुँचना निराधार नहीं कहा जायेगा।

रूप गोस्वामी

श्रीमहाप्रभु के साक्षात् शिष्य गोस्वामियो ने राधातत्त्व का उपबृहण अपने ग्रंथों में कर इस तत्त्व को विशेष दार्शनिक महत्त्व तथा आधार देने का सफल उद्योग किया। ऐसे गोस्वामियों में रूपगोस्वामी (१४९२ ई०—१५९१ ई०) का नाम विशेषरूपेण उल्लेख्य है। उन्हें श्रीमहाप्रभु के द्वारा उपदिष्ट होने का सुवर्ण-अवसर मिला था। उनके उपदेश से प्राप्त सिद्धान्त-बीजों को इन्होंने अपने प्रख्यात ग्रन्थों में पल्लवित किया। ऐसे मान्य ग्रंथ हैं—भक्तिरसामृतसिन्धु तथा उज्ज्वलनीलमणि। पहिले ग्रन्थ में भक्ति का सामान्य विवेचन तथा रसों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। मधुर रस का यहाँ बहुत सक्षिप्त

१. द्रष्टव्य : विमानविहारी भज्जुमदार-रचित 'चैतन्य चरितेर उपादान' कलकत्ता-विश्व-विद्यालय, १९३६, पृ० ५२२।

वर्णन है। फलतः, इस रस का प्रामाणिक विस्तृत विवरण देने के लिए एक सम्पूर्ण ग्रन्थ की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसकी पूर्ति 'उज्ज्वलनीलमणि' में बड़े ही रंगरस से की गई है। 'नीलमणि' शब्द तो भगवान् पनस्याम श्रीज्येष्ठमनन्दन का स्पष्टवाचक है। 'उज्ज्वल' शब्द की श्रीरूपगोस्वामी ने शृंगाररस के लिए प्रयुक्त किया है और इसके लिए वे भरतमुनि के श्रेणी हैं, जिन्होंने शृंगाररस के वर्णन में इस शब्द का प्रथम प्रयोग किया—

तत्र शृङ्गारो नाम रतिस्थापिभाषप्रभव उज्ज्वलवेपात्मकः ।

तथा यत् किञ्चित् लोके शुचि मेघ्य बर्णनीयं वा तत् शृङ्गारेणोपमीयते ।

यस्तावत् उज्ज्वलवेपः स शृङ्गारयान् इत्युच्यते ॥

—नाट्यशास्त्र, पृ० ७३ (काशी-स०)

फलतः, 'उज्ज्वलनीलमणि' नाम की सार्वभौम धीवृष्ण की शृंगारात्मक मधुर रस का एवमात्र आलम्बन मानकर उसके विस्तृत विवाद प्रतिपादन में है। इसके नाना प्रकरणों में भक्ति रस के नायक तथा नायिका और स्थापिभाषारिचा का बड़ा ही विवाद, विस्तृत तथा पुष्पा-नुपुस विवरण पहिली बार प्रस्तुत किया गया। यही महनीय ग्रंथ है, जिसमें भक्ति को अलंकार की शास्त्रीय परिभाषा तथा विश्लेषण के द्वारा प्रथम बार समझाने का द्वापनीय और सकल उपयोग किया गया है। बात यह है कि काश्मीरी रस-परम्परा में, जिसका विवेचन अभिनवगुप्त ने अपनी 'अभिनवभारती' में और 'ध्वन्यालोकलोचन' में किया है, भक्ति एक सामान्य 'भाव' से अधिक महत्त्व नहीं रखती। यह देवादिविषया रति मानी जाती थी, जिसका उपग्रहण रस के रूप में वक्ष्यमपि साध्य नहीं होता।^१ गौडीय वैष्णव पण्डितों को भक्ति का यह निरादृत पद बड़ा ही अनमानजनक प्रतीत हुआ और इसे इस रूप में ही नहीं, प्रत्युत रसशिरोमणि या रसरस के रूप में प्रतिष्ठित करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। और, इसी स्तुत्य प्रयास की चरम परिणति है उज्ज्वलनीलमणि की रचना। एक प्रकार से यह समग्र ग्रन्थ ही राधा-माधव की कमनीय केलि का शास्त्रीय विवेचन है आरम्भ से लेकर अन्त तक, परन्तु इसमें 'हरिवल्लभा' प्रकरण के भीतर राधा का एक विस्तृत विवेचन है^२, जिससे हम गौडीय मत में राधातत्त्व का भली भाँति समझने में दृढ़-कार्य होते हैं।

जीव गोस्वामी

राधातत्त्व की विवेचना में जीवगोस्वामी का 'भागवत सन्वर्ध' (या प्रचलित अभिधान पदसन्वर्ध)^३ भी बड़ा ही ग्रीड तथा अनुपम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के प्रणयन का श्रेय तो

१. 'मह्यरसेषु पुरा यः सक्षेपोदितो रहस्यत्वात् ।

पुन्यमेव भवितरसराट् स विस्तरेणोच्यते मधुरः ॥२॥'

—उज्ज्वलनीलमणि ; नायकभेद ।

२. रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथान्वितः भावः प्रोक्तः ॥

—काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लासः ।

३. उज्ज्वलनीलमणि (काव्यमाला-स०) पृ० ७३-६८ ।

ये तीनों श्लोक 'तत्त्वसन्दर्भ' के आरम्भ में पाये जाते हैं। अन्य सन्दर्भों के आरम्भ में केवल दो ही श्लोक मिलते हैं जिनमें अन्तिम श्लोक तो ऊपरवाला ही अन्तिम श्लोक है। प्रथम श्लोक इस प्रकार है—

तौ सन्तोषयता सन्तौ श्रीरूपसनातनौ ।

दक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद् विविच्यते ॥

यह ग्रन्थरत्न वैष्णव पुराणों का विशेषतः श्रीमद्भागवत का आश्रय लेकर निमित्त किया गया है। इसके 'भागवत सन्दर्भ' नाम से ही प्रमाणित होता है कि इसका मुख्य आधार श्रीमद्भागवतपुराण ही है। इसमें छह सन्दर्भ या प्रकरण हैं (जिस कारण यह षड्सन्दर्भ नाम से विशेष विख्यात है) — तत्त्वसन्दर्भ, भगवत्-सन्दर्भ, परमात्मसन्दर्भ, श्रीकृष्णसन्दर्भ, भक्तिसन्दर्भ तथा प्रीतिसन्दर्भ। इनमें अन्तिम तीन सन्दर्भों में राधा का तत्त्व बड़े ही विस्तार तथा प्रमाण के साथ विवृत है। श्रीजीवगोस्वामी के इस विवरण से स्पष्ट है कि वे अपने सिद्धान्तों में नूतनता नहीं स्वीकार करते, प्रत्युत भागवत तथा विष्णुपुराण की आधारभूमि पर यह दिव्य राधा प्रासाद प्रतिष्ठित करते हैं। इस ग्रन्थ में प्राचीन श्लोक केवल उद्धृत ही नहीं किये गये हैं, प्रत्युत उनकी विस्तृत व्याख्या करते-करते उनकी विस्पष्ट सगति बरसाई गई है, इस प्रकार यह ग्रन्थ पुराणों के ऊपर आश्रित होने पर भी एक नवीन दार्शनिक दृष्टिकोण को अग्रसर करता है। एक बात ध्यान देने की है। ग्रन्थकार ग्रन्थ की पुष्पिका में 'भागवत सन्दर्भ' को 'श्रीरूपसनातनानुशासनभारतीयगर्भ' कहता है। इसी की टीका से पता चलता है कि वह रूपसनातन के उपदेश-वाक्या से ग्रसित है।^१ फलतः, ग्रन्थ में प्रतिपादित सिद्धान्त किसी एक ग्रन्थकार की विमर्श शक्ति का फल नहीं है, प्रत्युत यह पूरे गौडीय गोस्वामियों के द्वारा विवेचित परिनिष्ठित सिद्धान्तों का मञ्जुल पुञ्ज है। कृष्णदास कविराज

'चैतन्यचरितामृत' गौडीय वैष्णवों के तथ्य तथा सिद्धान्त के लिए उतना ही उपादेय है, जितना चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के लिए। 'ब्रजबुली' में निमित्त यह बैंगला ग्रन्थरत्न प्रामाणिकता तथा शास्त्रीय समीक्षा के विषय में नितान्त अनुपम है, एकदम बेजोड़ है। इसके रचयिता कृष्णदास कविराज अपने युग के बृन्दावनवासी एवं महुनीय भक्त तथा साधक थे। ये श्रीजीवगोस्वामी के समकालीन थे। जन्म तो इनका हुआ था १४९६ ई० में बंगाल के बर्दवान जिले के एक छोटे ग्राम में, परन्तु, माता और पिता की छत्रच्छाया से ये अपने बाल्यकाल में ही वंचित हो गये। पिता भगीरथ की मृत्यु इनके बाल्यकाल में ही हो गई और माता गुनन्दा देवी भी अपने पति की मृत्यु से कुछ ही सप्ताह में दिवंगत हो गई। फलतः, ये विरक्त होकर घर से उठी समय निरल पडे और अपना सुदीर्घ जीवन बृन्दावन में ही बिनापा-एव साधक तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में। ७९ वर्ष की वय में बृन्दावन की वैष्णव मण्डली ने महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव का जीवनचरित लिखने के लिए इनसे सातिशय आप्रह किया। ऐसा सुयोग्य व्यक्ति भी वहाँ मिल सक्ता था, जिसने

१ यो श्रीरूप सनातनो तयोऽनुशासनभारत्य उपदेशवाक्यनि गर्भे मध्ये यस्य तस्मिन् ।

—यलदेव विद्याभूषण, तत्त्वसन्दर्भ-टिप्पणी ।

(२) तत्त्व विवेचन

चैतन्य-मत में राधा तत्त्व को यथार्थ रीति से समझने के लिए गौडीय वैष्णवों के द्वारा व्याख्यात शक्ति तत्त्व का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। शक्ति की न्यूनाधिक सत्ता के कारण मूल वस्तु तीन प्रकार की होती है—ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्—

वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति द्रव्यते ॥

—भागवत, १।२।११

अर्थात्, जो अद्वय ज्ञान है, उसे ही तत्त्ववेत्ता लोग तत्त्व नाम से पुकारते हैं। वही ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान् शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता है। स्कन्दपुराण के एकवचन^१ के द्वारा यह जाना जाता है कि उस मूल वस्तु को उपनिषद्निष्ठ लोग ब्रह्म कहते हैं, अष्टांगयोगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानयोगी ज्ञान कहते हैं और भागवतों के द्वारा वे भगवान् कहे जाते हैं। फलतः, निर्विशेष, निर्गुण चैतन्यराशि 'ब्रह्म' नाम से अभिहित होती है और वही सर्वविशेष तथा संगुण चैतन्य राशि 'भगवान्' पद से कही जाती है। 'भगवान्' ब्रजेश्वर श्रीकृष्ण वा ही अपर पर्याय है। ब्रह्म रूप रस आदिगुणों से रहित होता है, भूमि आदि विशेषों से अस्पृष्ट रहता है, वह अमूर्तिक होता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रभा होती है, उसी प्रकार वह सूर्यस्वामीय भगवान् की प्रभा के समान है—

ब्रह्म निर्यमकं वस्तु निर्विशेषममूर्तिकम् ।

इति सूर्योपमत्वात् कथ्यते तत् प्रभोपमम् ॥

गीता के द्वारा भी इस तथ्य का समर्थन होता है। श्रीकृष्ण ने गीता में अपने स्वरूप की व्याख्या के प्रसंग में स्पष्ट ही अपने को 'ब्रह्म' की प्रतिष्ठा बनलाया है।^२ 'प्रतिष्ठा' का अर्थ का अर्थ है—प्रतिष्ठीयते अस्यामिति ध्युत्पत्तेः परमाश्रयः—परम आश्रय। अर्थात्, ब्रह्म वा आश्रय भगवान् है। फलतः, वह ब्रह्म की अपेक्षा कहीं अधिक विराट्, व्यापक तथा महत्त्वशाली है। ब्रह्म के भीतर शक्ति का न्यूनतम विकास है। शक्ति के सर्वोत्तम विकास ने सम्पन्न जोतत्त्व है, वही भागवत तत्त्व है। फलतः, जिसके भीतर शक्ति का पूर्णतम विकास सम्पन्न होता है, वह न्यूनतम विकासवाले पदार्थ में पूर्ण होता है, यह स्वभाविक है। इसलिए, गौडीय मत में ब्रह्म अश्व है और भगवान् अश्वी है। उपनिषदों में जिस ब्रह्म का विशेष तथा विराट् रूप से विवरण उपलब्ध होता है, वह भगवान् की अगच्छता है। भगवान् यदि मूर्त हैं, तो ब्रह्म उम मूर्तों का किरण-मण्डल है—

ताहार अंगे शुद्ध किरणमण्डल

उपनिषद् कहे तारे ब्रह्म मुनिर्मल ।

१. भगवान् परमात्मेति प्रोच्यतेऽष्टाङ्गयोगिभिः ।

ब्रह्मेत्युपनिषद्निष्ठैर्ज्ञानं च ज्ञानयोगिभिः ॥

—तद्युभागवतामृत, १।६४ पर उद्धृत ।

२. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य मुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

—गीता, १।२।७

दोनों के पार्यव्य का सूचक एक सुन्दर चित्रण 'भागवत सन्दर्भ' में दिया गया है। वह एक ही अखण्डानन्द स्वरूप तत्त्व है। उससे परमहंस लोग अपने अनेक साधनों के द्वारा 'तादात्म्यापन्न' तो हो जाते हैं, परन्तु उसकी स्वरूप शक्ति की विचित्रता की ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। वह वस्तु सामान्य रूप से जैसे लक्षित होती है, वैसे ही स्फुरित होती है। उसमें शक्ति तथा शक्तिमान् के परस्पर विभेद का ग्रहण न होकर वह अभेद रूप से ही गृहीत होती है। वही ब्रह्म है—
तदेकमेव अखण्डानन्दस्वरूपं तत्त्वं युक्त-पारमेष्ठ्यादिकानन्द-समृद्धानां परमहंसानां साधनवशात् तादात्म्यापन्ने सत्यामपि सद्योऽस्य रूप-शक्ति-यंचिध्यायां तद् ग्रहणासमर्थं चेतसि यथा सामान्यतो लक्षितं तथैव परिस्फुरद् वा तद्ब्रह्म अविविक्त-शक्ति-शक्तिमत्ताभेदतया प्रतिपद्यमानं वा ब्रह्मेति शक्यते। (भगवत्-सन्दर्भ, पृ० ४६)

वही तत्त्व स्वरूपभूत शक्ति के द्वारा एक अनिवर्चनीय 'विशेष' भाव को धारण करता है, वह अन्य शक्तियों का (जीवशक्ति तथा मायाशक्ति का) आश्रय होता है तथा ब्रह्मानन्द को तिरस्कृत करनेवाले अनुभवानन्द के द्वारा भागवत परमहंस लोगों के द्वारा अनुभूत होता है, वह अन्तरिन्द्रिय तथा बहिरिन्द्रिय में स्फुरित होता है, तब वह शक्ति और शक्तिमान् के भेद-रूप से गृहीत किया जाता है। वह भगवान् कहलाता है—अयं तदेकं तद्वत् स्वरूपभूतयं शक्या कमपि विशेषं धत्तुं परासामपि शक्तिना मूलाश्रयकं तदनुभवानन्दसन्बोद्धं रन्तर्भावित तावृश ब्रह्मा-नन्दानां भागवत-परमहंसानां तथानुभवं कसाधनतमत्तदीयस्वरूपानन्दशक्तिविशेषात्मक भक्ति भावितेषु अन्तर्बहिरपीन्द्रियेषु परिस्फुरद् वा तद्ब्रह्म अविविक्त-तावृश-शक्ति-शक्तिमत्ता भवेन प्रतिपद्यमानं वा भगवानिति शक्यते। (भगवत सन्दर्भ, पृ० ५०)

फलतः, 'अविविक्तशक्ति शक्तिमत्ताभेद' से प्रतिपद्यमान होता है ब्रह्म तथा 'विविक्तशक्ति शक्तिमत्ताभेद' से प्रतिपद्यमान होता है भगवान्। इसलिए दोनों में अन्तर है।

रूपगोस्वामी ने एक अन्तर और भी दिखलाया है। बहुगुणाश्रय पदार्थ का ग्रहण विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा नाना रूप से होता है। यह ग्रहण पदार्थ को आशिक रूप से ही प्रकट करता है, सम्पूर्ण रूप से नहीं। दूध भीठा भी है और सफेद भी। दुग्ध के माधुर्य का ज्ञान हमें जिह्वा कराती है, परन्तु उसकी श्वेतता का ज्ञान नहीं करा सकती, इसी प्रकार घक्षु दुग्ध के द्रव्य का ज्ञान कराती है, माधुर्य का नहीं। फलतः, इन विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा दूध के स्वरूप का पूरा परिचय नहीं मिलता। यह परिचय मिलता है चित्त के द्वारा। इसी प्रकार, अन्य उपासना बहिरिन्द्रिय-स्थानीया हैं और भक्ति चित्तस्थानीया। अन्य उपासना के द्वारा वस्तु के केवल एक ही रूप का बोध होता है, परन्तु भक्ति के द्वारा परमार्थ का पूर्ण लाभ होता है। निर्विशेष ब्रह्म का प्रकाश ज्ञानयोग के द्वारा गृहीत होता है और अनन्त तथा स्वरूपशक्ति-विशिष्ट भगवान् का प्रकाश भक्ति-योग के द्वारा गृहीत होता है।^१ फलतः स्वरूप शक्ति की विचित्रता के कारण ब्रह्म की अपेक्षा भगवान् का उत्कर्ष साधित होता है।

१. इति प्रवरशास्त्रेषु तस्य ब्रह्मस्वरूपतः।

माधुर्यादि गुणाधिक्यत्वात् कृष्णस्य श्रेष्ठतोष्यते ॥६५॥

—लघुभागवताभूत पृ० १५६ (वैकटेश्वर प्रेस का संस्करण, स० १९५६)

भगवत्-तत्त्व का विवेचन

राधातत्त्व से परिचय होने से प्रथम भगवत्-तत्त्व का अनुसन्धान नितान्त आवश्यक है, इसलिए इस परिच्छेद में इसीका विवेचन किया जायगा। इस ससार के विषय-प्रपञ्च में पड़ा हुआ जीव अपने को चारों ओर से विचित्र पदार्थों से घिरा हुआ पाता है। वे सदा उसे बाहर की ओर ले जाते हैं—स्त्री का प्रेम, सन्तान की ममता, बन्धु-बान्धवों का स्नेह, जागतिक वस्तुओं का आकर्षण। जीव का प्रधान लक्ष्य है—सुख की प्राप्ति, आनन्द की उपलब्धि। उसकी प्रत्येक क्रिया के अन्तराल में यही सुख-भावना भाँकती रहती है। मनुष्य जाने या न जाने, यही भोग-तृप्णा उसे बेचैन किये रहती है, व्याकुल बनाये रहती है, चारों ओर घुमाया करती है। विषयों के फेर में जीव समझता है कि आनन्द की उपलब्धि उसे कहीं बाहरी वस्तुओं से ही मिल सकती है और इसीलिए वह बाह्य दृष्टि में ही अपना जीवन बिताता है। कस्तूरीमृग कस्तूरी की गन्ध से मस्त होकर उसकी खोज में जंगल का कोना-कोना छान डालता है, परन्तु वह हताश तथा निराश होकर लौट आता है। यह जानता नहीं है कि जिसकी खोज में वह बेचैन है, वह तो बसती है उसकी नाभि में। जीव की भी यही दशा है। वह बाहरी चीजों में ही सुख पाने की अभिलाषा से नाना कार्यों का सम्पादन करता है, परन्तु हताश होकर वह अपने को नितान्त अपूर्ण और भ्रम-मनोरथ पाता है। वह जानता नहीं कि अखण्ड आनन्द का निधान आत्मा तो वह स्वयं है। उसे अपने को ही टटोलना चाहिए। अन्तर्दृष्टि से ही वास्तव कल्याण तथा अखण्ड सुख की प्राप्ति हो सकती है। फलतः, साधना-मार्ग पर अग्रसर होने के लिए साधक में अन्तर्दृष्टि का होना नितान्त आवश्यक है।

अन्तर्दृष्टि से अवलोकन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि जगत् के प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म की सत्ता उसी प्रकार है, जिस प्रकार माला में सूत्र। ऊपर से देखने पर जान पड़ता है कि माला की एक ही लड़ी है, परन्तु वास्तव में उसमें अलग-अलग मणियाँ हैं। वह वस्तु जिसके कारण इनमें एकीकरण होता है, वह है सूत्र—सब मणियों को पिरोनेवाला, एकता में बाँध रखनेवाला डोरा। यदि वह सूत्र न हो, तो सब मणियाँ अलग-अलग बिखरे हुए होते। ससार में इसी प्रकार सब प्राणी अलग-अलग हैं, सबका भाग्य अलग है, सबका कार्य अलग है, परन्तु उस भगवान् के कारण ही एकता बनी हुई है। मणियों में सूत्र की तरह वह सबके भीतर सूत्ररूप से रहनेवाला है। सूत्र की उपमा बड़ी प्राचीन है। 'सूत्रे मणिविज्ञा इव' की गीतावाली उपमा तो प्रसिद्ध ही है, परन्तु उससे भी प्राचीन उपमा अथर्ववेद की है। वहाँ भगवान् 'सूत्रस्य सूत्र' (सूत्र का सूत्र) बड़े गये हैं (अथर्व, पाण्ड ११, सूक्त ८)। हमें उसकी स्थिति या आपाततः पता नहीं चलता; क्योंकि ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, पर भीतर-ही-भीतर वह सर्वत्र विद्यमान है। उसी की प्राप्ति के प्रभिक विकास का यही एक चिन्तन है।

ब्रह्म की प्राप्ति

ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधक का बाह्य जगत् से हटकर अन्तर्जगत् की ओर बढ़ना होता है। अपना देहाभ्यास छोड़ना पड़ता है। आरम्भ में साधक देह के प्रत्येक अवयव की परीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि चेतन्य का आधार वह आत्मा न तो ह्रास्य है, न परै है, न क्षीर है और न अन्य अवयव। अनन्तर वह अन्तःकरण पर पहुँचता है और विचार कर देखने से प्रतीत

होता है कि अन्तःकरण की वृत्तियों को भी हम ब्रह्म नहीं मान सकते। तब अन्तरंग में प्रवेश कर वह अपने यथार्थ सच्चिदानन्द स्वरूप की उपलब्धि करता है। उस ज्ञान की प्राप्ति में पूर्व यह समस्त विद्वद् मायिक प्रतीत होता है माया का कार्य होने से। ब्रह्म ही 'एकमेवाद्वितीय' पदार्थ है। वही त्रिकाल में अबाधित होने से सत्य है। माया का स्वरूप विलक्षण है। उसे अस्ति भी नहीं कह सकते, नास्ति भी नहीं कह सकते। ब्रह्म का ज्ञान होने पर माया का ज्ञान बाधित हो जाता है; यदि वह 'सत्' होती, तो कभी बाधित नहीं होती; परन्तु उसका बाध होता है ज्ञानी पुरुष के लिए। फलतः, वह मद्रूपा नहीं है। असद-रूपा भी उसे हम नहीं कह सकते; क्योंकि ऐसी दशा में उसकी प्रतीति ही किस प्रकार होती? परन्तु उसकी प्रतीति होती है अवश्य; फलतः उसे अमद्रूपा कहना भी अयथार्थ है। एक ससृष्ट-वाक्य में हम कह सकते हैं—'सत् चेत् न बाध्यते' (यदि सत् होती, तो कभी बाधित नहीं होती) असत् चेत् न प्रतीयते (यदि असत् होती, तो उसकी प्रतीति नहीं होती)। फलतः माया में 'बाध' तथा 'प्रतीति' जैसे विरुद्ध धर्मों के रहने के कारण उसे 'अनिर्वचनीया' कहना पड़ता है।

यह माया जीव के सर्व्व सच्चिदानन्द स्वरूप के ऊपर एक गाढ़ आवरण डाले रहती है। ज्ञान के द्वारा उस आवरण का भग होता है, तब सच्चिदानन्द ब्रह्म की उपलब्धि जीव को होती है। वेदान्त का गुरु अपने शिष्य को अभ्यारोप और अपवाद-विधि से उसे ब्रह्मस्वरूप के ज्ञान कराने में समर्थ होता है। प्रपञ्च के भीतर से निष्प्रपञ्च को पाने का यही मार्ग है। आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप किया जाता है। तदनन्तर युक्ति-बल से आत्मा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय पञ्च कोशों के अतिरिक्त तथा त्रिविध स्थूल (स्थूल, सूक्ष्म, कारण) शरीरों से पृथक् सिद्ध कर देने पर ब्रह्म का असली रूप स्वतः भासित होने लगता है। मूल-तत्त्व में अनन्त शक्तियों की सत्ता है, परन्तु इस दशा में वे समग्र शक्तिमाँ अन्तर्लीन, मुप्त या अप्रबुद्ध दशा में रहती हैं। ब्रह्म-ज्ञान होने पर जीव उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है, क्योंकि जीव स्वयं सच्चिदानन्द रूप होने से ब्रह्म से कोई भिन्न पदार्थ नहीं होता। इस दशा में जीव तथा ब्रह्म की एकता स्थापित हो जाती है। इस स्थिति पर पहुँच कर वह देखता है कि जगत् असत्य है, मायिक है, मिथ्या है, परन्तु अलोक नहीं। जो विज्ञानवादी बौद्ध जगत् को स्वप्न के समान अलोक मानते हैं, उनका यह मत यथार्थ नहीं है।^१

माया

माया के कारण ही इस ब्रह्म को विद्वान् लोग नहीं जान सकते। उसमें विरुद्ध नाना शक्तियों का निवास है। भागवत में ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा गया है—पृथ्वी का वचन है कि आप (ब्रह्म) ही पञ्चभूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृदेवता, बुद्धि और अहंकार-रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार

१. इस मत की भीमासा के लिए देखिए, बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० ४४६-४५०

करते हैं। भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए समय-समय पर आपकी विरुद्ध शक्तियों का आविर्भाव-तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात् परम पुरुष तथा जगत् के विधाता हैं—

सर्गादियोऽस्यानुरुणद्धि शक्तिभिः

द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मभिः ।

तस्मै समुनद्धविरुद्धशक्तये

नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे ॥

—भागवत, ४।१७।३३

ब्रह्म में विरुद्ध शक्तियों का सन्तत निवास रहता है। ये शक्तियाँ स्वाभाविक हैं तथा अचिन्त्य हैं। इस विषय में श्रुति तथा पुराण दोनों का समान प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है। श्रुति का इस विषय में स्पष्ट कथन है—

परास्य शक्तिर्विधेयं ध्रूयते

स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च ।

—इवेताद्वयतर उप० ।

शक्तयः सर्वभाषानामचिन्त्यज्ञानगोचरा ।

यतोऽतो ब्रह्मणस्तस्मिन् सर्वाद्या भावशक्तयः ॥

—बिष्णुपुराण का वचन

श्रीधरस्वामी की टीका के अनुसार शक्ति व अचिन्त्य ज्ञान के गोचर होने का तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान-तत्त्व को सह नहीं सकती, उसका माने बिना कार्य को उपपत्ति हो नहीं सकती। शक्तियाँ ऐसे ही ज्ञान की गोचर हुआ करती हैं। ब्रह्म की सग, स्थिति तथा लय की कारणभूता शक्तियाँ, भावशक्तियाँ, अर्थात् स्वभावमिद्ध शक्तियाँ हैं अग्नि की बाह्य शक्ति के समान। यही कारण है कि गुणादि सहो न ब्रह्म में अचिन्त्य शक्तिमत्ता होने के कारण सगादि का कतृत्व सदा सपटित होता है। 'अचिन्त्य' शब्द का अर्थ है—दुष्टदृष्टव्यत्वम्, अर्थात् दुष्ट हो जानेवाली वस्तुओं को पटित करने की योग्यता रखनेवाला। ब्रह्म की शक्तियों की यही विशिष्टता है, जिसके हट्टे वह एक हात हुए भी चतुर्धा अवस्थिति धारण करता है। इस प्रसंग में जीवगास्यामी ने भागवत सन्दर्भ में सूर्यान्तर्मण्डलस्थ तज्ज की उपमा प्रस्तुत की है। इस उपमा का सावधानी से समझने की आवश्यकता है। सूर्य व अन्तर्मण्डल में रहनेवाला तज्ज चार प्रकार से अवस्थिति धारण करता है (क) मण्डलस्थ तज्ज—वह तज्ज, जो आदित्य मण्डल में भीतर निवास करता है, (ख) वहिर्यत तज्ज, जो आदित्य मण्डल व बाहरी स्थानों में निवास करता है। (ग) रश्मिगत तज्ज, किरणों में रहनेवाला तज्ज तथा (घ) तत्प्रतिच्छिन्न तज्ज, अर्थात् वह तज्ज, जो किरणों के प्रतिच्छिन्न रूप नाना वर्णों में रहता है। इसी प्रकार वह ब्रह्म भी अपनी स्वाभाविक अचिन्त्य शक्तियों के

१ अचिन्त्यज्ञानगोचरा । अचिन्त्य तत्त्वसह यज्ज्ञान कार्यान्वयानुपपत्तिप्रमाणक, तस्य गोचरा । यद्वा अचिन्त्या भिन्नानि नादि विकल्पोऽचिन्तयितुमशक्या कबलमपत्तिज्ञान गोचरा सन्ति । भावशक्तयः स्वाभावसिद्धा शक्तयः ।

—पूर्वोक्त दशक की श्रीधरी टीका ।

द्वारा चतुर्था अवस्थान करता है—(क) स्वरूप-शक्ति नाम्नी अन्तरंग-शक्ति के द्वारा वह अपने पूर्ण स्वरूप में विकसित होता है। (ख) वंबुण्ड आदि स्वरूप वैभव-रूप से ही वही अवस्थान करता है। (ग) चिदेकात्म शुद्ध जीव के रूप से उसकी अवस्थिति रश्मिमत तेज के समान कही जा सकती है। (घ) माया नामक बहिरंग-शक्ति के द्वारा वही बहिरंग वैभव रूपी जड़ प्रधान रूप से अवस्थित रहता है। इसको तुलना रश्मि के प्रतिच्छविगत तेज से की जा सकती है।

निष्कर्ष यही है कि वह एक ही ब्रह्म अचिन्त्य शक्तियों के बल पर चतुर्था अवस्थान करता है—स्वरूप से, वैभव से, जीवरूप से तथा प्रधान रूप में। ध्यान देने की बात है कि ब्रह्म की ये शक्तियाँ विद्यमान होते हुए भी अव्यक्त रहती हैं—अप्रकट रहती हैं, अन्तर्लीन रहती हैं—भीतर छिपी रहती हैं। फलतः, ब्रह्म के रूप में शक्तियों का स्फुटन अव्यक्त तथा अप्रकट ही रहता है। यही है ब्रह्मपदार्थ। इसकी प्राप्ति होती है ज्ञान के द्वारा ही। ज्ञान की दृष्टि से हम जगत् के समस्त पदार्थों का विश्लेषण करते-करते अन्त में जहाँ टिक जाते हैं, सब वस्तुओं को हटाते-हटाते जो अन्त में अवशिष्ट रहता है, उसे ही हम ब्रह्मरूपेण जानते हैं। अपरोक्षत्वेन उसका ज्ञान होना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। इस साधना-मार्ग का नाम है त्याग-मार्ग, नैतिनैति-मार्ग, क्योंकि यहाँ सब वस्तुओं का त्याग कर ही ब्रह्मस्वरूप की प्रतिष्ठा निदिष्ट की गई है। इस मार्ग की त्रुटि यह है कि यह मार्ग एकांगी ठहरता है। पूर्ण साधना में 'त्याग' के अनन्तर 'ग्रहण' का विधान पाया जाता है। इसे एक लौकिक दृष्टान्त के सहारे समझना आवश्यक है।

कोई ग्रामीण व्यक्ति नागर जीवन के भोग-विलास, वैभव तथा चाकचिक्य से इतना प्रभावित होता है कि वह अपने ग्राम्य जीवन को ठुकराकर शहर में आकर रहने लगता है। कच्चे मकान के स्थान वह पक्के महल में रहने लगता है। मिट्टी के दिये की जगह वह बिजली की रोशनी का इस्तेमाल करता है। धूलि-भरी गलियों की जगह वह धूलि-बिहीन सड़कों के ऊपर टहलना पसन्द करता है। उसने ग्राम का संबंध परित्याग कर दिया, परन्तु क्या वह उन्नति कहलायेगी? कभी नहीं। उसकी उन्नति तो तब होगी, जब नागरिक जीवन के भोग-विलास को तथा आधुनिक जीवन की सीरय-सम्पदा को वह अक्षरशः अपने गाँव में लाने में समर्थ होता है। वह पहिले तो गाँव को हीन-दीन निकृष्ट समझकर उसे छोड़कर शहर में जाता है (त्याग), परन्तु पीछे उसकी सुन्दर वस्तुओं को ग्रहण कर फिर अपने गाँव में लौट आता है (ग्रहण)। इस बार का ग्राम्यजीवन विशेष स्फूर्तिमय, उल्लासमय प्रतीत होता है। वह पुराना न होकर सर्वथा नूतन ही होता है।

निष्कर्ष रूप में ज्ञानमार्ग की त्रुटि यह है कि यह एकांगी मार्ग हुआ। साधना का आरम्भ जिस स्थान से किया गया है, वही पर फिर लौट आने पर ही तो उसकी पूर्णता सिद्ध होती है। त्याग और ग्रहण, त्याग और भोग दोनों से सवलित मार्ग ही यथार्थ होता है, इसका उद्घोष 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' इस उपनिषद् मन्त्र के द्वारा हमारे ऋषि अत्यन्त प्राचीन काल से करते आते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जगत् को मिथ्या मान लेना भी उचित नहीं प्रतीत होता।

१. तदेकं परमतत्त्व स्वाभाविकाचिन्त्यशक्त्या सर्वदेव स्वरूप-तद्रूपवैभवजीव-प्रधान रूपेण चतुर्धावतिष्ठते सूर्यान्तर्मण्डलस्थतेज इव मण्डलतद्वह्निगन्तरश्मिमतत्प्रतिच्छविरूपेण।

—जीवगोस्वामी, भागवतसंग्रह, पृ० ६५

यह विरव भी उमीवा निमिष, उमीवा स्वरूप ठहरा । उनने ही ता इन अपने भीतर स स्वन उत्पन्न किया है । ऐसी दशा में इन सबथा मिथ्या मान लेना भी उचित नहा हाता । फलन, मायक ग्रहण माय की धार जब अग्रसर हाता है । ब्रह्म प्राप्ति होने पर उममें 'चित् शक्ति' का उदय हो गया है । साधन के लिए सत्र कुछ चिन्मय हा जाना है । साधक लोटकर फिर अन्त-करण में जाता है, परन्तु अब वह अन्त करण पुराना अन्त करण नहा रहता । अब ता यह चिन्मय हो जाता है । फलन अत्र उम मूल तत्त्व का ग्रहण यागदृष्टि म किया जाता है । अब मूल तत्त्व का नाम हाता है—परमात्मा ।

परमात्मा का स्वरूप

परमात्मा तथा जीवात्मा में अगा-अग नाव की सत्ता रहता है । जीम शाना है अग और परमात्मा हाता है अगी, परन्तु जीवात्मा की चिच्छक्ति त्रमग वृद्धिगत तथा पूण हावर परमात्मा के साथ उसका ऐक्य सम्पादन करती है । धीर धार अग बढ़ते-बढ़ते अगी क समान आकार में हो जाता है । इसीका नाम है मायुज्य मुक्ति । ध्यान देने का वान है कि परमात्मा ब्रह्म स कई बाता में भिन्न हाता है । पहली बात है शक्ति के प्रादुभाव की क्या । ब्रह्म में तो सबथा सब शक्तिया का अभाव रहता है, परन्तु परमात्मा म किचित् शक्तिया का स्फुरण हाता है । सृष्टि, स्थिति तथा लय की शक्तियाँ परमात्मा म ही हाती है । माया की सत्ता अवश्यमय रहती है, परन्तु वह विवृत या प्रावृत माया म हातर अमावृत हाती है और इसीलिए वह गुड माया या महामाया के नाम स पुकारी जाती है । जीवात्मा परमात्मा का विशुद्ध अन्त करण क याग स, अपनी यागदृष्टि म प्राप्त करने में समथ हाता है । जीव का अन्त करण जिनमा ही योग क सहारे बिनुड, निमल तथा मलहीन हा जाता है, वह परमात्मा के साथ मिलन साधन में उतना ही समथ और मगम हाता है । इस एक लोकिक दृष्टान्त स समभा जा सकता है । एक पास्टवाड क काने में एक मसी बिन्दु पडा हुआ है, जा क्रमश बढ़ता चला जाता है । यह वृद्धि इतनी हाती है कि वह बिन्दु अन्त म पूरे काड का व्याप्त कर लेता है । यही अन्तिम दशा है । यहाँ काड परमात्मा-स्थानीय है और मसीबिन्दु जीवस्थानीय । अपने अन्त करण की बिगुडि क कारण जीव परमात्मा क साथ एकाकार हाते में अन्ततागत्वा समथ हा जाता है । याग साधना का यही चरम लक्ष्य है—तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम् । परन्तु विचारणीय प्रश्न है कि इस दशा म नी क्या दाना जीव और परमात्मा एकरूप हो जाते हैं ? या आकारगत साम्य हाते पर भी दानो का पायक्य उस समय भी बना ही रहता है ? उत्तर स्पष्ट है । दाना में एकरूपता है, एकता नहा । दोना एकाकार हो जाते हैं, परन्तु एक नही हात । रखागिन की पद्धति स एव निनुज क ऊपर दूसरे समान निनुज का रखने पर दाना म बाहर स एकरूपता ता अथश्यमव दृष्टिगाचर हाती है, परन्तु दाना निनुज क्या एक हा जात है ? नही, कभी नहा । वस्तुतः, दाना का पृथक् सत्ता विद्यमान रहती है कवल उस युक्तावस्था म दाना का याग सम्पन्न हा जाता है । जीव और परमात्मा क परस्पर मिलन की भी ठीक यहा दशा है ।

नगवान् का स्वरूप

परमात्मा का प्राप्ति क जनन्तर भगवद् शान्य का आविभाड एक स्वन मिद तथ्य है । अब बिगुड अन्त करण स नीचे उतर कर उगी दह में आना पडता है जहा म साधना का

आरम्भ किया गया था। साधक का वह देह अब पुराना दूषित और तामस देह नहीं होता, प्रत्युत साधना के वैशिष्ट्य से वह नितान्त दीप्तिमान् और विगुद्ध सत्त्वमय देह हो जाता है। इस दशा में वह मूल वस्तु 'भगवान्' नाम से अभिहित की जाती है। इस शब्द की विशिष्ट व्याख्या यहाँ अपेक्षित है। पुराणों की निरुक्ति के अनुसार 'भगववान्' शब्द ही 'भगवान्' के रूप में प्रतिष्ठित होता है और 'भगववान्' के तीनों आदिम अक्षरों का अपना स्वारस्य तथा अर्थ है। भ का अर्थ है (१) सभर्ता=भवतो का पालक और (२) भर्ता=धारक या स्थापक। 'ग' का अर्थ है=नेता, अर्थात् अपनी भक्ति के फलस्वरूप प्रेम का प्रापक; गमयिता (=अपने लोक का प्रापक) तथा खण्डा, अर्थात् अपने भक्तों में तत्तद् गुणों का उत्पादक। 'भग' शब्द का अर्थ है समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यज्ञ, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। 'व' अक्षर का अर्थ है वह अखिलात्मा, जिसमें समस्त भूत निवास करते हैं तथा जो अशेष प्राणियों में वास करता है। इसका सकेत 'व' वर्ण के द्वारा किया गया है। इस प्रकार 'भगव' से युक्त होने के कारण वह परमतत्त्व 'भगववान्', अर्थात् भगवान् कहा जाता है। तात्पर्य है कि जिसमें ज्ञान शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य तथा तेज समग्र रूप से विद्यमान रहते हैं और जो हेय गुणादिकों से रहित है, वह 'भगवान्' कहलाता है।

सम्भर्तेति तथा भर्ता भकारोऽयं द्वयान्वितः ।
 नेता गमयिता खण्डा गकारार्थस्तथा मुने
 ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यज्ञसः श्रियः
 ज्ञान विज्ञानयोश्चैव यण्णा भग इतीरणा ॥
 वसन्ति यत्र भूतानि भूताग्न्यखिलात्मनि ।
 स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽप्ययः ॥
 ज्ञानशक्तिलक्ष्मणवीर्यतेजास्पशेषतः ।
 भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणाविभिः ॥ —विष्णुपुराण ॥

इस प्रकार, इस परम तत्त्व के तीन नाम हैं—ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्। इन तीनों का निर्देश भागवत के इस महत्त्वपूर्ण पद्य में किया गया है—

वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्
 शब्दोक्ति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ॥
 इन तीनों तत्त्वों का सलक्षण निर्देश भागवत के इस पद्य में एक साथ किया गया है—
 स्थित्युद्भवप्रलयहेतुरहेतुरस्य
 यत् स्वप्नजागरमुषुप्तिषु सद्बहिश्च ।
 देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन
 शब्दजीवितानि तदवेहि पर नरेन्द्र ॥

—भाग० ११।३।३६

वह परमतत्त्व इस जगत् की स्थिति, उत्पत्ति तथा प्रलय का हेतु है, उसका कोई भी हेतु नहीं, वह स्वप्न, जागरण तथा मुषुप्ति में विद्यमान रहने पर भी बाहर भी रहता है (गुद्ध जीव-भविन के रूप में), उसके ही द्वारा जीवित होकर देह, इन्द्रिय, प्राण तथा हृदय अपने व्यापार में

प्रवृत्त होते हैं—वही नारायण का तत्त्व या निष्ठा है।^१ इस पद्य के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह परमतत्त्व त्रिविध नामों से अभिहित किया जाता है और इन तीनों के गुण तथा लक्षण का निर्देश एक साथ यहाँ किया गया है—(क) स्वप्नादिकों में वर्तमान होकर भी बाहर शुद्ध जीव के रूप में विद्यमान रहना अविशिष्ट 'ब्रह्म' का लक्षण है। (ख) जीवों में प्रवेश कर जो देहादिकों को अपने-अपने व्यापार में प्रवृत्त कराता है, वह 'परमात्मा' है; क्योंकि 'सर्वजीव-नियन्तृत्व' परमात्मा का ही लक्षण है। (ग) जो स्वयं 'अहेतु' है, अर्थात् स्वरूपशक्ति के विलास से सर्वदा प्रद्योतित होता है तथा परमात्मा के द्वारा (जो स्वाक्षलक्षण पुरुष से अतिरिक्त नहीं है) सर्गादिकों का हेतु बना रहता है, वह 'भगवान्' ही है। इस प्रकार, इस प्रख्यात पद्य में परमतत्त्व के तीनों रूपों का सामान्यतः वर्णन सक्षिप्त शब्दों में किया गया है।

भगवान् में सब वस्तुओं का आनन्द्य विद्यमान रहता है। भगवान् में नित्य रहता है—आकाश का आनन्द्य, प्रकाश का आनन्द्य, जन्मकर्म-रूपी लीला का आनन्द्य, अनन्त वैकुण्ठ तथा अनन्त प्रपञ्च में तत्तत् लीला-स्थानों की, तत्तत् लीला के परिकरा की व्यक्ति तथा प्रकाश का आनन्द्य।^१ फलतः, परमात्मा में किञ्चित् शिखर पानेवाली शक्ति का अनन्तानन्त शक्तियों के रूप में विकास भगवान् में होता है। ये समस्त शक्तियाँ स्वाभाविकी होती हैं तथा अचिन्त्य होती हैं। ऊपर दिखलाया गया है कि ब्रह्म में भी इन शक्तियों का निवास रहता है, तथा भगवान् में भी। अन्तर होता है अभिव्यक्ति के तारतम्य के द्वारा। शक्ति की अद्येय अभिव्यक्ति ब्रह्म का लक्षण है तथा अनन्तानन्त शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान् का लक्षण है। इस प्रकार, शक्ति की व्यक्ति-अव्यक्ति ही इन तीनों पदार्थों का परिचायक लक्षण है, यद्यपि ये तीनों ही एक ही परमतत्त्व के विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न अभिव्यक्ति हैं।

एक होते हुए भी एक समय में ही (युगपत्) अनन्त रूपा में विद्यमान रहना भगवत्ता का मुख्य संकेत है (एकमपि मुख्य भगवद्रूप युगपदनन्तरूपात्मक भवति)। मास्त्र का नियम है कि उपासनाभेदाद् दर्शनभेदः, अर्थात् उपासना के भेद से भगवद्रूप के दर्शन की भिन्नता होती है। इस विषय में दृष्टान्त है—वैदूर्यमणि का। यह मणि विभाग-भेद से कभी नीला दिखलाई पड़ता है, कभी पीला मान्य पड़ता है। ध्यान-भेद से भगवान् की भी यही दशा होती है—

मणिर्मया विभागेन नीलपीताविसृजतः ।

रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात् तथा विभुः ॥

—नारदपादरात्र

भगवान् के ध्यान-भेद से नाना रूपों का धारण करने का तथ्य श्रीमद्भागवत में बड़े बंशध के साथ प्रतिपादित किया गया है—

तत्र भक्तियोग - परिभाषित - हृत्सरोज

आस्ते धृतैस्तपयो ननु नाथ पुंसाम् ।

यद् यद् धिया त उरूपाय विभावयन्ति

तत्तद् वपुः प्रणयते मदनुग्रहाय ॥ —भाग० ३:६:११

१. श्रीभगवति सर्वधाकारानन्त्यात् प्रकाशानन्त्यात् जन्मकर्मलक्षणलीलानन्त्यात् अनन्तप्रपञ्चानन्त-वैकुण्ठगततत्त्वलीलास्थानतत्त्वलीलापरिकराणां व्यक्तिप्रकाशयोरानन्द्याच्च ।

भावार्थ—नाथ ! आपका मार्ग केवल गुणश्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्तियोग के द्वारा परिसूद्ध हुए हृदय-कमल में निवास करते हैं। पुण्यलोक विभो ! भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिन्तन करते हैं, उन साधु पुण्यों पर अनुग्रह करने के लिए आप यही वही रूप धारण कर लेते हैं।

यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायुधं—

रव्यक्तचिद् व्यक्तमधारयद् हरिः ।

वभूव तेनैव स वामनो वदुः

संपश्यतोर्विष्यगतिर्यथा नटः ॥

—भाग० ८।१८।१२

आशय—भगवान् स्वयं अव्यक्त एव चित्स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कान्तिमय आभूषण एव आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कदम्ब और अदिति के देखते-देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया—ठीक वैसे ही, जैसे नट अपना वेश बदल ले। क्यों न हो ? भगवान् की लीला तो निःसन्देह अद्भुत ही है। इन पद्यों में बड़ी सुन्दरता के साथ 'भक्तानुग्रहकातर' भगवान् के अनेक रूप धारण करने की घटना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

लीला-भेद

भगवान् श्रीकृष्ण की लीला दो प्रकार की होती है—प्रकट लीला तथा अप्रकट लीला। प्रापञ्चिक लोक में प्राकट्य धारण करनेवाली लीला 'प्रकट' के नाम से प्रख्यात है तथा उस लोक में प्राकट्य न धारण करनेवाली लीला 'अप्रकट' के नाम से अभिहित की जाती है। अप्रकट लीला में भगवान् नित्य वृन्दावन में उन्हीं परिकरों के साथ विराजमान रहते हैं, जिस प्रकार वे प्रकट लीला में। उस लीला में अपनी त्रिविध शक्तियों से समन्वित होकर श्रीकृष्ण रामादि परिकरों से समुक्त होकर विराजते हैं। यह लीला प्रकट लीला से किञ्चित् विलक्षण होती है तथा प्रापञ्चिक लोक और उसकी वस्तुओं से अमिश्रित होती है। आदि, मध्य तथा अवसान के परिच्छेद से उसका प्रवाह विरहित रहता है तथा यह गोचारणादिक सभस्त विनोदलक्षणा होती है। प्रकटलीला कालादिकों के द्वारा अपरिच्छेद्य होकर ही भगवदिच्छारूप स्वरूप-शक्ति के ही द्वारा अपना आरम्भ और अवसान धारण करती है। यह प्रापञ्चिक तथा अप्रापञ्चिक उभय लोकों की वस्तुओं से सर्वांगित होती है और भगवान् की जन्मादि-लक्षणा होती है। इन दोनों लीलाओं में अप्रकट लीला के दो रूप होते हैं—(क) मन्त्रोपासनामयी, (ख) स्वारसिकी। इनमें प्रथम लीला में मन्त्र के जप तथा ध्यान के द्वारा भगवान् की स्थिति एक नियत स्थान में आविर्भूत होती है। इस लीला का वैशिष्ट्य है—स्थान की एकता। यह एक ही स्थान पर भगवान् की स्थिति को नियमित करती है। स्वारसिकी लीला में इस प्रकार का किञ्चिन्मात्र भी नियन्त्रण नहीं रहता। यह भगवान् की स्वेच्छा पर आश्रित रहती है, जहाँ भगवान् नाना स्थानों में अपनी इच्छा से विहार करते दृष्टिगोचर होते हैं (यथावसरविविधस्वेच्छामयी स्वारसिकी)। दोनों का अन्तर जीवगास्वामी ने बड़ी सुन्दरता से प्रदर्शित किया है। स्वारसिकी में नाना लीलाओं का प्रवाह

सन्तत प्रवहमान होता है—गुण्यमखिला भागीरथी के गमान । हमने विपरीत मन्त्रोपासना-मयी एक ही लीला के रूप में प्रवाहित होनी है, उग लुदधेणी के समान, जो उग गंगा में उद्भूत होती है—

नानालीलाप्रवाहरूपतया स्वारसिको गन्तव्ये ।

एकैकलीलात्मया मन्त्रोपासनामयी तु सन्धतसम्भव ह्युदधेणिरिव ज्ञेया ।

—श्रीकृष्णसन्दर्भ, पृ० ४०६ ।

प्रकाश तत्त्व

गोपियों के साथ श्रीकृष्ण का लीला-विहार निरन्तर चलता रहता है । किसी भी लीला में उनमें वियोग उत्पन्न नहीं होता । प्रत्येक लीला में गोपीगिरामणि राधा के माध भगवान् श्रीकृष्ण का विहार मन्तव्य प्रवाहित होना रहता है । उन्होंने श्रीमत्सुखे मय इमं तस्य वी अभि-व्यक्ति की है—

भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना श्वचित् ।

इस गम्भीर भगवदुक्ति का अर्थ अन्तःप्रविष्ट होकर समझने की आवश्यकता है । इसका अर्थ है कि आपलोगों से मेरा वियोग नहीं भी सर्वात्मना नहीं होता । 'सर्वात्मना' रहस्यमय शब्द है । इसका अर्थ है, सर्वेणापि प्रकाशेन, अर्थात् सभी प्रकाशों से । यह प्रकाश शब्द वैष्णव शास्त्र का एक सर्वथा गम्भीरार्थक अभिधान है, जिसकी वास्तवीय परिभाषा इस श्लोक में दी गई है—

अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्यैकदा ।

सर्वथा तत् स्वरूपं स प्रकाश इतीर्यते ॥

एक ही रूप का सर्वथा उन्नी स्वरूप से जो एक ही समय अनेक स्थानों पर प्रकट होने का जो अलौकिक भाव है, वही 'प्रकाश' कहा जाता है । भगवान् की यह अलौकिक सत्ता है कि वे एक ही रूप से एक ही समय में अनेक स्थानों पर आविर्भूत होते हैं । भागवत का इस विषय में स्पष्ट कथन है—

इत्यगचरन्त सङ्गमान् पावनान् गृहमेधिनाम् । -

तमेव सर्वमेहेषु सन्तमेक बवशं ह ॥

—भाग० १०।६।६।४१

नारद जी ने द्वारका में अपनी महिषिया के विविध प्राप्तादा में कृष्ण भगवान् को एक ही समय वर्तमान रहते तथा नाना विभिन्न कार्यों का सम्पादन करते हुए देखा । इस श्लोक में 'तम्' तथा 'एकम्' शब्द बड़े महत्त्व के हैं । उसी भगवान् को देखा, उसके अंश का नहीं । यह ता त' का स्वारस्य है । एक ही भगवान् को देखा, कायव्यूह के द्वारा नाना रूपा को नहीं देखा, यह 'एक' का तात्पर्य है—

सर्वमेहेषु तमेव न तु तस्याज्ञान् ।

एव एकमेव सन्तम् न तु कायव्यूहेन बहुरूपम् ॥

—जीवगोस्वामी

रास के समय भी श्रीकृष्ण ने अपनी जो विराष्ट लीला प्रदर्शित की थी, वह भी उनका 'प्रकाश' ही था । प्रसिद्ध ही है कि रासलीला में जितनी गोपियाँ थी, उतने ही कृष्ण प्रकट हो गये थे ।

यह भगवान् का 'प्रकाश' ही था । यह कायव्यूह नहीं था, प्रत्युत भवार्थतः एक ही रूप था । अचिन्त्य-शक्ति-मण्डित भगवान् के लिए इस लीला में कुछ भी आश्चर्य नहीं । उनमें विरुद्ध धर्मों की सत्ता समकालेन विद्यमान रहती है । इसीलिए, मध्यमाकार में भी भगवान् श्रीकृष्ण में 'विभुत्व' तथा 'सर्वगतत्व' विद्यमान रहता ही है । इस लीला का प्राकट्य मृदुभक्षण के अवसर पर भागवत में स्पष्टतः वर्णित है । यशोदाजी से गोपियो ने गोपाल कृष्ण के मिट्टी पाने की शिकायत की थी । यशोदा ने गोपाल से अपना मुंह खोलकर दिसलाने के लिए आग्रह किया । कृष्ण के मुंह खोलने पर उसके भीतर समस्त ब्रह्माण्ड—पृथ्वी, वृन्दावन, गोपी-न्याल, यहाँतक कि यशोदा भी—अपने पूर्ण वैभव के साथ वर्त्तमान था । इसे देखकर नन्दरानी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा ।

एतद् विचित्रं सह जीवकाल-

स्वभावकर्माशयलिङ्गभेदम् ।

सुनोस्तनी वीक्ष्य विदारितास्ये

व्रजं सहस्रात्मनमवाप शङ्काम् ।

—भाग० १०।८।३६

आशय है कि जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दीप्तनेवाला यह सारा विचित्र ससार, सम्पूर्ण व्रज और अपने-आपको भी यशोदाजी ने श्रीकृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुंह में देखा और उसे देखकर उनके मन में शंका हो गई कि यह सब क्या है ! इस ब्रह्माण्ड के प्रेरक भगवान् की अचिन्त्य शक्ति का इसे विलास समझकर ही उन्हें सन्तोष हुआ । इस प्रकार मध्यमाकार में विभुत्व का धारण भगवान् की अलौकिक लीला का भव्य विलास ही है ।

अब भगवान् के पूर्वोक्त वचन पर ध्यान दीजिए । भगवान् का कथन है कि गोपियों के साथ मेरा कभी सर्वात्मना वियोग नहीं होता । 'सर्वात्मना' का अर्थ है—'सर्वेणापि प्रकाशेन' । आशय यह है कि प्रकट लीला में यदि गोपियो के साथ कृष्ण का वियोग दृष्टिगोचर होता है, तो वह अप्रकट लीला में सर्वदा सयोग ही घटित होता है—

एकेन प्रकटलीलायां विराजमानेन प्रकाशेन वियोगः ।

अप्रकटलीलायां तु अन्येन संयोग एव ॥

—श्रीकृष्णसन्दर्भ, पृ० ४०७

किसी-न-किसी लीला में गोपियो के साथ सयोग सर्वदा वर्त्तमान रहता ही है । प्रकट लीला में वियोग की तथा अप्रकट लीला में सयोग की एककालावच्छेदेन स्थिति भगवान् की अचिन्त्यशक्तियों का लीला-विलास है । भगवान् श्रीकृष्ण की नारदजी ने द्वारिका के विभिन्न प्रासादों में, महिषी लोगों के महलों में, नाना कार्यों को सम्पादित करते देखा था (भागवत १०।६९) । यह सब भगवान् का 'प्रकाश' ही था । इसे नारदजी ने 'योगमाया' शब्द के द्वारा निदिष्ट किया है—

विदाम योगमायास्ते दुर्दर्शा अपि भायिनाम् ।

योगेश्वरात्मन् निर्भक्ता भवत्पादनविषेयया ॥ —भाग० १०।६९।३८

इसी वैलक्षण्य को लक्षित करने के लिए नारदजी ने 'चित्र' शब्द का प्रयोग किया है—'चित्र वतैतद् एवेन वपुया सुगपत् पृथक् ।' शरीर की एकत्वस्थिति रहने पर भी पृथक् प्रकाशन तथा पृथक्-पृथक् क्रियाधिष्ठानत्व क्या कभी मुनिजना में सम्भव है ? कभी नहीं । इसीलिए, यहाँ 'चित्रम्' का प्रयोग सर्वथा सुसगत तथा सुसोभन है ।

प्रकाश की सहाय

'प्रकाश' की चोतना के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग स्थान-स्थान पर लक्षित होता है । कही 'आत्मा' शब्द के द्वारा और कही 'रूप' शब्द के द्वारा वही संकेतित किया गया है । 'कृत्वा तावन्त-मात्मानम्', 'तावद् रूपधरोऽन्यथ', 'वृष्णेनेच्छाणरीरिणा'—आदि वाक्यों के द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण का वही अलौकिक 'प्रकाश' सब लक्षित किया गया है । लक्ष्मीपति नारायण तथा राधापति श्रीकृष्ण में इसी कारण सास्त्र में पार्थक्य दिखलाया गया है । नारायण प्रयोजनवशात् भिन्न-भिन्न आकार धारण कर प्रकाशित होते हैं, परन्तु श्रीकृष्ण भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही काल में एक ही रूप में प्रकटित होते हैं (प्रकाश) । फलतः दोनों के आविर्भाव के विषय में यह सूक्ष्म पार्थक्य लक्षित होता है ।

दोनों में एक पार्थक्य और भी लक्षित होता है । नारायण का अवतार भक्तों के रक्षण के लिए ही होता है, परन्तु पूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण का आविर्भाव भक्तों के स्मरण तथा ध्यान के लिए ही सम्पन्न होता है—

योऽनुग्रहार्थं भजता पादमूल-

मनामरूपो भगवानन्तः ।

नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभि-

र्भजे स मह्य परमं प्रसीदतु ॥

भगवान् की 'अनन्त' सत्ता का कारण है—भगवान् की विभूतिया का आनन्द । गीता में श्रीकृष्ण का स्पष्ट वचन है—

नान्तोऽस्ति मम दिव्याना विभूतीना परन्तप ।

भागवत का इसीका समर्थक वचन है—

न ह्यन्तस्तद् विभूतीना सोऽनन्त इति गीयते ।

—भाग० ४।३०।३१

क्षेत्री व्यक्त या प्राकट्य का कारण बतलाते हुए श्रीगुरुदेवजी की स्पष्ट उक्ति है—

नृणां निश्चयतार्याय व्यक्तिभंगवतो नृप ।

अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥

—भाग० १०।२६।१४

वास्तव में, भगवान् प्रकृतिसम्बन्धी वृद्धि-नाश, प्रमाण प्रमेय और गुण-गुणो भाव से सर्वथा विरहित हैं । वे अचिन्त्य, अनन्त, अप्राकृत, परमकल्याण रूपगुणा के एकमात्र आश्रय हैं । उन्होंने यह जो अपने को और अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परमकल्याण सम्पादन करे । भगवान् के प्राकट्य का यही मुख्य कारण है । भक्तों के रक्षण के लिए उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या ? यह कार्य तो उनके लघु-

शक्ति-सम्पन्न पार्षदों के द्वारा भी सिद्ध हो सकता है और होता है। इसीलिए, भगवान् तथा उनके पार्षदों के कार्य में वस्तुतः भेद सिद्ध होता है।

इसी तथ्य की पुष्टि में भागवत का यह वचन यहाँ उद्धृत किया जा सकता है—

मर्त्यावतारः खलु मर्त्यशिक्षणं

रक्षोवधायैव न केवलं विभोः ।

विभू व्यापक भगवान् के मर्त्यरूप धारण का प्रयोजन क्या है ? सामान्य जनो की धारणा है कि वह केवल धर्मद्रोही राक्षसों के वध के लिए ही हुआ था, परन्तु तथ्य इतना ही नहीं है। उसका मुख्य प्रयोजन मर्त्यों को शिक्षा देना है। भगवान् के इन शोभन चरित का स्मरण, कीर्तन कर मानव इस दुस्तर ससारार्णव से अपना उद्धार कर सकता है, अन्यथा इसकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती थी ? भगवान् के अवतार को बिना जाने क्या हम कभी उस दिव्य अलीकिक सौन्दर्य की कल्पना भी कर सकते हैं; जिसका निरीक्षण कर पशु-पक्षी तक आनन्द-विभोर हो उठे थे; जिनके दिव्य वशी-निनाद का श्रवण कर जलमयी सरिताओं का प्रवाह भी स्तम्भित हो गया था और स्थावर पदार्थों में भी जगमगीन जीवों के समग्र हार्दिक भावों का उदय हो गया था। भला, यह स्थिति कभी अन्यथा सम्भव हो सकती थी ? कभी नहीं। इसीलिए, अचिन्त्य-शक्ति-सम्पन्न भगवान् की दिव्य लीला के दर्शन के लिए साधक लालायित रहता है।

नित्य विहार

गोपियों के साथ भगवान् श्रीकृष्ण के नित्य निरन्तर सहयोग का एक विशेष कारण है। ये ब्रजदेवियाँ हैं क्या ? ये भगवान् श्रीकृष्ण की स्वरूप शक्ति के ही प्रादुर्भाव-रूप हैं। भगवान् क्या अपनी स्वरूप-शक्ति से एक क्षण के लिए भी विरहित हो सकता है ? नहीं, कभी तो नहीं। स्वरूप-शक्ति से सम्पन्न होने पर ही तो उनकी भगवत्ता है। फलतः शक्ति तथा शक्तिमान् के ऐक्य के कारण कृष्ण तथा गोपियों का कथमपि वियोग सिद्ध ही नहीं होता। इस विषय में ब्रह्मसंहिता का यह वचन प्रमाण रूप से उद्धृत किया जाता है—

आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि-

स्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः ।

गोलोक एव नियसत्यल्लिलात्मभूतो

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥

यहाँ 'कला' का अर्थ है शक्ति तथा 'निजरूपतया' का अर्थ है स्वस्वरूपतया। ये गोपियाँ वस्तुतः ह्लादिनी के सारभूत प्रेमरस के द्वारा उद्भासित थी तथा भगवान् की ही स्वरूप शक्तिरूपा थी। यही कारण है कि भगवान् के साथ इन गोपियों का और उनकी मुख्या धीराधिका का वियोग कथमपि सम्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार, तर्क तथा शास्त्र के वचनों द्वारा राधाभाधव का संयोग नित्य-निरन्तर प्रवहमान दिव्यधारा के रूप में है। ऋक्-परिशिष्ट का यह वचन भी इस प्रसंग में उल्लेख-योग्य है—

राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका, विभ्राजन्ते अनेष्वा ।

मनुष्यों में राधा के साथ माधव तथा माधव के साथ राधिका का युगल रूप सर्वदा विलसित तृप्ता उल्लसित होता है।

(३) भगवान् की दिव्य गुणावली

भगवान् की दिव्य गुणावली का वर्णन यथार्थतः कौन कर सकता है ? वही, जिसको भगवान् के असीम अनुग्रह से उनके विमल निरञ्जन रूप की एक भव्य भाँकी प्राप्त हो गई हो। इस प्रत्यक्ष अनुभव के अभाव में शास्त्र ही हमारे एकमात्र सहायक हैं। शास्त्र भी तो महर्षियों के प्रातिम चक्षु के द्वारा निर्व्याप्त तथा अनुभूत तथ्यों के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं और उनका महत्त्व भी इसी बात में है कि वे ऋषियों की विविध अनुभूतियों के तात्त्विक परिचायक हैं। शास्त्र के वचनों का ही संवल लेकर लेखक इस महनीय प्रयास के लिए यहाँ तत्पर हैं।

दिव्यगुणोपनिवेतन सर्वशक्तिमान् श्रीभगवान् के गुणों की इयत्ता नहीं—अवधि नहीं। उनके गुणों की गणना न तो कोई कर सपा है और न भविष्य में ही उसे करने की किसी में क्षमता हो सकती है। श्रीमद्भागवत का स्पष्ट कथन है कि लगातार अनेक कल्पों तक प्रयत्न करने से भूमि के कणों को कोई गिनने में भले ही समर्थ हो जाय, परन्तु उस अखिलशक्तिधाम के गुणों को गिन डालना एकदम असम्भव है। बात यह है कि भगवान् स्वयं अनन्त हैं और उनके गुण भी उसी प्रकार अनन्त हैं—

यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता-

ननुऋषिष्यन् स तु बालबुद्धिः ।

रजासि भूमेर्गणयेत् कचञ्चित्

कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः ॥

—श्रीमद्भाग० ११।४।२

भागवत के एक दूसरे स्थल (१०।१४।७) में भी इसी विशिष्टता का निर्देश अन्य उदाहरणों की सहायता से किया गया है।

भगवान् का बहिरूप कितना सुन्दर तथा मधुर है। उनके शरीर से निकलनेवाली प्रभा की तुलना एक साध उगनेवाले करोड़ों सूर्यों की चमक के साथ दी जाती है—कोटिसूर्यसमप्रभः। गीता में भी इस विशिष्टता का उल्लेख है—

विधि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता ।

यदि भा सवुशी सा स्याद् भासस्तस्य महत्तमम् ॥

—गीता, ११।१२

इस पद्य का 'सहस्र' शब्द भी अनन्त सख्या का ही बोधक माना जाना चाहिए। आकाश में यदि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जायें, तो वह प्रकाश भी भगवान् के प्रकाश की समता किसी प्रकार नहीं पा सकेगा। हमारी भौतिक अंखें इस एक कलाकारी सूर्य को एकटक देखने में चौधिया जाती हैं, तो उस दिव्य रूप का दर्शन क्यों कर सकती हैं ? इसीलिए, तो भगवान् ने अपने ऐदव्य को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किये थे—

दिव्यं ददामि ते, चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम् ॥

—गीता, ११।८

भगवान् करोड़ों चन्द्रमा के समान शीतल हैं (कोटिचन्द्रमुशीतलः) तथा वे करोड़ों वायु के समान महान् बलशाली हैं (वायुकोटिमहाबलः)। भगवान् सौन्दर्य तथा भाधुर्य के निकेतन हैं।

उस पुरुष की अलौकिक शोभा क्या कही जाय, जिसे लक्ष्मी अपने हाथ में कमल धारण कर स्वयं खोजती फिरती है। कौन लक्ष्मी? वही लक्ष्मी, जिसे ससार पागल होकर ढूँढ़ता फिरता है। आशय यह है कि विद्व के प्राणियों के द्वारा खोजी जानेवाली लक्ष्मी भी जिसके पीछे पागल होकर भटकती फिरती है, उस व्यक्ति के रूप-सौन्दर्य की, आकर्षण की सीमा कहाँ? उसके अलौकिक माधुर्य की इयत्ता कहाँ? वह स्वयं सौन्दर्य-सुधा-सागर चन्द्रमा अपनी रूपसुधा को छिटकाता हुआ जब मस्ती में आकर भूमता निकलता है, तब भला, उसके अलभ्य सौन्दर्य की कही तुलना है? भागवतकार अपनी मस्ती में बोल उठते हैं—

नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनाद्

दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन ।

यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया

धियेतरेरङ्ग विमृग्यमाणया ॥

इसीलिए वे 'साक्षान्मन्मथमन्मथ' की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं। तुलसीदास के शब्दों में वे 'कोटि मनोज लजावनिहारे' हैं। एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव जिनकी सुन्दरता देखकर लज्जित हो जाते हैं, वे भगवान् कितने सुन्दर होंगे—इस विषय में तो भावुकों की भी बुद्धि कल्पना की दौड़ में आगे नहीं बढ़ती, दूसरों की तो बात ही क्या! ऐसे दयाम के ऊपर गोपिकाओं का रोझना कुछ अचरज की बात नहीं है। महाकवि 'द्विजदेव' की सम्मति में श्रीकृष्ण का रूप ही ऐसा अद्भुत है कि भाग्यवती अहीरनी उस रूप के ऊपर अपना हीरा निछावर करती है—

वृन्दावन बोधिन में बसीबट छाँह अरी

कौतुक अनोखी एक आज लखि आई मैं ।

लाग्यो हुती हाट एक भवन धनी की तहाँ

गोपिन की भुण्ड रह्यो धूमि चहुँ घाई मैं ॥

'द्विजदेव' सौदा को न रीति कछु भायी जाइ,

जैसे भई नैन उन्मत्त को बिलाई मैं ।

लं लं कछु रूप मनमोहन सों बीर वे

अहीरनि गँवारी देति हीरनि बटाई मैं ॥

भगवान् का अन्तरंग भी कितना कोमल है! वे भक्त की व्याकुलता से स्वयं व्याकुल हो उठते हैं। भक्त कितना भी अपराध करता है, वह उसका कभी विचार ही नहीं करते। भक्तों का दोष भगवान् अपने नेत्रों से देख कर भी उधर ध्यान नहीं देते और तुरन्त ही उसे मूल जाते हैं। इसलिए शास्त्र में उनके इस विलक्षण गुण की ओर सर्वत्र संकेत मिलता है। हनुमान्जी की दृष्टि में भगवान् अपने भक्त की योग्यता की अपेक्षा ही नहीं रखते—परस्य योग्यतापेक्षा रहितो नित्यमङ्गलम्।

श्री गोस्वामीजी ने इसीलिए विनय-पत्रिका में लिखा है—

जन गुण अल्प गनत सुमेध करि,

सबगुण कोटि बिलोकि बिसारत ।

‘अपने जन के मेरु के समान दीर्घ तथा विशाल दोषों को कभी ध्यान में नहीं लाते, परन्तु उसके रेणु के समान स्वल्प गुण को अपने हृदय में रखते हैं तथा उसका परम कल्याण करते हैं।’ भगवान् भक्तों का मन रखते हैं तथा अपने शरणागत जन की लाज, मर्यादा, प्रतिष्ठा रखने में कुछ अनुचित भी होता है, तो भी उसका निर्वाह कर ही देते हैं। ऐसा निर्मल स्वभाव है भगवान् का—

रहति न प्रभु चित चूक किये की ।

करत सुरति सय बार हिये को ॥

×

×

×

जन अवगुन प्रभु मान न काऊ ।

दीनबन्धु अति मुदुल सुभाऊ ॥

जब तक जीव भगवान् से पराङ्मुख हैं, तभी तक वे दूर हैं, परन्तु ज्यों ही वह उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण में जाने को उद्यत होता है, त्यों ही भगवान् उसके सब पापों को दूर कर उसे आत्मसात् कर लेते हैं।

भगवान् प्राणियों के सर्वस्व हैं। जितने सम्बन्धों की कल्पना कोई भी जीव अपनी बुद्धि के बल पर कर सकता है, भगवान् में वे सब सम्बन्ध पूर्णरूप से विद्यमान हैं। सम्बन्धों की सत्ता पर न जाकर उनके विरुद्ध की ओर जाइए, तो जान पड़ेगा कि भगवान् हमारे क्या नहीं हैं ! वे सब कुछ हैं। वे हमारे माता, पिता, सखा, सुहृद्—सभी कुछ ही हैं तथा साथ-ही-साथ नित्य होने से हमारे भौतिक सम्बन्धों के विपरीत वे हमारे लिए नित्य माता हैं, नित्य पिता हैं, नित्य सुहृद् आदि-आदि हैं। उनमें पक्षपात की गन्ध भी नहीं है। वे सबके प्रति समशील-स्वभाव के हैं। इस विषय में भागवत में उनकी समता कल्पवृक्ष के साथ दी गई है। भगवत्-कल्पतरु को किसीके साथ न राग है, न द्वेष, परन्तु जो व्यक्ति उसके निकट जाकर किसी मनोरथ की कामना करता है, भगवान् उस इच्छा को अवश्यमेव सफल बना देते हैं। भगवान् ‘स्व’ तथा ‘पर’—अपना और पराया—का तनिक भी भेद नहीं रखते। यह हो भी कैसे सकता है, जब भगवान् सर्वात्मा तथा समद्वष्टा ठहरे। भगवान् की जैसी सेवा कोई प्राणी करता है, तदनु रूप ही फल वह पाता है। इसमें विपर्यय का—निर्दयता का कहीं भी अवकाश नहीं है। ब्रह्मादिकों ने अपनी इस विषय की अनुभूति को इन शब्दों में प्रकट किया है—

नया परावरमतिर्भवतो ननु स्या—

उज्जन्तोऽयंथाऽऽत्मसुहृदो जगतस्तथापि ।

ससेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः

सेवानुरूपमुदयो न परावरत्नम् ॥

—भोमद्भाग० ७।१।२७

भागवत का यह स्पष्ट कथन है कि भगवान् सेवा के अनुरूप ही फल प्रदान करते हैं। उनमें किसी प्रकार का भेद-भाव मानने की बुद्धि नहीं है। इसी तथ्य का प्रतिपादन (१०।७।१६) युधिष्ठिर ने भी किया है, जिसका निष्कर्ष पूर्वोक्त शब्दों में ही दिया गया है—

सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र ।

—धोमद्भाग० १०।७।१६

इस प्रकार भगवान् करुणावरुणालय हैं तथा सदा अपने भक्तों की —उपासकों की कामना की पूर्ति किया करते हैं।

भगवान् को भवत लोग कभी-कभी निष्ठुर बताते हैं, क्योंकि वह उनकी उपेक्षा किया करता है—वह उनकी कामना की पूर्ति नहीं करता तथा अपनी समागम-सुधा से वंचित रखकर उन्हें विरहाम्नि में तपाता रहता है। गोपियों का दृष्टान्त इस विषय में पूर्णतया जागरूक है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने अपने श्रीमुख से इस 'उपेक्षाभाव' का रहस्य समझाया है। रासपचाध्यायी में गोपियों के प्रश्न का श्रीकृष्ण बड़ा ही उदार उत्तर देते हैं—

नाहं हि सह्यो भजतोऽपि जन्तून्
भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये ।
यथाऽधनो लब्धधने दिनष्टे
तच्चिन्तयाऽन्यग्निभृतो न वेद ॥

—श्रीमद्भा० १०।३२।२०

‘हे गोपिकाओं ! यह ठीक है कि मैं अपने भजनेवाले जनो को भी कभी-कभी नहीं भजता। इसका क्या कारण है ? इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। मेरी ओर से उनके प्रेम की ज्यों ही प्रतिक्रिया आरम्भ होती है, उनका प्रेम खिसकने लगता है। इसलिए, मैं अपनी झलक एक बार दिखाकर अन्तर्हित हो जाता हूँ, जिससे मेरे पाने की उनकी अभिलाषा तीव्रसे तीव्रतर बन जाय। जिस प्रकार किसी दरिद्र को कहो से मिली हुई मणि यदि गायब हो जाती है, तो वह उसके पाने के लिए एकदम बेचैन हो उठता है।’ अध्यात्म जगत् में भी ठीक यही बात है। इस प्रकार गोपियों की उपेक्षा करने में भगवान् का कोमल हृदय यही चाहता था कि भगवान् के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ता चला जाय। इस भावना के भीतर नैष्ठुर्य की कल्पना कथमपि सम्भव है ? नहीं। भगवान् भक्तों के पराधीन रहते हैं। भागवत का कहना है—

सत्याशिषो हि भगवस्तव पादपद्म-
माशोस्तथानुभजतः पुदयार्थमूतैः ।
अप्येवमर्थं भगवान् परिपाति दीनान्
वाग्धेव वत्सकमनुग्रहकातरोज्ज्वलान् ॥

—श्रीमद्भा० ४।१।१७

भगवान् का चरणारविन्द ही अलम्ब्य लाभ है। उसकी प्राप्ति के अनन्तर प्राप्तव्य कुछ रहता ही नहीं, तथापि भगवान् स्वयं ही अनुग्रह करने के लिए कातर रहते हैं और भक्तों के कल्याण-साधन के लिए उसी प्रकार उतावले बँटे रहते हैं, जैसे रेंभानेवाली गाय अपने दुधगुँहे धच्चे की ओर। इस उपमा के भीतर कितनी व्यञ्जकता है। भगवान् के हृदय में भक्तों के लिए कितनी व्याकुलता भरी रहती है—इसका अनुमान इस उपमा के सहारे किया जा सकता है। इसीलिए भगवान् भक्तों के कल्याणार्थ उन सब रूपों को धारण करते हैं, जिनकी भक्त अपनी बुद्धि से कल्पना करता है—

यद्यद्विधा त उरुणाम विभावयन्ति

सद् तद् वपुः प्रणयसे सवनग्रहाय ।

—श्रीमद्भा० ३।१।११

इस प्रकार भगवान् का अन्तरंग तथा बहिरंग दोनों दत्तने सुन्दर तथा कोमल हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी अलौकिक गुणावली के कारण ही तो निगुणातीत मुनिजन भी भगवान् के स्वरूप के ध्यान में मस्त होकर बाल-यापन करते हैं—

आत्मारामाश्च भुनयो निग्रन्था अप्युत्कमे ।

कुर्वन्त्यहंतुर्को भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः ॥

इस प्रकार, भगवान् की सक्तिया तथा उनके गुणों का कोई अन्त नहीं, कोई गणना नहीं, कोई लेखा-जोखा नहीं। भगवान् अनन्त सौन्दर्यरसामृतमूर्ति हैं। वे अपने अनुपम सौन्दर्य से विशुद्ध तथा चिन्मय अन्त करणवाले भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं अथवा उनके अनुपम अनन्त गुणों से, दया-दाक्षिण्य से, सौन्दर्य-माधुर्य से आकृष्ट होकर भक्त स्वतः अपना प्रेम-प्रवण चित्त उधर लगा देता है। भक्ति का प्रादुर्भाव इस दशा का वैशिष्ट्य है। भगवान् भक्ति के द्वारा ही, विशुद्ध परा अनुरक्ति के द्वारा ही वश्य होते हैं। यही भक्ति का आविर्भाव होता है विशुद्ध देह में, दिव्य देह में, अप्राकृत देह में, जिसे शास्त्रीय ग्रन्थों में 'भावदेह' की सज्ञा दी जाती है।

(४) भावदेह

अब साधक जिस देह को केन्द्र मानकर अपनी साधना में प्रवृत्त था, उस देह में फिर वह लौटकर आता है, परन्तु अब वह देह भौतिक देह न होकर दिव्य चिन्मय देह में परिवर्तित हो जाता है। उसकी सारी इन्द्रियाँ अब पुरानी इन्द्रियाँ न होकर चिन्मयी इन्द्रियाँ बन जाती हैं। इस समय रसामृतमूर्ति भगवान् का उदय होता है। भगवान् को दुलाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत वह दिव्य देह के मन्दिर में स्वयं अनाहूत के समान विराजने लगते हैं। अब साधक को भावदेह की प्राप्ति होती है। 'भावदेह' का अभिप्राय है वह शरीर, जो उसकी भक्ति-भावना के अनुकूल होता है। यहाँ भक्ति का साम्राज्य आरम्भ होता है और भक्ति ही एकमात्र उपाय है भगवान् की प्राप्ति का। इष्टदेव दिव्यदेह धारण कर भक्त के सामने पधारते हैं। यदि वह दास्य भाव से भगवान् को भजता है, तो वह भूति रामरूप में आविर्भूत होती है। यदि वह वात्सल्य की भावना से भावित है, तो इष्टदेव माता के रूप में आविर्भूत होता है भक्त के सामने। इष्टदेव के अनुकूल अपनी भावना के अनुसार देह ग्रहण करने का ही नाम 'भावदेह' का उदय है। यदि अस्ती वर्ण का कोई बृद्ध साधक वात्सल्य भावना की भक्ति करता है, तो उसका भावदेह पाँच वर्ष की अवस्था प्राप्त कर मातृकोष्ठ में निविष्ट हो जाता है। वह अपने को माता की गोद में बैठे हुए बालक के समान अपने-आप पाता है। वह उनसे बातचीत करता है, उनके शरीर को छूता है, उनके साथ नाना प्रकार की खेल-नीड़ा करता है, परन्तु उनके पास बैठनेवाला भी व्यक्ति उस देव नहीं सकता, इस व्यापार से परिचित नहीं होता। कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दर्शक अपने भौतिक देह में अवस्थान करता है और भक्त भावदेह में स्थिर रहता है। इस प्रकार देह की भिन्नता के कारण समीपस्थ व्यक्ति भी भक्त की भौतिक खेल से भी अपरिचित हो रहता है।

भावदेह का परिचय

नाम तथा मन्त्र-साधना के बल पर साधक के वास्तव देह का उदय होता है। जब गुरु के द्वारा दी गई साधना के फल से साधक का भूत तथा चित्त शुद्ध अवस्था धारण करते हैं, तब अगुद्ध

शरीर विगलित हो जाता है और अपने-अपने भाव के अनुसार एक अभिनव शरीर का आविर्भाव होता है। यह स्वभाव का शरीर है, जिसकी पारिभाषिकी सत्ता भावदेह है। यह देह, निर्मल, अजर तथा अमर होता है तथा क्षुधा-पिपासा, काम-क्रोध आदि प्राकृतिक धर्मों से वञ्चित होता है। भाव का प्रथम आविर्भाव कर्म अथवा कृपा के द्वारा लक्षित होता है। साधन-भक्ति का अनुष्ठान करते-करते वह भक्ति भाव-भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। यह तो हुआ कर्म के द्वारा भाव का आविर्भाव। कहीं-कहीं साक्षात् रूप से कर्म की सत्ता दृष्टिगोचर न रहने पर भी भाव का उदय देखा जाता है। ऐसे स्थलों पर कृपा ही कारणभूत है, चाहे भगवान् की कृपा, गुरु की कृपा अथवा सन्त महापुरुष की कृपा। भाव ही महाभाव के रूप में कालान्तर में परिपक्व होकर परिणत हो जाता है। मायिक देह भाव-ग्रहण के लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए, इस देह में भाव का उदय नहीं होता। इसका उदय होता है उस भाव को धारण करनेवाले आधार में। और वही आधार शुद्ध देह या भावदेह के नाम से परिचित किया जाता है। भावदेह के कार्य करते समय प्राकृत देह जडवत्, स्थिर और नि साररूप में पड़ा रहता है।

ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि भावदेह बाह्यदेह के अनुरूप नहीं होता। जो बाहर से बूढ़ दीख पड़ता है, और शरीर से जर्जर होता है, वह व्यक्ति भी भावदेह में ठीक इसके विपरीत हो सकता है—नितान्त उज्ज्वल, ज्योतिर्मय, सर्वांगसुन्दर तथा किशोर वयस्क। भावदेह का स्वरूप साधक के निश्चित भाव के द्वारा ही निर्णीत होता है। शान्त, सत्य, वात्सल्य अथवा माधुर्य भाव का भक्त अपने-अपने भाव के अनुरूप ही देह प्राप्त करता है। बाह्य देह में वय नियामक होता है और भावदेह में भाव। आकृति और प्रकृति वस्तुतः परस्पर अनुरूप होती है। जैसी प्रकृति वैसी आकृति। फलतः, जो भक्त प्रकृतितः शिशु है, स्वभाव से शिशु है, वह आकृतितः भी शिशु होगा ही। भावदेह के उपलब्ध होते ही तदनुरूप समग्र चेष्टाएँ आरम्भ हो जाती हैं। जैसे प्राकृत बालक को यह सिखाना नहीं पड़ता कि वह अपने दुःख में, या कमी की पूर्ति के लिए माँ को किस स्वर से पुकारे, वैसे ही भावदेह में अवस्थित भक्त स्वतः हृदय की प्रेरणा से ही आप-ही-आप माता को पुकारने लगता है, दुःख से मुक्ति के लिए कष्ट श्रद्धा करने लगता है। भाव के अनुरूप बाह्य आचरण का उदय स्वतः होता है, किसी बाहरी शिक्षण या उपदेश का फल नहीं होता। तात्पर्य यह है कि भौतिक देह को दिव्य तथा उज्ज्वल बनाने का एकमात्र उपाय है भाव की साधना। जबतक यह साधना नहीं होती, प्राकृत देह में भगवान् की पूजा-अर्चा कथमपि आरम्भ ही नहीं होती। हो भी कैसे? भगवान् का है दिव्य चिन्मय विग्रह और उसके साथ एकमून में वृद्ध होने के लिए भक्त को वंसा ही विग्रह धारण करना न्याय्य है। इसीलिए, भक्त का विग्रह शुद्ध, अप्राकृत, दिव्य और चिन्मय होना चाहिए, और यह विग्रह भावदेह के आविर्भाव होने पर ही संभव है। इसलिए, भावदेह की अनिवार्यता पर भक्ति-शास्त्र में इतना आग्रह है। भावमयी तनु ही तो महाभाव की दशा में रसमयी तनु में परिणत हो जाती है जब भाव रसकोटि में परिपक्व होकर परिणत हो जाता है।

षष्ठ परिच्छेद

चैतन्यमत में राधा-तत्त्व

राधा का स्वरूप

रूपगोस्वामी ने श्रीराधा के प्रसंग में प्रेमा-तत्त्व की बड़ी ही मनोवैज्ञानिक व्याख्या अपने ग्रन्थों में प्रस्तुत की है, जो आधुनिक मनोविज्ञान के पंडितों के लिए विशेष मनन करने योग्य है। उनका कथन है कि प्रेम विभिन्न रूपों को पार करता हुआ अपने विशुद्ध रूप में आविर्भूत होता है। इसकी क्रमिक दशाओं के नाम नीचे दिये जाते हैं, जिनको पार करने के बाद यह शुद्ध तत्त्व जड़भूत होता है। इन भावनाओं की क्रमबद्ध शृंखला यह है—स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव। इन मानस-वृत्तियों के द्वारा प्रेम किस तरह परिनिष्ठित प्रेमा के रूप में प्रतिष्ठा पाता है, इस पर विचार करना आवश्यक है।

(१) स्नेह—जब प्रेम घनीभूत दशा में ऐसा प्रभावशाली बन जाता है कि हृदय पिघल उठता है, तब इसका नाम 'स्नेह' हो जाता है।^१

(२) मान—यह प्रेम के परिवर्द्धन तथा विकास की अग्रिम दशा है। जब स्नेह विकास की ऊर्ध्वगामी दिशा में उपभोग के माध्यम को बढ़ाने और गुप्त करने के लिए औदासीन्य की भावना को अपनाता है, तब यह 'मान' कहलाता है। यह भाव क्रोध नहीं है, किन्तु बाहरी दृष्टि से क्रोध के समान प्रतीयमान होता है।^२

(३) प्रणय—(प्रकर्षेण नयति सामीप्यम्)। जब प्रेमी प्रेमिका के साथ तादात्म्य वा अनुभव करता है, तब यह प्रणय कहलाता है। यह एक का दूसरे के साथ पूर्ण ऐक्य की दशा

१. चेतोद्वयातिशयात्मकः प्रेमेव स्नेहः।

२. प्रियत्वातिशयाभिमानेन कीदृत्याभासपूर्वकभाववंचित्रो दधत् प्रणयो मानः।

का सूचक है, जब दोनों में आपाततः प्रतीयमान भेद अभेद के रूप में विकसित हो उठता है। यह प्रेम की वह दशा है, जब प्रेमी तथा प्रेमिका एक क्षण के लिए भी आपस में अलग नहीं रह सकते। यह दोनों को एक मूल में वाधनेवाला प्रेम है। कालिदास ने इस शब्द का यही तात्पर्य व्यञ्जनया माना है (उत्तरमेघ, श्लोक ३४)। विद्यम्भ के अतिशय भाव को सूचित करनेवाला प्रेमा प्रणय कहलाता है।^१

(४) राग—प्रेमपान के लिए नाना यातनाएँ सहने पर भी जब प्रेमी के हृदय में आनन्द ही आनन्द विद्यमान रहता है, वह किसी प्रकार का न तो खेद पाता है और न विपाद, तब वह स्नेह 'राग' की सत्ता पाता है।^२

(५) अनुराग—राग के पश्चात् होनेवाली यह मानस वृत्ति 'अनुराग' कहलाती है। (अनु—पश्चात्, राग.)। इस दशा में प्रेमी प्रेमपान के रूप में, व्यवहार में तथा आचरण में नवीन माधुर्य तथा आस्वाद पाता है।^३

(६) भाव का विकास ही प्रेम है। भाव-माधना करते-करते स्वतः ही प्रेम का आविर्भाव होता है। जबतक प्रेम का उदय नहीं होता, तबतक भगवान् का अपरोक्ष दर्शन नहीं हो सकता। प्रेम के दो तत्त्व हैं—आश्रय तथा विषय। आश्रय तो है साधक या भक्त और विषय है स्वयं भगवान्। भाव के उदय के साथ-ही-साथ आश्रय-तत्त्व की अभिव्यक्ति तो होती है, परन्तु प्रेम के उदय के अभाव में विषय-तत्त्व की अभिव्यक्ति नहीं होती। भाव और प्रेम में विशेष अन्तर नहीं है। दगा-विशेष का अन्तर अद्यमेव है। अथवा दगा में रहता है भाव और पक्व दगा में रहता है प्रेम। परन्तु, इस प्रेम की पूर्ण परिणति होने के लिए भक्त की भाव-माधना को प्रमगः विकसित होना चाहिए। इस विकास के अंग का निर्देश आचार्यों ने किया है, विशेषतः श्रीरूपगोस्वामी ने अपने अनुपम ग्रन्थ 'उज्ज्वलनीलमणि' में तथा 'भक्तिरामामृत-सिन्धु' में—

शुद्धसत्त्वविशेषात्मा प्रेममूर्त्यांशुसाम्यभाक् ।

स्निग्धभिषिचल-मातृष्य-कृपसी भाव उच्यते ॥

भाव उस मानस दगा का नाम है, त्रिगुणी आत्मा है शुद्ध सत्त्व (मायिक सत्त्व नहीं, जो तम और रज से तथमपि नितान्त रूप से विरहित नहीं होता)। यह प्रेम-रूपी मूर्त्य की किरणों के समान होता है। जिस प्रकार रश्मियाँ मूर्त्य को आकाश में छाती हैं तथा अभिव्यक्त करती हैं, उसी प्रकार भाव भी प्रेम का उदय कराता है। यह पूर्ण की प्राप्ति के लिए तीव्र अभिलाषा के द्वारा चित्त को कोमल बना देता है। इस विवरण में 'शुद्धसत्त्वविशेषात्मा' भाव का स्वरूप लक्षण है और 'चित्तमामृष्यरतम्' (चित्त को चिन्ता नानेवाला) तटस्थ लक्षण है।

१. विद्यम्भातिशयात्मकः प्रेमा प्रणयः ।

२. स्नेह एवाभिलाषातिशयात्मको रागः ।

३. स एव रागोऽनुक्षणं स्वविषयं नयनवत्तेनाभिभावयन् स्वयं च नयनबोधयन् अनुरागः । -

(७) यही भाव घनीभूत, प्रवृद्ध तथा परिपक्व होने पर 'प्रेमा' कहलाता है। इसे ही 'महाभाव' की सजा दी जाती है।

सम्यङ्मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयाचिन्तितः ।

भाव एव स सान्द्रात्मा बुधः प्रेमा निगलते ॥

जब भाव या रति चित्त को अच्छी तरह से कोमल बना देती है, पहिली दशा की अपेक्षा जब चित्त अत्यधिक कोमल या चिकना या द्रवीभूत हो जाता है, तब श्रीकृष्ण की अतिशय ममता से सम्पन्न वही भाव अधिक गाढा या घनीभूत (सान्द्र) होने पर 'प्रेमा' कहलाता है।

कृष्ण-प्रेम के उत्पन्न होने के साधन ये बतलाये गये हैं—

१. श्रद्धा—आस्तिक ग्रन्थों तथा गुरु के वचनों में श्रद्धा रखना;
२. साधुसंग—साधु सन्तों के साथ समागम।
३. भजन-क्रिया—भगवान् के नाम, कथा का श्रवण तथा जप।
४. अनर्थ निवृत्ति—भक्ति के बाधक कारणों तथा विघ्नों का सर्वथा नाश।
५. निष्ठा—आदर तथा सत्कार के साथ भजन का अभ्यास।
६. रुचि—भगवान् के गुण के सुनने तथा नाम के जपने के लिए अभिरुचि।
७. आसक्ति—गाढ अनुराग।
८. भाव—शुद्ध सत्त्व का रूप धारण करनेवाला मानस भाव।
९. प्रेमा—भगवान् में घनीभूत प्रेम।

इन साधनों में पूर्व-पूर्व साधन उत्तरोत्तर साधनों का कारण होता है, अर्थात् प्रथम द्वितीय को उत्पन्न करता है और अन्ततोगत्वा प्रेमा का उदय होता है।

मिष्कर्म—'प्रेमा' के उदय का भी एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। कार्य-कारण की एक शृंखला है, जिसके भीतर से जाने पर ही भक्त के हृदय में यथार्थ प्रेमा की उत्पत्ति होती है। प्रथमतः उत्पन्न होती है—श्रद्धा (दृढ़ विश्वास)। तब होता है साधु का समागम। तब भजन की क्रिया (श्रीकृष्ण के नामों का जप) आरम्भ होती है, जिससे भक्तों के अनर्थ का निवारण हो जाता है। अनन्तर उदित होती है निष्ठा, अर्थात् अत्यन्त उत्साह के साथ भजन का सन्तत सेवन और अनुष्ठान। तब होती है रुचि, अर्थात् भजन करने तथा लीला-श्रवण में प्रेम, जिससे उत्पन्न होती है आसक्ति, अर्थात् दृढ़ गम्भीर स्नेह। इसके बाद अन्त में प्रेमा का उदय होता है। प्रेमा की समता सूर्य में दी जाती है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर निशा का अवसान हो जाता है और सर्वत्र किरणों का विस्तार होता है, प्रेमा की भी यही दशा होती है। इस महाभाव के चित्त में उदय होते ही साधक का चित्त आह्लाद से प्रफुल्लित हो उठता है। प्रेमा के 'महाभाव' कहने का आशय यह है कि सासारिक रति तो भावरूपा ही होती है, किन्तु श्रीकृष्णविषया रति ही महान् भाव (या स्थायी भाव) बनने की अधिकारिणी है।

जिस साधक के हृदय में भाव का अत्र उदय होता है, उसके कुछ बाह्य चिह्न (अर्थात् अनुभाव) दृष्टिगोचर होते हैं, जिससे उसके हृदय की स्थिति का बाह्य परिचय प्राप्त होता है।

१. 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में इनका लक्षण तथा वृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है।

ये चिह्न' निम्नलिखित हैं—(१) शान्ति. (चित्त की शान्त दशा); (२) अव्ययकालत्वम् (श्रीकृष्ण को छोड़कर किसी भी अन्य विषय में समय न बिताना), (३) विरक्ति (सासारिक विषयों के प्रति वैराग्य), (४) मानशून्यता (अभिमान से विरहित होना), (५) आशा-बन्ध' (श्रीकृष्ण की कृपा पाने की दृढ़ आशा); (६) समुत्कण्ठा (तीव्र अभिलाषा); (७) नामगाने सदा रुचि. (भगवान् के कीर्तन में सदा अभिरुचि रखना); (८) आसक्ति तद्गुणा-स्थाने (श्रीकृष्ण के गुणों के कीर्तन में आसक्ति); (९) प्रीति तद्वसतिस्थले (श्रीकृष्ण के निवासवाले स्थानों में प्रेम रखना) इसी प्रकार के अन्य चिह्न साधक में दृष्टिगोचर होते हैं, जब उसके हृदय में भाव का अकुर प्रादुर्भूत होता है।

महाभाव के भीतर भी अनेक अवान्तर स्तर हैं, जिनमें दो मुख्य हैं। एक भाव है—हे कृष्ण ! ममैव त्वम्, अर्थात् मेरे ही तुम हो। मुझे छोड़कर तुम्हारी चाह किसी के लिए नहीं है। दूसरा भाव है—हे कृष्ण ! तवैवाहम्, अर्थात् तेरा ही मैं हूँ। तुझे छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। इन भावों में प्रथम भाव ललिता भाव है और दूसरे भाव का नाम राधाभाव है। महाभाव की चरम दशा की ही सजा 'राधा' है। श्रीकृष्ण के सौख्य के निमित्त अपना सर्वस्व-समर्पण करनेवाली विदग्ध प्रेम-मूर्ति ही है 'राधा'।

भगवान् की शक्तियाँ

राधिका भगवान् श्रीकृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है। इसे समझने के लिए भगवान् की शक्तियों के रूप तथा प्रकार का विवरण आवश्यक है।

भगवान् अचिन्त्य अनन्त शक्तियों से सम्पन्न हैं, परन्तु इनमें तीन ही शक्तियाँ मुख्य मानी गई हैं—

अन्तरंगा शक्ति (चित् शक्ति अथवा स्वरूप-शक्ति)

तटस्था शक्ति—(जीव-शक्ति)

बहिरंगा शक्ति (माया-शक्ति)

ऊपर कहा गया है कि ये तीनों शक्तियाँ अव्यक्तावस्था में ब्रह्म में ही लीन रहती हैं और अन्तर्लीन-विमर्श होने के हेतु वह परमतत्त्व 'ब्रह्म' के नाम से अभिहित है। इन शक्तियों का पूर्णतम विकास तथा अभिव्यक्ति जिस मूलतत्त्व में होती है, वह 'भगवान्' नाम से अभिहित होता है। अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों ही दशाएँ उसमें एकमात्र रहती हैं। एक ही स्वरूप में केवलत्व और भगवत्त्व दोनों परस्पर-विरोधी धर्मों का वह एक साथ ही आधर रहता है। यह सब कुछ है भगवान् की अचिन्त्य शक्ति का विलास, अचिन्त्य ऐश्वर्य का विलास। भागवत के शब्दों में भगवान् में परस्पर विरुद्ध धर्मों का कितना सामञ्जस्य है। "भगवान् अनीह हांकर भी वर्मा-सक्त हैं, अजन्मा होने पर भी जन्म लेते हैं; कालात्मक होने पर भी वह दुर्ग का आश्रय और

१.

शान्तिरव्ययकालत्व विरचितार्त्तशून्यता ।

आशाबन्धः समुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचिः ॥

आसक्तिस्तद्गुणास्थाने प्रीतिस्तद् वसति स्थले

इत्यादयोऽनुभावाः स्युर्वातिभावास्तु ते जने ॥

—भक्तिरसामृतसिन्धु ।

क्षत्र से पलायन करते हैं; आत्मरति होने पर भी असह्य प्रमदाओं के संग विहार करते हैं—इन विरुद्ध धर्मों के आश्रय होने के कारणही भगवान् के वास्तव रूप को जानने में विद्वानों की भी बुद्धि थक जाती है ।” —

कर्माण्यहनस्य भवोऽभवस्य ते
दुर्गाश्रयोऽयारिभयात् पलायनम् ।
कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः
स्वात्मन्-रतेः खिद्यति धीविदामिह ॥

—भागवत ३।४।१६ ॥

भगवान् लीला-पुरुषोत्तम हैं। उनकी लीला दुरवबोध है। उसकी इयत्ता और प्रसार का ज्ञान इदमित्य रूपेण किसी भी विवेचक को नहीं हो सकता। ‘भगवान् आश्रय-शून्य हैं, शरीर-रहित हैं, स्वयं अगुण हैं, तथापि अपने स्वरूप के द्वारा ही इस सगुण विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा संहार करते हैं। इतना होने पर भी उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता’—

दुरवबोध एवायं तव बिहारयोगः । यद् अशरणोऽशरीरः इवमनवेक्षितात्मसमवाय
आत्मना एव अविक्रियमानेन सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि । —भाग० ६।१।३४।

यह स्तुति भगवान् की अचिन्त्य शक्तियों की ही परिचायिका है। भगवान् की तुलना सूर्य-मण्डल से की जा सकती है। सूर्यमण्डल तेजोमण्डल के रूप में एक ही रहता है, परन्तु अपनी बाहरी किरणों तथा उनके प्रतिफलन के रूप में विभिन्न भावों में वर्तमान रहता है, उसी प्रकार एक ही परमतत्त्व अपनी स्वभाव-सिद्ध अनन्त अचिन्त्य शक्तियों की महिमा से सर्वदा स्वरूप, जीव तथा माया रूप से विचित्र नाना भावों में विराजमान रहता है।

भगवान् तथा माया के बीच में वर्तमान होने से जीव-शक्ति तटस्थ शक्ति कहलाती है। जीव वस्तुतः सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से नितान्त पृथक् रहता है, परन्तु माया के द्वारा मोहित होकर वह अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और उससे उत्पन्न होनेवाले अनर्थ को प्राप्त प्राप्त करता है।^१ इस जीव को जगत् से बाँधनेवाली शक्ति माया-शक्ति कही जाती है। जीव माया के द्वारा नियम्य होता है, उसके द्वारा मोहित होता है, परन्तु भगवान् माया का नियामक होता है। वह भगवान् की बहिरंगा शक्ति है, जिसके स्वरूप का विवेचन करते हुए भागवत का कथन है^२ कि माया वही है, जिसके द्वारा विद्यमान वस्तु के बिना भी आत्मा में (अधिष्ठान में) किसी अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति होती है (जैसे आकाश में एक चन्द्रमा होने पर भी दृष्टिदोष से दो चन्द्रमाओं की प्रतीति) तथा जिसके द्वारा विद्यमान रहनेवाली भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती (जैसे विद्यमान होनेवाला भी राहु नक्षत्र-मण्डल में दृष्टिगोचर नहीं होता)। माया के द्वारा अविद्यमान भी ससार सत् की भाँति प्रतीत होता है तथा उसीके द्वारा जगत् के समग्र व्यापार चलते रहते हैं।

१. यया समोहितो जीव आत्मान त्रिगुणात्मकम् ।

परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृत चानिपद्यते ॥ —भाग० १।७।३१।

२. श्रुतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद्विद्यादात्मनो मार्या ययाऽऽनासो यया तमः ॥ —भाग० २।१।३३।

अब भगवान् की स्वरूप शक्ति पर विचार कीजिए । भगवान् सच्चिदानन्द स्वरूप है । फलतः, भगवान् की यह स्वरूप शक्ति एकात्मिका होने पर भी त्रिविधा होती है—(१) सन्धिनी, (२) सवित् तथा (३) ज्ञादिनी । सन्धिनी शक्ति भगवान् के 'सत्' रूप का आश्रयण कर वर्तमान रहती है । इसके बल पर भगवान् स्वयं सत्ता धारण करते हैं, दूसरा को सत्ता प्रदान करते हैं । सब दशा में, सब काल में और सब द्रव्या में व्याप्त करने का कारण है सन्धिनी शक्ति । भगवान् स्वयं चिदात्मा हैं । वे जिस शक्ति के बल पर स्वयं अपने आपका ज्ञानत हैं तथा दूसरा को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसका नाम है सवित् शक्ति । इस शक्ति में पूर्ण शक्ति भी विद्यमान रहती है और यह सवित् भी जिस शक्ति के अन्तर्गत होकर वास करती है, वही है ज्ञादिनी शक्ति । यह वह शक्ति है, जिसे भगवान् स्वयं आनन्द का अनुभव करते हैं तथा दूसरा का आनन्द प्रदान करते हैं । इस विषय में भक्ति-ग्रन्थों में वैदूर्यमणि का दृष्टान्त दिया गया है । एक ही वैदूर्यमणि भिन्न भिन्न समया में नील पीत आदि त्रिविध रूपा का धारण करता है, उसी प्रकार एकविधा पराशक्ति त्रिविध रूपों में विभक्त होकर तीन रूपों का धारण करती है । इस प्रकार, ज्ञादिनी शक्ति समस्त शक्तियों के पूर्णतम विकास-रूप में लक्षित होती है । विष्णुपुराण में भगवान् के स्वरूप चिन्तन के प्रसंग में एक विशिष्ट श्लोक आता है, जो इस स्वरूप शक्ति के त्रिविध रूप को संकेतित करता है—

ज्ञादिनी सन्धिनी सवित् त्वय्येका सर्वसंस्थिता ।

ज्ञादातापकरी मिथ्या त्वयि नो गुणवर्जिते ॥

—विष्णुपुराण १।१२।६८

भगवान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द-स्वरूप हैं, यह पहिले कहा गया है । फलतः उनकी स्वरूप-शक्ति निधा विभक्त होती है । सबकी संस्थिति होनेवाले भगवान् में ज्ञादिनी, सन्धिनी और सवित् ने एक रूप धारण किया है । ज्ञादकरी, तापकरी और मिथ्या शक्तियाँ भगवान् में नहीं रहती । इनमें ज्ञादकरी शक्ति का अर्थ है सत्त्वगुणात्मिका शक्ति (मन-प्रसादात्मा मास्त्विकी) । तापकरी का अर्थ है विषयों के वियोग हाने से सन्ताप उत्पन्न करनेवाली, अर्थात् तामसी वृत्ति (विषयवियोगादिषु तापकरी) । 'मिथ्या' का अर्थ है दाना के मिथ्यण में उत्पन्न विषय जन्म शक्ति, अर्थात् राजनी शक्ति । तीनों गुणों के सम्पर्क से उत्पन्न होनेवाली ये तीनों शक्तियाँ गुणवर्जित भगवान् में कैसे रह सकती हैं ? जब कि वह स्वयं निर्गुण—गुणों से विरहित—हैं । उससे स्वरूप के तीनों अंगों को लेकर तीन शक्तियाँ उसमें विद्यमान रहती हैं, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है । इन तीनों शक्तियों में क्रमशः गुणात्मक विद्यमान रहना है—मग्निनी,

१. सदात्मापि यदा सत्ता पते ददाति च सा सर्वदेशकाल-द्रव्यव्याप्तिहेतु सन्धिनी शक्ति ।

२. सविदात्मापि च यदा सर्वेति सवेदयति च सा सवित् ।

३. ज्ञादात्मापि च यदा ज्ञादते ज्ञादयति च सा ज्ञादिनी शक्ति । तत्तत् प्राधान्येन स्फूर्तं तत्तद्रूप तस्या एकस्या यद्वैदूर्यवदवसीयते ।—ये उद्धरण बलदेव विद्याभूषण के 'सिद्धान्तरत्न' से लिये गये हैं । देखिए सरस्वती भवन सरोज (काशी) द्वारा प्रकाशित, सं० पृ० ३६-४० ।

सवित् तथा ह्लादिनी इस ऋम से। सन्धिनी की अपेक्षा गुणोत्कर्ष में सवित् श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्ता के एक परम उत्कर्ष के द्वारा ही सवित् को पाया जाता है और इस सवित् से उत्पुष्ट है ह्लादिनी, जिसमें अन्य दोनों की सत्ता विद्यमान रहती है। ह्लादिनी शक्ति ही भगवान् की समग्र शक्तियों को परिपूर्णता की छोटिका है। भगवान् की शक्तियों का पूर्णतम विकास इसी ह्लादिनी में दृष्टिगोचर होता है और इसीलिए, यह शक्तियों में, स्वरूप-शक्ति में भी, मुख्यतया मानी गई है।

इन शक्तियों के विषय में जीवगोस्वामी का विवरण भी इसी प्रकार का है। उपनिषद् का यह सुप्रसिद्ध कथन है 'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्'—हे सौम्य, इस सृष्टि के आरम्भ में 'सत्' ही था। इस प्रकार 'सत्' रूप से व्यपदिश्यमान वह परमतत्त्व जिस शक्ति के द्वारा सत्ता स्वयं धारण करता है तथा दूसरा को सत्ता धारण कराता है, वह सब देव, काल, द्रव्य आदि में व्याप्त होनेवाली शक्ति 'सन्धिनी' कहलाती है। सविद् (ज्ञान)-रूप वह भगवान् जिस शक्ति के द्वारा अपने आप जानता है तथा दूसरो को ज्ञान प्रदान करता है, वही है 'सवित्' शक्ति। इस प्रकार, ह्लाद-रूप होनेवाला वह भगवान् सवित् के उत्कर्ष रूपी जिस शक्ति के द्वारा उस ह्लाद को स्वयं जानता है तथा दूसरो को वह ह्लादित करता है, वही है ह्लादिनी शक्ति—

'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्' इत्यत्र सद्रूपत्वेन व्यपदिश्यमानो यया सत्ता दधाति धारयति च सा सर्वदेशकालद्रव्यादिव्याप्तिकरी सन्धिनी। सविद्रूपोऽपि यया सर्वेति सर्वेदयति च सा सवित्। तथा ह्लादरूपोऽपि यया सविदुत्कर्षरूपया त ह्लाद सर्वेति सर्वेदयति च सा ह्लादिनी।

—भगवत्सम्बर्ध, पृ० १६१ ॥

भगवान् तथा जीव का पार्यन्त भी इन्हीं शक्तियों के भावाभाव के कारण सम्पन्न होता है। ह्लादिनी तथा सवित् से युक्त होने पर वह सच्चिदानन्द ईश्वर है, परन्तु अपनी अविद्या के द्वारा आवृत होनेवाला जीव सब दुखों का निलय है—

ह्लादिन्या सविदादिलिप्तः सच्चिदानन्द ईश्वरः।

स्वविद्यासवृत्तो जीवः सक्लेशनिकराकर ॥

—भगवत्सम्बर्ध में उद्धृत श्लोक

रति के भेद

श्रीकृष्ण के प्रति हृदय में उल्लास क मानाधिक्य को व्यजित करनेवाली 'प्रीति' ही रति के नाम से प्रख्यात होती है। रति के प्रकार के समीक्षण के अवसर पर विचारणीय है आश्रय तथा विषय की विशिष्टता। आश्रय है भक्त और विषय है भगवान्। दोनों के बीच रति की एक दशा वह होगी, जब भक्त भगवान् के सान्निध्य में आकर अपनी इच्छा की ही पूर्ति चाहता है, वह चाहता है अपने हृदय में उल्लास तथा आनन्द, अर्थात् उसकी रति स्वार्थ की कामना से ही प्रेरित होती है। वह अपना मुख चाहता है अपना स्वाध चाहता है। इस स्वायंमयी रति का शास्त्रीय नाम है—साधारणी रति और कुटुम्बा इसका दृष्टान्त प्रस्तुत करती है। दूसरे प्रकार की रति वह है कि जिसमें भक्त न अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है, और न भगवान् की इच्छा का, प्रत्युत उसका हृदय वत्तव्य की भावना में प्रेरित होकर भगवान् के प्रेम में आसक्त होता है। वह उस साध्वी पतिव्रता के समान हाता है, जो न अपने कामना की पूर्ति चाहती है, न पति के मवा-व्यापार में

पति की ही इच्छा को चरितार्थ करना चाहती है। वह कर्तव्य-बुद्धि से या धर्म-बुद्धि से ही अपने पति की सेवा में लगी रहती है। इस प्रकार की रति का शास्त्रीय नाम है—सामञ्जसा रति और इसके दृष्टान्त है—स्निग्धी, सत्यनामा आदि महिषीगण। तीसरे प्रकार की रति में भक्त अपने को पूर्णरूपेण भगवान् को समर्पित कर देता है; उसकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं रहती। वह भगवान् की इच्छा की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसका प्रत्येक कार्य भगवत्प्रसाद के लिए ही होता है। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है—भगवान् को प्रसन्न करना, भगवान् के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करना, भगवान् के चित्त में आनन्द का संचार करना। रति का यह श्रेष्ठ प्रकार है—नि स्वार्थ भावना में सम्पादित रति। इसका शास्त्रीय अभिधान है समर्था रति और इसका प्रकृष्ट उदाहरण है—ब्रजगोपिकाएँ। इन तीनों प्रकार की रति के लिए 'उज्ज्वलनीलमणि' में तीन दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं। माधारणी रति मणि के तुल्य है तथा अत्यन्त मुलभ नहीं है। सामञ्जसा रति चिन्तामणि के समान है और वह चारों ओर से सुदुर्लभ है। समर्था रति कौस्तुभमणि के तुल्य होती है, जो एक ही होती है और जिससे दूसरे के द्वारा प्राप्य नहीं होती। ये तीनों मणि नमश्च, मूल्य में तथा महत्त्व में अधिक होते हैं। सामान्य मणि से बढकर होना है चिन्तामणि और चिन्तामणि में भी बढकर होता है कौस्तुभमणि, जो भगवान् के वक्ष स्थल पर ही विराजता है। इन दृष्टान्तों से समर्था रति की प्रकृष्ट गरिमा तथा महत्त्व का परिचय पाठका को लग सकता है। श्रीरूपगोस्वामी के शब्दों में—

भणिवत् चिन्तामणिवत् कौस्तुभमणिवत् त्रिधाभिमतः ।

नाति मुलभेयमभिः सुदुर्लभा स्याद्विभक्त्यभ्या च ॥

—उज्ज्वलनीलमणि : स्यायिभावप्रकरण, श्लोक ३६

आदिम दोनों रतियों में सभोगेच्छा तथा रति की पृथक् सत्ता सर्वदा विद्यमान रहती है, परन्तु समर्था रति में इन दोनों का सर्वथा तादात्म्य हो जाता है। प्रेम ही प्रेम रहता है। प्रियतम के साथ सभोग की इच्छा की सत्ता लवमात्र भी बही नहीं रहती, इसीलिए इसकी उत्कृष्टता मानी गई है। इसमें सब उद्योग तथा उद्यम धीरूष्ण को मुख पहुँचाने के लिए ही किये जाते हैं। इसका शास्त्रीय अभिधान है—समर्था रति और इसका प्रकृष्ट उदाहरण है—ब्रजगोपिकाएँ।

ब्रजगोपिकाओं की प्रीति उदात्ततम रूप में दृष्टिगोचर होती है। गोपी-भाव के परिचायक दो ही श्रेष्ठ चिह्न हैं—(१) धीरूष्ण के चरणारविन्द में अपने समग्र आचार-व्यवहार का, धर्म-नर्म का पूर्ण समर्पण तथा (२) उनसे विरह में परम व्याकुलता। मरुपि नारद की सम्मति में गोपी-भाव का आदर्श यही है—सर्वपितासिलाचारिता तद्विरहे परमव्याकुलता च। भक्तिनाम्न में ब्रजगोपिका प्रेम की धवल ध्वजा मानी

१. सर्वाद्भुतयिलासोमिदमत्कारकरश्मिः ।

सभोगेच्छाविशेषोऽस्या रतेर्जातु न भिद्यते ॥६६॥

इत्यस्या कृष्णसौख्यार्थमेव केवलमुद्यमः ॥६७॥

—उज्ज्वलनीलमणि, स्यायिभाव १

गई है; क्योंकि उन्होंने गेह की दुर्जर शृंखला को तोड़कर भगवान् के चरणारविन्द में अपने चित्त को लगाया था। भागवत में श्रीकृष्ण का स्वयं कथन है—

न पारयेहं निरवद्यसयुजा

स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः ।

या माभजन् दुर्जरगेहशृङ्खलाः

सवृश्च्य तद् वः प्रतिपातु साधुना ॥

—भाग० १०।३२।२२

भगवान् का कहना है—मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे लिए घर-गृहस्थी की उन वेड़ियों को तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक सयोग सर्वथा निमल है, सर्वथा निर्दोष। यदि मैं अमर जीवन से अनन्त काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ, तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म-जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम चाहो, तो अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उन्मूलन कर सकती हो, परन्तु मैं तो तुम्हारा ऋणी सदा ही रहूँगा।

भगवान् के भक्तों में उद्धवजी का दर्जा बहुत ही ऊँचा है। वे ज्ञानी भक्त के आदर्श हैं। उन्होंने अपने ज्ञान तथा योग की विविध शिक्षाओं से गोपियों का बड़े आग्रह एवं प्रेम से दूर हटाने का लाख प्रयास किया, परन्तु वे अपने काम में असफल ही रहे। अन्त में दन गोपिया के विमल विशुद्ध प्रेम से चमत्कृत होकर उद्धवजी को कहना पड़ा—

आसामहो चरणरेणुपामह स्या

बृन्दावने किनपि गुल्मलतौपधीनाम् ।

माः सुत्पजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा

भेजे मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविमुग्ध्याम् ॥

—भागवत १०।४७।६१

उद्धवजी के इस प्रख्यात हृदयोद्गार का आसय यह है कि उनके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि वे बृन्दावन में कोई भाड़ी, लता अथवा ओपधि ही बन जायें, जिससे उन्हें ब्रजागनाओं की चरण-धूलि के सेवन करने का अवसर प्राप्त हो जाय। इन गोपियों की महिमा किन शब्दों में वर्णित की जाय ? जिन्होंने दुस्त्यज (जिनका छाड़ना मितान्त कठिन है) स्वजनो को और लोकवेद की आर्य-मर्यादा का छोड़कर भगवान् के चरणारविन्द को प्राप्त किया, उनके साथ तन्मयता को, उनके परम प्रेम का प्राप्त किया। औरा की बात तो क्या कही जाय, भगवान् की वह दिव्यवाणी, जो वेद तथा उपनिषद् के नाम से पुकारी जाती है, वह उनकी ही निश्वासभूता श्रुतियाँ भगवान् के प्रेममय रूप को बूझती ही रहती हैं, परन्तु प्राप्त नहीं कर पाती।

वैष्णव कवियों ने गोपिया के प्रेम की विभुद्धि का वर्णन बड़े ही आग्रह के साथ किया है। गोपिया के प्रेम के विषय में मूरदाम ना यह कथन वितना सुन्दर है—

गोपी पद रज महिमा विधि भूगु सो कही ।

× × × ×

जो कोई भरता भाव हृदय धरि हरिपद ध्याव ।

नारि पुष्प कोउ होइ धृति ऋचा गति सो पावें ॥

तिनके पर रज जो कोई वृन्दावन नू भाहि ।

परसे, सोऊ गोपिका गति पावें ससय नाहि ॥

—सूरसागर, पृ० ३६४ (पे० स०)

गोपिया को श्रीवत्सभाचायजा श्रुतिया का ही रूप मानते हैं—

श्रुत्यन्तररूपाणां गायिकानाम् ।

वत्सभाचाय का यह वचन पद्मपुराण के एक वचन पर आधृत है, जिसमें गायिकाओं को ऋचाएँ कहा गया हैं—

गोप्यस्तु धृतयो ज्ञेया ऋचो च गोपकन्यका ॥

—पातालपत्र, अ० ७३, श्लोक ३१

मरी दृष्टि में गोपी जना का ऋचा रूपिणी वतगनेवाला यही वचन प्राचीनतम माना जाना चाहिए। इसी आशय का प्रवट किया है मूरदास न—

वेद रिचा होइ गोपिका, हरिसौं कियो बिहार ।

यज सुन्दरि नहि नारि, रिचा कृति को सब आहीं ।

मं ब्रह्मा अह सिव पुनि लछमी तिन सम कोऊ नाहीं ॥

गोपिया की पवित्रता का निर्देश इससे अधिक क्या हो सकता है। वे वेद की साक्षात् ऋचा रूपिणी हैं। वेद तो परमात्मा का निश्वास ठहरा। उसी वेद की ऋचा होना पावन्य की पराकाष्ठा है। गायियों की ध्यता का गीत गाते हमारे कविजन नहीं अघाते। भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में भक्ता ने भी अपनी मातृभाषा में अपने हृदय के मनोरम उद्गार प्रवट किए हैं।

इन गायियों में भी सर्वश्रेष्ठ है धीराधा, जो प्रेम की प्रतिमा, माधुय का सार आनन्द का उत्सव बनकर आनन्दकन्द के हृदय को पिघलाती है तथा उसे भी आनन्द विभोर बना देती है—परमा नन्ददासजी ने राधा की महिमा में यह सुन्दर पद कहा है—

राध तू बड़भागिनी, कोन तपस्या कोन ।

तीन लोक के नाथ हरि, तो तेरे आपीन ॥

तनक मुहागा डारि के जड़ वचन पिघलाय ।

सदा मुहागिन राधिका क्या न कृष्ण ललचाय ॥

इस पद के अन्त में मुहागा और मुहागिन की कसी सुन्दर तुलना का मङ्ग है। यह तो सच्ची बात है कि बाधा भी मुहागा डालने पर जड़ मुवण भी पिघल जाता है। राधा तो सदा मुहागिन ठहरी। उनका रूप का देखकर श्रीकृष्ण के हृदय में गलच क्या न उत्पन्न हो जाय ? वचन कृष्ण यदि मुहागिन राधा को देख कर पिघल जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? कृष्ण को आह्लादित करनेवाली राधिका ह्लागिनी शक्ति जो ठहरी ।।।

काम तथा प्रीति

काम में प्रीति का उत्पन्न नितान्त युक्त है। दाना में किसी अन्न तक समता होने पर भी अन्ततः प्रीति पावक उपस्थित होता है। 'काम' का सामान्य रूप है किसी विशिष्ट वस्तु

के लिए स्पृहा, चाह, अभिलाषा। 'प्रीति' का सामान्य रूप है विषय के आनुकूल्य से युक्त होने-वाला तदनुगत विषय की स्पृहा से सवलित ज्ञानविशेष। दोनों की चेष्टा प्रायः समान ही होती है। बाहरी अभिव्यक्ति दोनों ही भावों की प्रायः एक समान ही रहती है, परन्तु अन्तर में दोनों में महान् भेद होता है। काम-सामान्य की चेष्टा अपनी अनुकूलता के उद्देश्य से होती है। 'प्रीति' का व्यवहार दो प्रकार से होता है—गौणवृत्ति से तथा मुख्यवृत्ति से। विषय के आनुकूल्य के साथ-साथ स्वसुख कार्यरूप से विद्यमान यदि है, तो यह गौणवृत्ति प्रीति का लक्षण है। शुद्ध प्रीति की चेष्टा सर्वदा प्रिय के आनुकूल्य के उद्देश्य से सम्पन्न की जाती है और आत्मसुख भी तदनुगत ही होता है, अर्थात् प्रिय की अनुकूलता के सम्पादन में ही अपना सुख-सौख्य निर्भर करता है। यह मुख्यवृत्ति प्रीति शब्द का तात्पर्य होता है। जीवगोस्वामी ने इस पार्थक्य का विरलेपण यही सुन्दर रीति से किया है।^१

इसी ज्ञादिनी शक्ति की सत्ता 'राधा' है। राधा के तत्त्व का कृष्णदास कविराज ने अपने 'चैतन्यचरितामृत' में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में विवेचन किया है—

ज्ञादिनी कराय कृष्णेर आनन्दास्वादन
ज्ञादिनी द्वारा करे भक्तों पोषण ।
ज्ञादिनी सार प्रेम प्रेम सार भाव
भावे परमकाष्ठा नाम महाभाव ।
महाभाव रूपा श्रीराधा ठाकुरानी
सर्वगुण खानि कृष्णकान्ता शिरोमणि ।

अर्थात्, ज्ञादिनी शक्ति ही कृष्ण को आनन्द का आस्वादन कराती है। इस शक्ति के बिना कृष्ण को आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकती। ज्ञादिनी के द्वारा ही वे भक्तों का पोषण करते हैं। ज्ञादिनी शक्ति का सार है प्रेम। प्रेम का सार है भाव। भाव की पराकाष्ठा—चरम उत्कर्ष को कहते हैं महाभाव। और, श्रीराधा ठाकुरानी इसी महाभाव की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। वे समस्त गुणों की खानि हैं तथा श्रीकृष्ण की प्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कविराज का कथन है कि राधा गोविन्द को आनन्द देनेवाली तथा उनके चित्त को मोह लेनेवाली है। इसीलिए, वह गोविन्द के लिए सर्वस्व है। राधा विशुद्ध प्रेम की कल्पलतिका है—उस प्रेम की, जो अपने प्रियतम के चरणों में अपने-आपको निछावर कर देता है। फलतः, राधा कृष्णमयी है—उनके भीतर तथा बाहर सब जगह कृष्ण-ही-कृष्ण विराजते हैं। राधा की अद्वैतभावना इतनी प्रौढ़ है कि जहाँ-जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ-वहाँ कृष्ण ही स्फुरित होते हैं। कृष्ण का स्वरूप प्रेमरसमय है और उस कृष्ण की शक्ति होने से राधा उसके साथ सर्वदा एकरूप रहती है। 'राधा' की व्युत्पत्ति ही इसके सच्चे रूप को प्रकट करने में अलम् है। राधा का व्युत्पत्ति-कर्म्य अर्थ है—आराधना करनेवाली। यह आराधना क्या है? कृष्ण की इच्छा की पूर्ति

१. द्वयोः समानप्रायचेष्टत्वेऽपि कामसामान्यस्य चेष्टा स्वीयानुकूल्यतात्पर्याः । तत्र कुत्रचित् विषयानुकूल्यं च स्वसुखकार्यभूतमेवेति तत्र गौणवृत्तिरेव प्रीतिशब्दः । शुद्धप्रीतिमात्रस्य चेष्टा ॥ प्रियानुकूल्यतात्पर्येव । तत्र तदनुगतमेव चात्मसुखमिति मुख्यवृत्तिरेव प्रीति-शब्दः ॥

—प्रीतिसम्बन्धं, पृ० ७३७ ।

ही आराधना है। इस व्युत्पत्ति ने स्पष्ट है कि 'राधा' की भावना है श्रीकृष्ण की इच्छापूर्ति करने में। राधा का जीवन ही कृष्णमय है, उगता उदय ही है कृष्ण की इच्छापूर्ति। फलतः, राधा कृष्णमयी है तथा उनके आनन्द का उत्पन्न करनेवाली दिव्य सुन्दरी—

गोविन्दानन्दिनी राधा गोविन्दमोहिनी
गोविन्द सर्वस्य सर्वकान्तादिरोमणि ।
कृष्णमयी, कृष्ण जाँद भीतरे बाहिरे
जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे ।
कि वा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप
तार दासित तार सह हय एकरूप ।
कृष्ण बाँछा पूर्ति रूप करे आराधने
अतएव राधिका नाम पुराणे बालाने ।

राधा तथा कृष्ण के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा करते हुए कृष्णदाम कविराज का कथन है कि कृष्ण तो ससार को माहनेवाले हैं। वे तो 'साक्षान्मन्मथमन्मथ' के नाम से विख्यात हैं। अर्थात्, ससार के चित्त को मोहनेवाले कामदेव के लिए भी मोहन हैं श्रीकृष्ण और इनको भी मोहनेवाला यदि कोई व्यक्ति है—ना वह है, यही राधा। इसी कारण, राधा बिद्व में सबसे ध्येष्ठ वस्तु ठहरी—कृष्ण की माहिनी होने के कारण। राधा है पूर्ण शक्ति और कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान्। दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं। क्या कस्तूरी और उसके गन्ध में तथा अग्नि और उसकी ज्वाला में किसी प्रकार का भेद है? नहीं, कोई नहीं। राधा और कृष्ण का सम्बन्ध भी वंसा ही अविच्छेद है। वे हैं तो दोनों एक ही स्वरूप, परन्तु लीला-रस के आस्वादन के लिए दो रूप धारण करते हैं। तथ्य है—'एवाकी नैव रमते।' केवल अकेली ही वस्तु रमण नहीं कर सकती। रमण के लिए दो की अपेक्षा रहती है, इसीके निमित्त एक ही भगवान् ने अपना दो रूप धारण कर लिया—श्रीकृष्ण तथा श्रीराधा—

जगत-मोहन कृष्ण ताद्वार मोहिनी
अतएव समस्तेर परा ठाकुराणी ।
राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान्
बुद्ध वस्तु भेद नाहि शास्त्र परमान् ।
मृगमद तार गन्ध यँछे अविच्छेद
अग्नि ज्वालाते यँछे कभु नह भेद ।
राधा कृष्ण यँछे सदा एकई स्वरूप
लीलारस आस्वादिते धरे दुई रूप ।

महानावस्वरूपिणी राधा पूर्ण शक्ति है तथा श्रीकृष्ण पूर्ण शक्तिमान् है। दोनों एक ही भिन्न तत्त्व हैं। लीला-रस के आस्वादन के लिए ही वह अभिन्न तत्त्व दो रूपों में दृष्टिगोचर होता है। चैतन्य-मत में राधा का यही पर्यवसित रूप है।

राधा का परकीया-भाव

चैतन्य-मत में राधा परकीया के रूप में ही स्वीकृत की गई है, परन्तु यह स्वीकृति कब प्राप्त हुई ? किस आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई ? इस विषय में हमें विद्वानों में मतभेद नहीं दिखलाई पड़ता । जीवगोस्वामी ने अपने पट्टसन्दर्भ में इस मत की मीमांसा की है । उससे तो यही प्रतीत होता है कि तबतक राधा का परकीयावाद सर्वथा प्रतिष्ठित नहीं हो गया था । वे तो उन्हें परम स्वकीया मानने के पक्ष में थे । श्रीकृष्ण के प्रति उनके हृदय में स्वाभाविक आसक्ति थी । विमृष्ट प्रेम की इस प्रतिभा को स्वकीया न मानना तथ्यों के साथ बलात्कार करना है । यदि कहीं पर परकीया-भाव का सकेत उपलब्ध होता है, तो इसका अभिप्राय लीलावाद से है । अर्थात्, अप्रकट लीला में राधा श्रीव्रजनन्दन की परम स्वकीया है ।^१ वही वन-वृन्दावन की प्रकट लीला में विलास की विचित्रता के लिए, बिहार में नृतनता दर्साने के लिए तथा अनेक अभिप्राय से परकीया के रूप में वर्णित की गई है । जीवगोस्वामी का यह मत उभय पक्ष—स्वकीयावादी तथा परकीयावादी के विरुद्ध मतों का एक सुन्दर सतुलन उपस्थित करता है । परन्तु, पीछे के युग में राधा ठेठ परकीया के रूप में ही प्रतिष्ठा पाती है, यह हम निर्विवाद कह सकते हैं । परन्तु, जीवगोस्वामी ने अपना मत इससे विरुद्ध ही प्रतिपादित किया है । उनके मतानुसार गोपाललीला में स्वकीया ही परम सत्य है । परकीया मायिक मात्र है, जिसे कृष्ण की योग-माया प्रकट वृन्दावन-लीला में इस परकीया-भाव का विस्तार करती है । वृन्दावन-लीला में इस मायिक परकीयावाद को भी जीवगोस्वामी गोपियों के लिए एक गौरव की वस्तु मानते हैं, इसमें किसी प्रकार की लघुता की भावना नहीं है । लौकिक नायक तथा अलौकिक नायक का भेद तात्त्विक है । परकीया का लाघव तथा हेयत्व लौकिक नायक के प्रति होने पर ही सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । अलौकिक नायक के प्रति परकीया-भाव की स्थापना भूषण की वस्तु है, दूषण की नहीं ।^२ सामाजिक आदर्श से हीन होने के कारण लोक में परकीया अवश्यमेव गहिर्त मानी जाती है, परन्तु श्रीकृष्ण के प्रति यह भाव कथमपि गहिर्त तथा निन्दनीय नहीं माना जा सकता । एक बात और भी ध्यातव्य है । गोपियों के पति का सद्भाव व्यावहारिक दृष्टि से है, पार-मायिक दृष्टि से नहीं । क्योंकि तथ्य-दृष्टि से वे श्रीकृष्ण की स्वरूप-शक्तियाँ थी । अतएव, शक्तिमान् कृष्ण ही उनके वास्तव पति थे । इसलिए, श्रीकृष्ण की पतिरूपेण प्राप्ति को भागवत-वार बड़ी श्लाघा तथा आदर की भावना से देखते हैं और गोपियाँ की महनीय स्तुति करने से विरत नहीं होते ।^३

राधा को विमृष्ट परकीया, और केवल परकीया ही माननेवाले आचार्यों में चैतन्यचरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज का नाम सर्वोपरि लिया जाता है । कृष्णदास तो जीव-

१. अयं वस्तुतः परमस्वीया अपि प्रकटलीलाया परकीयमाणाः व्रजदेव्यः । या एव असमोर्ध्वं स्तुताः ।
—प्रोतिसन्दर्भ, पृ० ८४१ ।

२. यत्तु कश्चित् परकीयामु लघुत्व व्यञ्जितं, तत् खलु प्राकृतनायकमवलम्बमानामु युक्तं, तत्रैव जगुप्सितत्वात् । अत्रतु गोपिना तत्पतीना चेत्यादिना तत् प्रत्याख्यानात् ।

—प्रोतिसन्दर्भ, पृ० ८४२ ।

३. 'एताः परं तनुभूतः' आदि पद्य में ।

गोस्वामी के समकालीन ही ध्वनि थे। पिछले युग के ग्रन्थकारों में डॉ० शशिभूषणदाम गुप्त ने पण्डित चिरबनाथ का तथा यदुनन्दनराम के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम विद्वान् ने दार्शनिक दृष्टि से प्रवृत्त तथा अप्रवृत्त उभय लीलाओं में राधा के परकीया-भाव को सिद्ध करने का उद्योग किया है तथा दूसरे ने 'जीवगोस्वामी' का भी परकीयावाद ही मुख्य तात्पर्य था। ऐसा दिखलाने का प्रयत्न किया है। जो कुछ भी हो, मीछे यह वाद इतना प्रतिष्ठित हो गया कि अबान्तरकालीन निती भी लेखकों को इस तथ्य में पराङ्मुख होने का अवसर ही नहीं आया और कालगति से चैतन्य-मत में राधा का यही परकीया-भाव सर्वतोभावेन मान्य तथा प्रामाणिक बन गया।

यहाँ हम इस परकीया-भाव की स्वीकृति के कारणों की खोज में प्रवृत्त होते हैं। रूपगोस्वामी की व्याख्या के अनुसार परकीया वह स्त्री है, जो इस लोक और परलोक दोनों की अनुपेक्षा करने-वाले प्रेम से अपनी आत्मा को उस पुरुष के प्रति अर्पित करती है, जिसने उसका विधिवत् विवाह नहीं हुआ रहता—

रागेणवापितात्मानो लोकदुग्मनानुपेक्षिता ।

धर्मेणास्वीकृता यास्तु परकीया भवन्ति ताः ॥

—उज्ज्वलनीलमणि, पृ० ५२

इस श्लोक की व्याख्या में जीवगोस्वामी ने 'राग' तथा 'धर्म' शब्दों को परस्पर विरोधी-सा दिखलाया है। उनका कथन है कि परकीया अपने अन्तरंग राग के द्वारा अपने-आपको श्रीकृष्ण के लिए अर्पित करती है, वहिरंग विवाह प्रतियोग्यक धर्म के द्वारा नहीं और श्रीकृष्ण भी उसे, विवाहात्मक धर्म से स्वीकार न कर राग के द्वारा ही स्वीकृत करते हैं। फलतः, यह लक्षण गोपियों के लिए ही किया गया प्रतीत होता है।

जब देखिए राधा को परकीया माने जाने का प्रथम कारण। प्रेम की, रति की, पराकाष्ठा स्वकीया रति की अपेक्षा परकीया रति में ही होती है। स्वकीया में रहता है विधि-विधान का नियन्त्रण, जो उसके प्रेम के ऊपर एक गहरा आवरण डालकर उसे पूर्णतया विकसित होने से सर्वतः रोकता है। इसके विपरीत परकीया की रति विधि-अनुष्ठान के नियन्त्रण से जकड़ी हुई नहीं रहती। फलतः, उसमें रहता है स्वातन्त्र्य, जो रति को पूर्ण विकास तक पहुँचाने में समर्थ होता है। इसलिए, साहित्य शास्त्र के ग्रन्थों में परकीया में रति का चरम उत्कर्ष माना जाता है। जीवगोस्वामी ने इस विषय में भरतमुनि के मत का उपन्यास किया है। चैतन्यचरितामृत में कृष्णदास कविराज ने कान्ता-प्रेम के उत्कृष्टतम रूप परकीया रति को स्थिर किया है। उनका कथन है—

परकीया भावे अति रसेर उल्लास

व्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि बास ।

व्रजवधू गणेर एइ भाव निरवाधि

तार मध्ये थोराधार भावेर अवधि ॥ —आदि लीला, चतुर्थ परिच्छेद

परकीया में रस का उल्लास क्या कर होता है? इसका उत्तर हमारे साहित्यशास्त्रियों ने दिया है। साहित्य की दृष्टि से इस रति उत्कर्ष के तीन कारण बतलाये जा सकते हैं—वाष्पत्व,

प्रच्छन्नकामुकत्व तथा दुर्लभत्व । मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिसे जिससे वारण किया जाता है, उसके प्रति उसकी अभिलाषा अति उत्कट रूप कर धारण लेती करती है । परकीया सामाजिक आदर्श नहीं है, समाज उसका सर्वदा वारण करता है । फलतः, उसकी ओर नायक की अभिलाषा उत्कट तथा तीव्रतर होती ही है; यही स्वाभाविक भावना है । उसके प्रति कामुक का व्यापार प्रच्छन्न रूप से ही होता है और प्रेम की अभिवृद्धि में यह भी एक कारण होता है । प्रेमी तथा प्रेमपात्री की दुर्लभता भी प्रीति के उत्कर्ष का मौलिक कारण होती है । सौलम्य प्रीति के अपकर्ष का कारण होता है तथा दोलम्य उस प्रीति की वृद्धि का निदान । परकीया में प्रीतिवर्धन के ये तीनों हेतु वर्तमान रहते हैं । इसीलिए, परकीया के प्रति नायक का आकर्षण सर्वापेक्षया अधिक होता है । जीवगोस्वामी ने साहित्य-शास्त्र के तीन आचार्यों की सम्मति इस विषय में पूर्वोक्त तथ्य की सिद्धि के लिए दी है—

ययाह भरतः—

बहु धार्यते यतः खलु यत्र प्रच्छन्नकामुकत्वं च ।

या च मियो दुर्लभता सा परमा मन्मथस्य रतिः ॥

रुद्रः—

वामता दुर्लभत्वं च स्त्रीणां या च निवारणा ।

तदेव पञ्चबाणस्य मन्ये परममामुधम् ॥

विष्णुगुप्तः—

यत्र निषेधविशेषः सुदुर्लभत्वं च यन्मृगाक्षीणाम् ।

तत्रैव नागराणां निर्भरमासज्यते हृदयम् ॥

परन्तु, गोपियो में कृष्ण के प्रति आकर्षण परकीयात्व के कारण न होकर नैसर्गिक है । वे श्रीकृष्ण की स्वरूपा शक्ति थी । फलतः, उनके लिए गोपियो का हृदय स्वतः ही आकृष्ट होता है, तथा वे श्रीकृष्ण को अपने अलौकिक प्रेम के द्वारा आनन्दित करने में स्वयमेव समर्थ होती है ।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी राधा का परकीयात्व चैतन्यपूर्व साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुका था । चैतन्य के उपजीव्य कवियों में जयदेव तथा विद्यापति मुख्य थे और इन दोनों में राधा का स्वरूप परकीया ही है । जयदेव ने अपने गीतगोविन्द में जिस राधा की माधव के साथ नाना केलियों का प्रदर्शन किया है, वह राधा परकीया के रूप में ही वहाँ चित्रित है । यदि वे स्वकीया रहती, तो दूनी का भोजना, दूनी को अभितार के लिए सलाह देना, निकुञ्ज में दूनी के द्वारा मिलन आदि घटनाओं का भी कोई भी स्वराम्य नहीं रहता । कृष्ण की विरह-भावना के चमत्कार का यही रहस्य है कि राधा परकीया है, अन्यथा वह भावना इतनी दूर तक नहीं जाती । विद्यापति को राधा भी इसी भाँति परकीया ही है । पिछले परिच्छेद में राधा के साहित्यिक रूप का विवेचन करते समय हमने दिखलाया है कि राधा असती के रूप में काव्यों में चित्रित की गई है और राधा-विषयक श्लोक 'असती व्रज्या' के प्रकरण में रखे गये हैं । सूक्ति-संग्रहों में, चण्डीदास के पदों में भी श्रीराधा इसी रूप में अपनी प्रतिष्ठा पाती है । हमने स्थलविशेष पर दिखलाने का प्रयत्न किया है कि राधा का आविर्भाव साहित्य में प्रथमतः हुआ और तदनन्तर वे धर्म के क्षेत्र में लाई गई ।

फलतः, हम निःसकोच कह सकते हैं कि साहित्यिक रागा परकीया थी और इसी रूप में वे चैतन्य के सामने प्रस्तुत की गई थी। ऐसी दशा में यदि इस सम्प्रदाय में वे परकीया-रूप में स्वीकृत की गई, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं दीखती।

साधना की दृष्टि से भी परकीया-भाव चैतन्य-मत में प्रतिष्ठा पाने में समर्थ हुआ। जिस समय यह सिद्धान्त बंगाल में प्रचारित होने लगा, उस समय साधना की एक विचित्र धारा बर्हा प्रवाहित हो रही थी। यह है नरनारी के युगलरूप की साधना। यह तन्त्र का मान्य सिद्धान्त था, जो हिन्दू-तन्त्र में, बौद्धतन्त्र में तथा बौद्ध महजयान में समभावेन गृहीत हुआ। इसी भावना का परिवर्तन हमें वैष्णव सहजिया-मत में भी उपलब्ध होता है। इन-लोगों में आरोप-साधना की पद्धति मान्य हुई, जिसके अनुसार नारी-आराध के लिए परकीया का ही ग्रहण न्याय्य तथा उचित माना जाता था। सहजिया-साधना में परकीया की पद्धति विशेष रूप से मान्य है। इसी का प्रभाव पड़ने के कारण चैतन्य मत के जन्म भी परकीया-तत्त्व अवान्तर काल में प्रामाणिक तथ्य का रूप लेने में संबंधा समर्थ हुआ, ऐसा मानना स्वाभाविक प्रतीत होता है।^१

इन्हीं कतिपय कारणों से विनियुक्त होने पर भी चैतन्य-मत में रागा का परकीयावाद मुप्रतिष्ठित तथा लोकप्रिय बन गया।

सप्तम परिच्छेद

सहजिया वैष्णव-सम्प्रदाय में राधा-तत्त्व

बंगाल में वैष्णव-सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है महाप्रभु चैतन्य के द्वारा प्रतिष्ठापित वैष्णव धर्म, जो अपने प्रतिष्ठापक के नाम पर 'चैतन्य-सम्प्रदाय' और अपनी उद्गम-भूमि के नाम पर 'गौड़ीय वैष्णव धर्म' के नाम से सर्वत्र प्रख्यात है। परन्तु सम्भव है, बहुत-से पण्डितों को यह ज्ञात न होगा कि इस सम्प्रदाय के अतिरिक्त भी एक वैष्णव-सम्प्रदाय बंगाल में प्राचीन काल से अपनी स्थिति बनाये हुए है, जो शास्त्रीय प्रचलित परम्परा में कथमपि अन्तर्भुक्त नहीं किया जा सकता। इसका अभिधान है—सहजिया वैष्णव-सम्प्रदाय। चैतन्य-मत में राधातत्त्व के विक्षेपण के अनन्तर विषय की पूर्ति के लिए इस सम्प्रदाय की राधाविषयक मान्यता की मीमांसा नितान्त आवश्यक है।

'सहजिया वैष्णव-सम्प्रदाय' बंगाल की 'खोटी मोटी' में उत्पन्न होनेवाला और पनपनेवाला सम्प्रदाय है। इसमें गौड़ की लोक-संस्कृति के महत्त्वपूर्ण अंग भी समाविष्ट कर लिये हैं। यह एक विमुक्त तान्त्रिक वैष्णव धर्म है, जिसपर ब्राह्मण-तन्त्र तथा बौद्धतन्त्र (जिसे 'सहजिया' 'सहजयान' के नाम से पुकारते हैं) का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था, इस विषय में अनुसन्धान-कर्त्ताओं के दो मत नहीं हैं। ऐतिहासिकों का कहना है कि जब ब्राह्मण-धर्म के विपुल प्रसार के कारण 'सहजयान' या बौद्ध तान्त्रिक धर्म अपना विद्रिष्ट अस्तित्व मिटाने लगा, तब इसके अनेक तथ्य तथा सिद्धान्तों ने नवीन रूप धारण कर वैष्णव-सम्प्रदाय में प्रवेश किया। फलतः, सहजिया वैष्णव-सम्प्रदाय में अनेक ऐसे प्रचलित रहस्य हैं, जिनका सम्बन्ध साक्षात् नहीं, तो परम्परया ही सही, सहजयान के माय मानना कथमपि अनुपयुक्त नहीं माना जायेगा। इस सम्प्रदाय के तान्त्रिक रूप वा परिचय हमें इनकी साधना-पद्धति से भी भली भाँति लभ्य जाता है।

बौद्ध सहजिया धर्म के विषय में हमने अन्यत्र विशेष विचार किया है। यहाँ इतना जाने लेना पर्याप्त होगा कि 'सहजावस्था' का ही नाम 'महामुख' या 'मुखराज' है, जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान अथवा ग्राहक, ग्राह्य तथा ग्रहण इस लोकप्रसिद्ध त्रिपुटी का सर्वथा अभाव हो जाता है। इस दशा में मन तथा प्राण का संचार नहीं होता; क्योंकि वहाँ सूर्य तथा चन्द्र के प्रवेश करने का अधिकार नहीं है।^१ सूर्य तथा चन्द्र। इडा पिंगलामय आवर्त्तनशील कालचक्र का ही नामान्तर है। सहजावस्था में इन दोनों काल-नियामको के प्रवेशाधिकार के निषेध करने का तात्पर्य यह है कि वह पद या अवस्था काल-जन्म आवर्त्तन के भीतर नहीं है, उसके बाहर होने से वह नित्य है। इस दशा में आनन्द का उत्स प्रवाहित होता है और इसीलिए इसे 'मुखराज' या 'महामुख' के नाम से पुकारते हैं।^२ इसी दशा का नाम है—'सहज'; और इस दशा की प्राप्ति ही सहजयानियों के लिए परम लक्ष्य है। ध्यान देने की बात है कि इस 'महामुख' कमल में जाने के लिए जीवन में सामरस्य पाने की आवश्यकता है और यह तभी सम्भव है, जब साधक मध्य मार्ग का अवलम्बन करता है और द्वन्द्व के मिलन कराने में समर्थ होता है। दो को बिना एक किये सृष्टि और संहार से अतीत निरजन-पद की प्राप्ति असम्भव है। इसलिए, मिलन ही अद्वय ध्यानावस्था और परमानन्द-लाभ का एकमात्र उपाय है। ध्यान देने की बात है कि सहजमार्ग रागमार्ग है, वैराग्य-मार्ग नहीं, जिससे बन्धन सिद्ध होता है। मुक्ति भी उसी साधना से सिद्ध होती है। राग से बन्धन का होना तो सर्वत्र अनुभूत तथ्य है। अतः मुक्ति का साधन भी वही राग होता है—

रागेन बध्यते लोको रागेनैव विमुच्यते।

—हेमचन्द्र की उक्ति ॥

इसी तथ्य के समान ही 'अनगबज्र' का यह कथन है कि चित्त ही वास्तव में दोनों ही है—ससार और निर्वाण। जब चित्त बहुल सवस्परूपी अन्वहार से अभिभूत होता है, तब वह बिजली के समान चंचल होता है और राग-द्वेष आदि दुर्बार मलो से लिप्त होता है। ससारी चित्त का यही स्वरूप है।^३ निर्वाण-रूप चित्त का रूप इससे सर्वथा विरुद्ध होता है। जब वह प्रकाशमान होकर कल्पना से विमुक्त होता है, रागादि मलो के लेप से विरहित होता है, ग्राह्य (विषय) और ग्राहक (विषयी) की दशा को अतीत कर जाता है, तब वही चित्त 'निर्वाण' कहलाता है।^४

इन विचारों का प्रभाव बौद्ध सहजिया लोगों के ऊपर विशेष रूप से पड़ा। इसी प्रकार, साधना के क्षेत्र में 'महामुद्रा' के ग्रहण का सिद्धान्त इन्हें भी मान्य था। फलतः, सहजिया बौद्धमत में परकीया-भाव एक निर्भ्रान्त तथ्य के रूप में अंगीकृत किया गया है।

१. जेह मन पयन न सघरइ रवि सति नाइ प्रवेश ।
तहि बट चित्त विसाम कर, सरहे कहिअ उवेस ॥ —सरहपाद की उक्ति ।
२. जयति सुखराज एकः कारणरहितः सर्वोक्ति जगताम् ।
यस्य च निगदनसमये वचनदर्शितो बभूव सर्वजः ॥ —एकोद्देशटीका, पृ० ६३ ।
३. अनल्पसङ्कल्पतमोऽभिभूतः प्रभञ्जनोन्मत्ततडिच्चलं च ।
रागादिदुर्वारमलावलिप्त, चित्तं विससारमुवाच बज्जी ॥४२२॥
४. प्रभास्वर वल्पनया विमुक्त, ग्रहोपररागादिमत्तलेपम्
प्राह्यं न च प्राह्यमन्तरत्वं तदेव निर्वाणपद जगत् ॥४२४॥ —प्रज्ञापारमितासूत्रसिद्धि ।

सहजिया वैष्णव बंधी भक्ति के अनुयायी नहीं हैं। जो भक्ति विधि-विधानों के ऊपर आश्रित रहती है, चाहे आचारों के पालन तथा अनुष्ठान करने से ही जिसका उद्गम होता है, वह भक्ति उनके समादर तथा श्रद्धा की पात्री नहीं होती। वे तो रागानुगा प्रेमा भक्ति के ही उपासक हैं। 'प्रेम' को ही वे मानव-जीवन का सार्वभौम धर्म मानते हैं। 'सहज' का अर्थ है सह (साध-साध), ज (उत्पन्न होने वाला धर्म), अर्थात् वह धर्म तथा गुण, जो मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके सग में उत्पन्न होता है। मनुष्य परमात्मा का ही रूप है और प्रेम ही आत्मा का सहज रूप है। फलतः, साधक के हाथ में 'प्रेम' ही वह महामहिमशाली शक्ति है, जो उसके व्यवितत्व का विस्तार कर विश्व के प्राणिमान से उसका सामञ्जस्य स्थापित कर देती है। इतना ही नहीं, वही शक्ति भगवान् के साथ भी उस साधक की पूर्ण एकता स्थापित कर देती है। फलतः, साधक के आध्यात्मिक जीवन में प्रेम ही सार है, महीनय मन्त्र है तथा उसे उन्नति-पथ पर चढ़ानेवाला साधन है। यही 'प्रेम' सहज तत्त्व है और इसे गौरव प्रदान करने के कारण ही यह मत 'सहजिया' नाम से अभिहित किया जाता है। 'रूपानुग भजनदर्पण' के अनुसार 'सहज' का अर्थ इस प्रकार है—

'सहज भजन' एई शब्देर अर्थ एई ये जीव अनुचंतय स्वरूप आत्मा। प्रेम आत्मार सहज धर्म। ये धर्म वस्तुतः सहित एकत्रे उत्पन्न हय ताहार 'सहज'।

मनुष्य की महत्ता

सहजिया-मत में 'मनुष्य' का समधिक महत्त्व है। इसका कारण यह है कि मनुष्य के भीतर ही वह दिव्य ज्योति सदा अपनी लीला दिखाती रहती है, जिसे हम कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। मनुष्य यदि अपने सच्चे 'स्वरूप' को भली भाँति समझ जाय, तो उसके हृदय में प्रेमाभक्ति के उदय में विलम्ब नहीं हो सकता। परन्तु, साधारण मानव में नहीं, प्रत्युत 'सहज मानव' में ही यह योग्यता होती है। तो 'सहज मानव' है क्या? उसमें न तो रजोगुण की प्रधानता रहती है और न तम-गुण का आधिक्य, प्रत्युत उसमें सत्त्वगुण की ही पूर्ण प्रतिष्ठा रहती है। सात्त्विक मानव की पहिचान यह है कि वह अपने में और इतर प्राणियों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखता, न वह किसी से राग रखता है और न किसी से द्वेष। शुद्ध सत्त्व में प्रतिष्ठित मानव ही सहजिया-मत में आदर्श मानव माना जाता है—वह एक ऐसा आदर्श है, जिसका अनुकरण कल्याण के प्रत्येक इच्छुक साधक को करना चाहिए। चण्डीदास ने, जो इस पन्थ के एक महीनय साधक थे, 'सहज

१. मानुष मानुष सबाइ कह्ये, मानुष केमन जन मानुष रतन मानुष जीवन, मानुष पराण धन।
भरमे भुलये अनेक जन, मरम नाहिक जाने मानुषेर प्रेम नाहि जीव लोके, मानुष से प्रेम जाने।
मानुष पारा जीवन्ते मरा, सेई से मानुष सार मानुष लक्षण महाभावगण, मानुष भावर पार।
मानुष नाम बिरल धाम, बिरल ताहार रीति 'चण्डीदास' कहे सकलि बिरल, के जाने ताहार रीति ॥

मानुष' के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए लिखा है—मनुष्य की चर्चा तो ग़रब करते हैं, परन्तु उसके सच्चे शुद्ध रूप में गरिचय रखनेवाला व्यक्ति यही? मनुष्य इस मृष्टि या प्राण है, जीवन-मन है। मानुष के साहसी रूप से देखनेवाले जन भ्रम में ही पड़े रहते हैं; क्योंकि वे उसके भीतरी 'स्वरूप' का जानते नहीं। मनुष्य प्रेम में ही गड़ा जाता है—उस प्रेम में, जो इस लोक का न होकर दिव्य लोक की एक विभूति होता है। बिना इस प्रेम से जाने कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। मनुष्य प्रेम का अधुष्ण बहनेवाला निभर है। यह मय मन्नाभाव-रूप है। यही मानुष सहजिया ब्रह्मव-मत का आदर्श है।

रूप तथा स्वरूप

मनुष्य के भीतर दो वस्तु विद्यमान रहती हैं—रूप तथा स्वरूप। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो वास्तविक सत्य है, वह रूप ही है। यही उसका 'स्वरूप' होता है। उसका यहिर्मूस जीवन तथा उसके शारीरिक स्थूल कार्य-कलाप उससे 'रूप' के अन्तर्गत हैं। 'स्वरूप' आध्यात्मिक दिव्य तत्त्व है तथा 'रूप' भौतिक निम्नतर तत्त्व। इसी प्रकार, प्रत्येक स्त्री वास्तव में राधा ही है, जो उसका भीतरी 'स्वरूप' है और बाहरी कार्य-कलाप या निर्वाह करनेवाला तत्त्व उसका बाहरी 'रूप' है। यह बात प्रत्येक मनुष्य के लिए समभावेन मान्य है। रूप के अन्दर ही वह स्वरूप रहता है। अतएव, प्रत्येक पुरुष के रूप में कृष्ण का और प्रत्येक नारी के रूप में राधा का ही विलास सर्वत्र अपनी लीला का विस्तार करता है। सहजिया ब्रह्मवा की यह मान्य भावना है। रूप में स्थिति बन्धन का कारण होती है और स्वरूप में स्थिति मोक्ष का कारण। फलतः, साधना का क्रम यही है रूप से स्वरूप में अवस्थान, रूप से लौटकर स्वरूप में अवस्थिति धारण करना। जीव का वास्तविक तत्त्व या 'स्वरूपलीला' है, जहाँ से हटकर सामारिक प्राणी होने में वह उस मूल लीला से बहिष्कृत होकर 'रूपलीला' में निवास करता है। फलतः, रूप से स्वरूप में लौटना ही साधना का विमुक्त भ्रम है। कालिदास के मेघदूत का आन्तरिक रहस्य भी यही है। जीवस्थानीय यक्ष का अलका निवास उसकी स्वरूप लीला का प्रतीक है तथा शापवश रामगिरि का निवास उसकी रूपलीला का प्रतिनिधि है। यक्ष का अलका का लौट जाने का प्रतीकात्मक अर्थ है जीव का स्वरूप में स्थित हो जाना, रूप से स्वरूप में लौट जाना। समस्त आन्तरिक प्रेम-साधन-मार्गों में यह तत्त्व बहुधा उपलब्ध होता है।

सहजिया-मत में राधाकृष्ण प्रकृति-पुरुष-तरंग का घातक है। ऊपर कहा गया है 'सहज' महाभावस्वरूप होता है। उसकी दो धाराएँ प्रवाह होती हैं—एक में है आस्वादक तत्त्व, और दूसरे में है आस्वाद्य तत्त्व। ये ही दानो धाराएँ नित्य बृन्दावन में राधा कृष्ण के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। आस्वादक तत्त्व है श्रीकृष्ण और आस्वाद्य तत्त्व है श्रीराधा। आस्वादक तत्त्वक अपनी पूर्णता नहीं मानता, जबतक वह आस्वाद्य के साथ तन्मय होकर एकरूप नहीं हो जाता। एकरूप हो जाने पर ही वह मूलतत्त्व अपने पूर्णतम रूप में प्रतिष्ठित होता है। विज्ञान की भाषा में हम कह सकते हैं कि जबतक घनात्मक विद्युत् ऋणात्मक विद्युत् के साथ समन्वित नहीं होती, तबतक 'प्रकाश' का उद्गम नहीं होता। उपनिषद् में यही तत्त्व प्रतिष्ठित है। उपनिषद् का कथन है कि वह मूलतत्त्व आरम्भ में एकाकी था, अकेला था, उसमें रमण की इच्छा उत्पन्न हुई, तब उसने अपने का दो तत्त्वा में विभाजित कर दिया—एक तत्त्व हुआ पुरुष और दूसरा

तत्त्व हुआ नारी । स्त्री और पुमान्, पुरुष तथा नारी इसी द्विधाकरण के अभिव्यक्त रूप में हैं । सहजिया-मत ने इसी औपनिषद सिद्धान्त को अपनी नई परिभाषा में ढालकर प्रस्तुत किया है । इसका तात्पर्य यह है कि उस 'सहज' की जिस प्रकार राधा-कृष्ण के रूप में दो धाराएँ प्रवाहित होती हैं, नर-नारी के प्रेम में भी वही बात है । अन्तर है केवल विगुद्धि का । सासारिक प्रपञ्च की ओर बढ़नेवाला, अभिलाषा करनेवाला निम्नगामी प्रेम, जिसे हम नर-नारी के प्राकृत जीवन में निरपेक्ष देखते हैं, मलिन हो जाता है । उसे विगुद्ध बनाकर ऊर्ध्वगामी बनाना ही साधक का महनीय कार्य होता है । मनोविज्ञान की परिभाषा में इसी का नाम है—उदात्तीकरण, उन्नयन (सब्लिमेशन) । फलतः, नर-नारी के जीवन में सहज प्रेम की जो दो धाराएँ प्रवाहित होती हैं, उन्हें निमलतम करके एक बना देने पर, अर्थात् नीचे से उठाकर ऊपर ले जाने पर, विषय से उठाकर अध्यात्म की ओर ले जाने पर ही विगुद्ध प्रेम-रस का आस्वादन किया जाता है, जिसे वृन्दावन-रस कह सकते हैं । चण्डीदास के शब्दों में—

प्रेम सरोवरे बुझि धारा
आस्वादन करे रसिक जारा
बुझि धारा जखन एकत्रे थाके
तखन रसिक युगल देखे

निष्कर्ष यह है कि 'रस' तो मूलतः 'एक' ही है । उसके नर-प्रेम तथा नारी-प्रेम के रूप में दो धाराओं में विभक्त होने पर प्रेम मलिन होने से आनन्दहीन हो रहता है, परन्तु उन धाराओं को पुनः साधना के द्वारा एक कर देने पर, विभक्त वस्तु को अविभक्त बना देने पर उसमें पूर्णता आती है । वही बन जाता है राधाकृष्ण के युगल प्रेम का पिण्डित रूप । यही सामञ्जस्य है ! यही स्वारस्य है ! यही साधना की चरम परिणति है ! ! !

आरोप-साधना

ऊपर चित्त को उदात्त बनाने के तथ्य का संकेत है । यह जिस साधना से सम्पन्न किया जा सकता है, उसका नाम है आरोप-साधना । प्रत्येक पुरुष को कृष्ण के रूप में और प्रत्येक स्त्री को राधा के रूप में भावना करना या अनुभव करना आरोप-साधना कहा जा सकता है । रूप की स्वरूप में परिणति का तत्त्व ऊपर संकेतित है । फलतः, रूप के ऊपर स्वरूप के आरोप करने की आवश्यकता होती है इस सहज साधना में । इसी की सहायता से साधक को अपने पार्थिव प्रेम को अपार्थिव प्रेम के रूप में परिणत कर देने की योग्यता प्राप्त होती है । जबतक मनुष्य अपने रूप की ही अभिव्यक्ति में लगा रहता है, तबतक वह वन्धन में जकड़ा रहता है । उसे चाहिए कि वह अपने अन्दर रहनेवाले पशुत्व का वलि कर दे तथा स्वरूप की भावना को नितान्त दृढ़ बनाता जाय, तभी वह अपने लक्ष्य पर पहुँचने का अधिकारी होता है । इस प्रकार, अपनी भावना को दृढ़ तथा दृढतर करते-करते जो साधक को अपने स्वरूप, अर्थात् राधा का दृढ़ अनुभव होने लगे, तब उसका पार्थिव प्रेम अपार्थिव दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो जाता है । उसे राधाकृष्ण के

१. स च नय रेमे । तस्माद् एकाकी न रमते । स द्वितीयमञ्जत् । स हंताधानस यथा स्त्रीपुमासी सम्परिप्लवतो । इममेव आत्मान द्वेषा अपातयत् । ततः पतिश्च पत्नी चाभयताम् तस्माद्विदमर्धयुगलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यः । —बृहदा० १।४।३

दिव्य प्रेम की अनुभूति स्वतः होने लगती है। यह महज अनुभूति है, जो इस मार्ग का चरम लक्ष्य है। निष्कर्ष यह है कि राधाकृष्ण की उपलब्धि मरल व्यापार नहीं है। वह एक दिन में नहीं हो जाती। जबतक यह सम्भव न हो जाय, तबतक आरोप की साधना करनी चाहिए। इसीलिए, चण्डीदास ने उपदेश दिया है कि सद्गुरु का माधक जप-तप छांडकर मन को एकाग्र कर 'आरोप' की ही साधना करे—

छाड़ि जपतप साथह आरोप
एकता करिया मनै ।

—चण्डीदास

महजिया लोगों की दृष्टि में मनुष्य ही इसमृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है; क्योंकि परमतत्त्व की उपलब्धि उसी के भीतर से होती है। चण्डीदास की यह विन्यास उक्ति सहजिया वैष्णवों की मूल धारणा को अभिव्यक्त कर रही है—

सबार उपरे मानुष सत्य

ताहार उपरे नाई ।

फलतः, सौन्दर्य-भूति प्रेम-प्रतिमा नारी के अन्दर से ही राधा-तत्त्व की उपलब्धि साधक को हो सकती है—सहजिया लोगों की यह मूल धारणा है। इसी धारणा के अनुसार सहजिया चण्डीदास के लिए 'रामी' राधा की प्रतिमा के रूप में उनके नेत्रों के सामने परिस्फुरित होती है, जिसे वे इन पूतलम शब्दों में संबोधित करने में तनिक भी सकोच नहीं करते—

तुमि हुआ मानुषितु

त्रिसन्ध्या याजन सोमारि भजन

तुमि वेदमाता गायत्री

तुमि वाग्-वादिनी हरेर घरणी

तुमि से गलार हारा

तुमि स्वर्ग मर्त्य पाताल पर्वत

तुमि से नयनेर तारा

तुमि से तन्त्र तुमि से मन्त्र

तुमि से उपासना रस ॥

फलतः, रजिनी रामी ही राधा-तत्त्व की मूर्त प्रतिमा है। उसीके अन्दर से राधा-तत्त्व आस्वाद है, अन्यथा नहीं। बंगाल में 'किसोरी भजन' की सर्वश्रेष्ठ माननेवाले सम्प्रदाय में धही राधा-तत्त्व प्रस्फुटित होता है।

राधाकृष्ण

सहजिया वैष्णवों के राधाकृष्ण ही आराध्य देवता है। कृष्ण है रस और राधा है रति, कृष्ण ही है काम और राधा है यादन। कुनुमसायक काम अपने कोमल वाणों के द्वारा जिस प्रकार प्राणियों में प्रेम का संचार करता है, कृष्ण भी उसी प्रकार प्राणियों को सदा अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हैं। अपनी वशों के द्वारा वह प्रेम-सौन्दर्यधन श्रीकृष्ण जीवों को आनन्द से विभोर कर अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, अतएव वे हैं 'काम'। राधा कृष्ण के सदा आनन्द-विलास

की प्रदात्री है। वह कृष्ण के लिए सर्वदा व्याकुल रहती है—एक क्षण का भी विरह उसके लिए करोड़ों वर्षों के विरह के समान प्रतीत होता है। विद्युद्ध प्रेम की भावना सिद्ध करने पर ही साधक उस भाव-जगत् में प्रवेश कर लेता है जहाँ वह अपने इष्टदेव (या स्वरूप) के साथ तादात्म्य का अनुभव करता हुआ पूर्ण आनन्द में प्रतिष्ठित हो जाता है; क्योंकि महजिया रागमार्ग है, वैराग्य मार्ग नहीं; यह रसमार्ग है, काममार्ग नहीं। यहाँ काम के दवाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत उसके शोधन की। विमोहित काम ही मानव को दिव्यरूप प्रदान करने में सर्वदा समर्थ होता है। यह एक नि सन्दिग्ध तत्त्व है।

परकीया-तत्त्व

सहजिया लोगों में परकीया-भाव की उपासना साधना का एक अविभाज्य अंग है। वे परकीया-रति को आनन्दकन्द श्रीव्रजनन्दन के प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य साधन मानते हैं। इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। नितान्त गर्हणीय तथा त्याग्य होने के हेतु, परकीया का समाज-पक्ष तो नितान्त उपेक्षणीय है, परन्तु आत्मसाधना की दृष्टि से वह एकान्त स्पृहणीय तथा उपादेय आदर्श है। ऊपर हमने रूपगोस्वामी का मत उद्धृत किया है, जिसके अनुसार परकीया की निन्दा लौकिक नायक को लक्ष्य में रखकर ही की गई है, परन्तु रसास्वादन के निमित्त अवतीर्ण लीला धारण करने वाले अलौकिक नायक कृष्ण के विषय में वह निन्द्य न होकर ग्राह्य है।^१ मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मानव को अध्यात्म-मार्ग में अग्रसर करने के लिए कामवासना के परिशोधन की एकान्त आवश्यकता होती है। 'काम' स्वतः पुरुषार्थचतुष्टय में अन्यतम पुरुषार्थ है, जिसकी उपयोगिता का परिचय मानव-समाज के निर्वाह के लिए सब किसी को है, परन्तु स्वार्थ की भावना से युक्त होने पर वही काम कालसर्प के समान सर्वदा डँसा करता है। कामवृत्ति के विपदश को दूर करने के लिए अध्यात्म-मार्ग में दो उपाय माने गये हैं। निवृत्ति-मार्ग के आचार्यों ने कामवृत्ति के दमन की शिक्षा दी है, परन्तु इस विषय में मानव की दुर्बलता से, मनुष्य की प्रकृत मानस-स्थिति से, परिचित सहजिया लोगो ने दूसरे उपाय को श्रेयस्कर माना है। वह उपाय है काम के परिशोधन का, दमन का नहीं। और, यह परिशोधन परकीया के सग में ही विशेष रूप से सिद्ध हो सकता है। इस मार्ग के एक मान्य ग्रन्थ का कथन^२ है—“साधक का प्रथम कर्तव्य स्त्रियों के सग में रति की साधना है, जिसके द्वारा उसके विकार स्वतः दूर हो जाते हैं। नियम से उसकी उच्छृंखल वासनाएँ

१. कण्डुल्यमत्र यत् प्रोक्तं सत्तु प्राकृतस्यैव ।

न कृष्णे रसनिर्वासस्वादायमवतारिणि ॥

—उज्ज्वलनीलमणि १:१६

२. प्रथम साधन रति संभोग शृंगार ।

साधिवे संभोग रति पालिवे विकार ॥

जीव रति दूरे जावे करिले साधन ।

तार पर प्रेम रति करि निवेदन ॥

—अमृत रत्नावली, पृ० ६-७।

श्रीमतीन्द्र मोहन बोस के महत्त्वशाली ग्रन्थ —दी पोस्ट-चिंतन्य सहजिया-कह-में उद्धृत (कलकत्ता से प्रकाशित)

विपटित हो जाती है और स्वार्थमयी वृत्ति के स्थान पर विमुक्त प्रेम-रति का उदय होता है।" इसी प्रेम-गाधना की पूर्णता के लिए ही सहजिया मत में परकीया की उपादेयता अंगीकृत की गई है।

सहजिया-नास्त्र का उपादेय है हि माधक को स्वयं स्त्रीभाव में ही भगवान् की आराधना करनी चाहिए। माधुर्य-भाव का गाधन माधना-माध्याय में मुक्ति-प्राप्ति का एवमात्र उपाय माना गया है। पुरुष को बिना प्रवृत्ति हुए प्रेम के उत्तर की कथार्थ उपलब्धि नहीं होती और इस प्रवृत्ति-भाव को पाने के लिए माधक के शत्रु परकीया की सगति निरान्तर उपयुक्त ठहरती है। स्त्री-सगति के अभाव में स्त्रीभावप्राप्ति की पूर्णता नहीं हो उद्यम हो सकती है? एक बात और ध्यान देने योग्य है इस विषय में। वित्तवृत्ति के परिशोधन के निमित्त मर्याद-मार्ग की अपेक्षा वियोग-वश विनय प्रयत्न तथा समर्थ होता है। वियोग में वासनाओं का बालुच्य जल जाता है और प्रेम 'निवृत्ति-हेम' के समान प्रकाशित हो जाता है। मर्याद में तृप्त मानव हृदय में मन्त्राप की भावना प्रेम के उत्कर्ष का अभाव ही सन्नाहित करती है, परन्तु विरह में दारु-निद्राध हृदय में प्रेम की भावना अन्ततः जाग्रत रहती है। वियोग में ही विरहों का प्रेमार्द्रता का अनुभव होता है, जब वह अपने प्रियतमा को आगे-पीछे यहाँ-वहाँ मर्याद समभावेन देखता है। इसीलिए सहजिया-ग्रन्थ 'विवर्त-विलास' में राम में श्रीरूपा के अन्तर्धान का गोपियों की प्रेमवृद्धि के निमित्त उपादेय बतलाया गया है। निष्कर्ष यह है कि रति की उदात्तता, प्रेम की पूर्णता, विरह की सम्पन्नता तथा काम की विमुक्तता के निमित्त सहजिया लोग ने अपनी विशिष्ट सात्विक साधना में 'परकीया' का ग्रहण उचित माना है। तन्त्र की यह साधना-धारा प्राचीन काल से ही इस देश में थी। बौद्ध सहजिया लोग का 'महामुद्रा' के ग्रहण का यही रहस्य है। 'परकीया' भी दो प्रकार की मानी गई है—सहजिया-मत में बाह्य परकीया तथा मर्म परकीया, जिसका विवेचन मैंने अन्यत्र किया है।

निष्कर्ष यह है कि सहजिया वैष्णवों की दृष्टि में सत्त्व साधना परकीया के सग में ही स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो सकती है। इसका प्रचार इन लोगों ने बड़े आप्रह के साथ किया। फल यह हुआ कि विधियुक्त शास्त्रीय चैतन्य-मत के ऊपर भी इसका विरोध प्रभाव पड़ा और जो परकीयावाद चैतन्य-मत में एक प्रकार के मकोष के साथ अवतक परिगृहीत किया गया था, वह खुल्लमखुल्ला माना जाने लगा और एक प्रतिष्ठित मर्ममान्य सिद्धान्त के रूप में गृहीत हो गया। सहजिया लोगों का इस तथ्य पर इतना आप्रह है कि ये प्राचीन गोस्वामी लोगों का भी सहजिया-मतावलम्बी मानते हैं। इन लोगों की मान्यता है कि चैतन्य सम्प्रदाय के मान्य गोस्वामी-गण भी परकीया के सग में ही अपनी साधना के लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ हुए थे। इस विषय में इन्होंने उन परकीयावाद के नामों का भी निर्देश दिया है, जिनके द्वारा ये महनीय साधक अपने लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ हुए थे। सहजिया लोगों की प्रौढ़ मान्यता ने राधा-तत्त्व को परकीया तत्त्व के रूप में लोकप्रिय बनाने में विशेष योग दिया, जिससे परवर्ती काल में यह सर्वत्र प्रतिष्ठित और प्रचलित हो गया।

अष्टम परिच्छेद

राधा-तत्त्व का रसशास्त्रीय विस्तार

चैतन्य-मत के मर्मज्ञ गोस्वामियो ने अपने मतानुसार राधा-तत्त्व की भीमासा दार्शनिक दृष्टि से अपने अनेक प्रौढ तथा प्राञ्जल ग्रन्थों में की। इस विषय में श्रीरूपगोस्वामी का तथा श्रीजीवगोस्वामी का उद्योग सर्वातिशायी है। तथ्य तो यह है कि इन्हीं दोनों आचार्यों के ग्रन्थों में राधा का दार्शनिक रूप समधिकभावेन उद्दीप्त होता है। इतना ही नहीं। श्रीरूपगोस्वामी ने कान्ताभाव की रसात्मक व्याख्या तथा विस्तृत भीमासा के हेतु दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ-रत्नों का प्रणयन किया यह बात ऊपर कही जा चुकी है। 'भक्तिरसामृत-सिन्धु' में भक्तिरस के अन्य अंग रसा का विस्तार से वर्णन है, परन्तु माधुर्य रस का तो यहाँ केवल संकेत-मात्र है। फलतः, श्रीरूपगोस्वामीपाद ने इस रस का विस्तृत तथा व्यापक विस्तरेण अपने 'उज्ज्वलनोलम्बि' नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत किया।^१ यह अपने विषय का एक अभूतपूर्व, नितान्त मौलिक तथा हृदयावर्जक ग्रन्थ है जिसमें कान्ता-भक्ति की व्याख्या के प्रसंग में राधा-तत्त्व का भी प्रतिपादन किया गया है। भक्ति के रसत्व का विस्तरेण शास्त्रदृष्ट्या सम्पन्न करना ही इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सिद्धि में ग्रन्थकार वस्तुतः सफलमनोरथ हुआ है, यह प्रत्येक

१ मुख्यरसेषु पुरा य सधेपेणोदितो रहस्यत्वात् ।

पृथगेव भक्तिरसराट् स विस्तरैणोच्यते मधुरः ॥

—उज्ज्वलनोलम्बि, पृ० ४, इत्थोक्त २ (पाठ्यमाला सं० ६५, निर्णयसागर, चम्पई, १९३२)

आलावक को स्पष्ट ही भागने लगता है। राधा की सर्वानिमायी उरदृष्टता अनेक दृष्टियाँ में मिट कर गई है। इस ग्रन्थ के आधार पर इस विषय का गतिष्ण वर्णन यही प्रस्तुत किया जा रहा है।

कृष्णप्रिया की दृष्टि से राधा ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका प्रतिपादन श्रीरूपगोस्वामी ने 'उज्ज्वलनीलमणि' के 'हरिस्तम्भा' नामक प्रकरण में बड़े विस्तार के साथ किया है। 'हरिस्तम्भा' का सामान्य लक्षण है—गुरुम्याद्भूतत्व, सर्वसलक्षणत्व आदि इन सामान्य गुणों में पुरन होकर श्रीकृष्ण के व्यापक विपुल प्रेम का तथा मुमाधुर्य सम्पत्ति का अग्रिम आशय होनेवाली स्त्रियाँ इस नाम से पुकारी जाती हैं, अर्थात् उनमें श्रीकृष्ण के सर्वातिगायी प्रेम का तथा मधुरिमा का सर्वान्व निवास होता है। ये दो प्रकार की होती हैं—स्वकीया तथा परकीया। स्वकीया वे हैं, जिनका विधिवत् पाणिपटन हो चुका है, जो पति के आदेश के पालन करने में तत्पर हैं तथा पातिव्रत्य आदि धर्मों में कभी विच्युत नहीं होती। रूपगोस्वामी के अनुसार द्वारका-लीला में श्रीकृष्ण की स्वकीयाएँ षोडश महल आठ सख्या में हैं, जिनके साथ उनका विवाह विधिवत् सम्पन्न हुआ था। इनमें भी आठ रानियाँ मुख्य होने के कारण 'पट्टमहिषी' की मजा से विभूषित की जाती हैं, जिनके नाम हैं—रुक्मिणी, सत्यभामा (या सत्या), जाम्बवती, बालिन्दी (या अर्कनन्दिनी), लक्ष्म्या, भद्रा, चौसत्या तथा माद्री। इनमें भी रुक्मिणी तथा सत्यभामा का प्रामुख्य माना जाता है। दोनों समकक्ष महिषी हैं, जिनमें रुक्मिणी का विवाह सर्वप्रथम हुआ था, सत्यभामा का पीछे। परन्तु, दानव का महत्त्व दो गुणा के कारण माना जाता है। ऐश्वर्य की दृष्टि से भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्रेष्ठ है तथा सौभाग्य की दृष्टि से सत्यभामा का स्थान अग्रगण्य है। ध्यान देने की बात है कि सत्यभामा के आदेश का पालन करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने इन्द्र का मान मर्दन कर पारिजात का हरण किया था।

श्रीरूपगोस्वामी की दृष्टि में वस्तुतः गोपबन्याएँ कृष्ण की 'स्वकीया' ही मानी जाती हैं; क्योंकि उन्होंने कृष्ण को ही अपने पतिरूप में वरण किया था तथा इसी भाव से उन्हें आत्मसमर्पण किया था, परन्तु बाह्यदृष्टि से वे उनकी 'परकीया' कहलाती हैं। कारण यह है कि विवाह-रूपी बाहरी धर्म या सम्बन्ध के द्वारा वे कृष्ण के साथ बँधी नहीं थी, वे तो बँधी थी राग के द्वारा, जो दोनों हृदयों को एक सूत्र में बाँधनेवाला अन्तरंग तत्त्व है। इसी हेतु 'स्वकीया' होने पर भी वे 'परकीया' रूप से ही प्रख्यात हैं। इनके अतिरिक्त श्रीकृष्ण की एक 'सामान्या' स्त्री भी थी। इस प्रसंग में 'बुज्जा' का नाम उल्लिखित किया जाता है। परकीया के भी दो भेद माने जाते हैं—'कन्यका' तथा 'परोढा'। ब्रजबन्यायाँ में ये दोनों प्रकार विद्यमान माने गये हैं। वे अपने पिता-माता तथा सगे-सम्बन्धियों की आँखें बचाकर गुप्त

१. हरि. साधारणगुणैरपेतास्तस्य वल्लभाः।

पुपुप्रेम्णा मुमाधुर्यं सम्पदा चाप्रिमाधया॥

—उज्ज्वलनीलमणि, पृ० ४८ ॥

रूप से प्रजनन से प्रेम करती थी और उनका यह भाव श्रीकृष्ण के हृदय में आनन्द के विलास का उत्पादक होता था। श्रीरूपगोस्वामी ने शास्त्रीय वचनों^१ को उद्धृत कर अपने तथ्य की पुष्टि की है। 'हमने राधा के परकीयावाद के विषय में चर्चा करते हुए लक्ष्य किया है कि समाज की निषेधाज्ञा तथा नायिका का सुदुर्लभत्व तीव्र काम के उत्पादन में प्रमुख कारण माने गये हैं।' यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिसका अपलाप नहीं किया जा सकता।

श्रीरूपगोस्वामीपाद की तो मान्यता है कि योगमाया के प्रभाव से ही गोपों के घर में उनकी पत्नियों की आकारवाली स्त्रिया का सद्भाव वर्तमान था, वस्तुतः गोपिकाओं का नहीं।^१ इसीलिए गोपिकाओं का पतिया के साथ कभी सगम हुआ ही नहीं। वे तो अपने एकमात्र आराध्यदेव श्रीकृष्ण के सग में ही रमण करने में आसक्ता थीं। जब वे अभिमार आदि व्यापारों में अपने पतिया को छोड़कर घर से बाहर जाती थी, तब अवश्य उनके स्थान पर उन्हीं की आकारवाली नारियों का उदय योगमाया के बल पर नम्पन्न हो जाता था। फलतः, गोपों का कृष्ण के साथ अमूया करने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। भागवत के आधार पर ही यह मीमांसा लड़ी की गई है, यह वात ग्रन्थकार स्वयं स्वीकार करते हैं। भागवत इस प्रसंग में कहता है—

नागूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया ।

मन्यमाना स्वपाश्वर्यान् स्वान् स्यान् दारान् व्रजौकसः ॥

—भागवत १० म स्कन्ध

- १ यामता दुर्लभत्व च स्त्रीणां या च निवारणा ।
तदेव पञ्चवाणस्य मन्ये परममायुधम् ॥
यह वचन भागवतसम्बन्ध में भी इसी प्रसंग में जीवगोस्वामी द्वारा उद्धृत किया गया है।
- २ यत्र निषेधविशेष सुदुर्लभत्व च यन्मृगाक्षीणाम् ।
तत्रैव नागराणां निर्भरमासज्यते हृदयम् ॥ —विष्णुगुप्तसहिता
- ३ माया-कलित-तादृक् स्त्रीशीलनेनानसूयुभिः
न जातु व्रजदेवीनां पतिभिः सह सगमः ॥

—उज्ज्वल नीलमणि, पृ० ५५

इस श्लोक की व्याख्या में चिद्वनाथ चक्रवर्ती ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ माया का अर्थ योगमाया है, बहिरंग माया नहीं क्योंकि भगवान के धाम में तथा सिद्ध परिवारों में उसका अधिकार नहीं रहता। यदि ऐसा होता, तो गोपों के हृदय में श्रीकृष्ण से भी वैमर्श्य हो जाता, जो वस्तुतः नहीं था—

मायया योगमायैव, न तु बहिरंगया मायया। भगवतो धाम्नि सिद्धपरिवारेषु च तस्या अधिकाराभावात्। तन्मोहितानां भगवद्वैमर्श्यस्यावश्यभावात् तेषां गोपानां तु भगवद्वैमर्श्यमात्रदर्शनात्।

गोपियों के प्रकार

(क) साधनपरा गोपियो में तीन प्रकार लक्षित होते हैं—

१. साधनपरा, २. देवी, तथा ३. नित्यप्रिया । इनमें अवान्तर भेद भी वर्तमान रहता है । (क) साधनपरा वे गोपिकाएँ हैं, जो श्रीरत्ननन्दन की उपलब्धि की साधना में ही सर्वदा मलग्न रहती हैं । इनके दो भेद हैं—यौधिकी तथा अयौधिकी । जो एक समूह में मिलकर कृष्ण की साधना में आसक्त हैं वे यौधिकी (यूय-सम्बद्ध) तथा जो स्वतन्त्र रूप से पृथक्-पृथक् साधना-सलग्न हैं, वे 'अयौधिकी' कहलाती हैं । पुराणों के आधार पर यौधिकी के दो अवान्तर भेद स्वीकृत हैं—मुनि तथा उपनिषद् । पद्मपुराणों के आधार पर गोस्वामीजी का कहना है कि गोपाल के उपासक बहुत-से मुनिजन ऐसे थे जिन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त नहीं किया । तथा श्रीरामचन्द्र के विमल सौन्दर्य के दर्शन करने में उनकी यह मुष्ट बामना जाग्रत हो गई तथा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए इन्होंने कृष्णाचनार के समय में व्रज में गोपियों का रूप धारण किया । भगवान् ने इनकी लालसा को, रास के उत्सव में इन्हें सम्मिलित कर तथा उनके सामने अपनी सार्विकी लीला का विलास प्रस्तुत कर, पूर्ण किया तथा उनकी आन्तरिक इच्छा को सफल बनाया । सद्यः साधना करने के कारण यौधिकी गोपी का एकरूप प्रकट हुआ इन गोपी रूपधारी मुनियों में और दूसरा प्रकट हुआ उपनिषदों में । बृहद्बामनपुराण^१ का वचन है कि उपनिषदों ने भगवान् से गोपियों के समान प्रीतिदान देने की प्रार्थना की थी, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गोपी का जन्म पाने का आदेश दिया था, जिसके कारण कृष्णावतार के समय बहुत-सी उपनिषदे भी गोपियों के रूप में विराजती थी । भागवत की श्रुतिगीता में इस विषय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है—

स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो

वयमपि ते समाः समदुःखोऽद्भिः सरोज मुधाः ।

—(भागवत १०।८७।२३)

आराय—हे भगवन्, वे स्त्रियाँ, जो ज्ञानवग्न आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाम के समान मोटी, लम्बी तथा मुकुमार भुजाओं के प्रति कामभाव में आसक्त रह कर, जिस परम पद को पाती हैं, वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है, यद्यपि हम आपको सर्वदा एकरस अनुभव करती हैं और आपके चरणकमल का भकरन्द-रसपान करती रहती हैं; क्योंकि आप समदर्शी हैं । (यहाँ श्रुतियों को स्त्रियों के समकक्ष माना गया है) ।

कोई भी भक्त जब गोपीभाव में वदराग होकर माधन में निरत होता है और उत्कण्ठा के कारण गोपियों का अनुगमन करता हुआ गोपीभाव तथा गोपीदेह पाने में समर्थ होता है वही 'अयौधिकी' नाम से प्रसिद्ध होता है ।

१. मूल श्लोक जीवगोस्वामी की टीका में उद्धृत है । देखिए उज्जयन्तनोलम्पि,

इनमें दो अवान्तर प्रकार हैं—प्राचीना तथा नवीना । प्राचीना तो साधना के पदचात् नित्यप्रियाओं के सग में सालोभ्य प्राप्त करती है। नवीना मर्त्य और अमर्त्य रूप से अनेक योनियों में भ्रमण करती हुई ब्रज में गोपी रूप में जन्म लेती है ।

(ख) 'देवी' गोपिकाएँ : गोपियों का दूसरा प्रधान भेद है—देवी । पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान् श्रीकृष्ण अद्य-रूप से देवयोनि में अवतार धारण करते हैं, तब उनके साथ-ही साथ नित्यप्रियाओं का भी जन्म होता है । और ये ही 'देवी' के नाम से प्रसिद्ध होती हैं ।

(ग) तीसरा भेद है—नित्यप्रिया । भगवान् श्रीकृष्ण के नित्यविहार में सदा-सर्वदा उनका प्रेम पानेवाली तथा सग में रहकर उनकी प्रीति का सवर्धन करनेवाली गोपियाँ 'नित्यप्रिया' नाम से पुकारी जाती हैं । प्रेमाभक्ति तथा भजन के प्रभाव से जीव भगवान् के स्वरूपभूत उत्तम धाम में प्रवेश पाकर उनका लीला-परिकर बनकर उनके आनन्द का ध्वनन किया करता है । यह उत्तम अधिकारी माना जाता है । वही ब्रजलीला में भी प्रवेश कर गोपी का रूप धारण कर वृन्दावन में चलनेवाली लीलाओं का भी स्वतः आस्वादन करता है । इसीलिए शास्त्र के अनुसार गोपियों में दो प्रकार की सखियाँ होती हैं । एक तो वे जो भगवान् के सग नित्य वृन्दावन में सदा सर्वदा विहार किया करती हैं तथा अपने लीला-विलास से भगवान् की अखण्ड निर्मल प्रीति पाने में समर्थ होती हैं । ये ही 'नित्यप्रिया' हैं । दूसरे प्रकार की गोपी वे हैं जो जीवों के साधनालब्ध दिव्यप्रेमविग्रहा हैं । साधना के द्वारा जीव यही रूप पा सकता है तथा भगवान् के सग विहार का आनन्द ले सकता है । द्वितीय प्रकार साध्य रूप है, प्रथम प्रकार सिद्धरूप ।

नित्यप्रिया के भीतर अनेक सखियों का उल्लेख शास्त्रों में है । और, उनकी भी लक्षाधिक दासियाँ सेवा में निरन्तर आसक्त रहती हैं । मुख्य सखियों के नाम हैं—राधा, चन्द्रावली, विशाखा, ललिता, श्यामा, पद्मा, शैव्या, भद्रिका, तारा, विचित्रा, गोपाली, धनिष्ठा, पालिका आदि-आदि । ये करोड़ों मूथों की मुखिया हैं । इनमें भी सौभाग्य की दृष्टि से उपर निर्दिष्ट राधा आदिक आठ सखियाँ मुख्य मानी जाती हैं । इनमें भी राधा और चन्द्रावली श्रेष्ठ हैं । इन दोनों में भी राधा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वे ही ह्लादिनी महाशक्तिरूपा तथा सर्वशक्तिसवरीयसी हैं । पिछले परिच्छेद में हमने दोनों के भावों का पार्थक्य दिखलाया है । चन्द्रावली का भाव है—हे कृष्ण ! त्व ममैव (हे कृष्ण ! तुम मेरे हो, अर्थात् अपनी प्रीति के लिए कृष्ण का समर्पण) । राधा-भाव है—हे कृष्ण तवैवाहम् (मैं तुम्हारी ही हूँ, अर्थात् कृष्ण की प्रीति के लिए आत्मसमर्पण) । इस प्रकार हरि-प्रियाओं की दृष्टि से राधा का सर्वश्रेष्ठत्व सिद्ध होता है ।

गुणों की दृष्टि से भी राधा की श्रेष्ठता समस्त गोपियों में अक्षुण्ण है । गोपियों में गुणों की कमी नहीं है, परन्तु राधा में ऐसे सर्वातिशायी गुण विद्यमान हैं, जिनकी समता अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती । राधा का सौन्दर्य अत्यन्त कमनीय है (सुष्ठुकान्तस्वरूपा); उसने सोलह प्रकार का शृंगार धारण किया है (धृतषोडशशृङ्गारा); तथा बारह प्रकार के

आभूषणों से अपने को सुसज्जित कर रखा है (द्वादशाभरणायिता) । वह है मधुरा, नववयस्का, चलापांगी, उज्ज्वलस्मिता, चारुसौभाग्यरेखाङ्ग्या (मुन्दर सौभाग्य की रेखाओं में चिह्नित); गन्धोन्मादितमाधवा (अपनी देहगन्ध में माधव को उन्मत्त बनानेवाली), सगीत प्रसराभिजा, रम्यवाक्, नर्मपण्डिता, विनीता, करुणापूर्णा, विदग्धा, पाटवान्विता, लज्जाशीला, सुमर्यादा, धैर्यशालिनी, गाम्भीर्यशालिनी, मुचिलासा, महामानसपरमात्पर्यतर्पिणी (महाभाव के परम उत्कर्ष में स्तूहावती), गोकुलप्रेमवसति, गुर्वपितगुस्तेहा, समीपप्रयाधीना, कृष्णप्रियावलीमुख्या, सन्तताश्रवकेदावा (श्रीकृष्ण को अपने वदन में रखनेवाली) । इन गुणों की इयत्ता नहीं है; ऊपर जिन गुणों का वर्णन किया गया है, वे तो उपलक्षण-मात्र हैं । तथ्य तो यह है कि जिस प्रकार ब्रजेश्वर अनन्त गुणों से सज्जित हैं, उसी प्रकार वृषभानु-नन्दिनी राधा भी अनन्त गुणों से अलङ्कृत हैं । केवल कतिपय प्रधान गुणों का ही ऊपर निर्देश किया गया है । इस प्रकार, गुणों की दृष्टि में राधा ब्रजगोपियों में सर्वश्रेष्ठ है । राधा के यूथ में माधव को अपने भाव-धिलासों से आकृष्ट करनेवाली तथा सब सद्गुणों से सज्जित सख्यातीत गोपियाँ वर्तमान हैं । इसीलिए, राधा भूधरवरियों में भी प्रामुख्य धारण करती हैं । उनकी सखियाँ पाँच प्रकार की बतलाई जाती हैं, जिनका निर्देश इस प्रकार है—सखी (कुमुदिका, विन्व्या, घनिष्ठा आदि); नित्यसखी (कस्तूरी, मणिमजरी आदि); प्राणसखी (मणिमुखी, वासन्ती, लामिका आदि); प्रियसखी (कमला, मधुरी, मञ्जुकेयी, चन्दर्पमुन्दरी, माधवी, मालती आदि); परमश्रेष्ठ-सखी (ललिता, विद्यालता, चित्रा, चम्पकलता, तुलसीदा, इन्दुलेखा, रगदेवी तथा मुदेवी); ये आठो सखियाँ सब गणों में अग्रिम होती हैं ।

सखी का लीला में महत्त्व :

इन सखियों का बृन्दावन-लीला के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान है । इनके अभाव में राधाकृष्ण की लीला का निरन्तर प्रवाह अबाध गति से चल नहीं सकता । ये ही तो उस लीला के विस्तार में मुख्य साधनभूता हैं । यदि कृष्ण ब्रजेश्वरी से 'मान कर बैठते हैं' अथवा राधारानी ब्रजनन्दन से क्रुद्ध होकर कही मानवती बनपर बैठती है, तो उन दोनों के मान का भजन तथा परस्पर मेलापन इन्हीं सखियों का काम होता है । राधा या कृष्ण को अनिमार करने की सलाह देना अथवा उन्हें अनिमार में लगे जाना नहीं अपना कार्य समझती है । इन सखियों का मुख्य ध्येय श्रीकृष्ण के मग में प्रेमवेलि की भावना नहीं है, प्रत्युत राधाकृष्ण के परस्पर आनन्द-वेलि का सम्पादन उनके जीवन का सार है । फलतः, ये दूरी उद्योग में तत्पर रहती हैं कि जिस प्रकार राधाजी का श्रीकृष्ण के मग में आनन्दमय मिलन सम्पन्न हो जाय । इनकी समग्र चेष्टाओं का तथा समस्त व्यापारों का यही चूडान्त प्रयोजन होता है । नाशक के लिए यही गोपीभाव नकिपास्य में आदर्श माना गया है । श्रीकृष्णदास कविराज ने सखी की उपयोगिता का वर्णन इस प्रकार किया है—

सखी बिनु एइ लीलार पुष्टि नाहि हय

सखी लीला विस्तारिया सखी आस्थादय ।

सखी चिनु एइ लीलाय अन्येर नाहि गति
 सखी-भावे येइ तारे करे अनुगति ।
 राधाकृष्ण कुजसेवा साध्य सेइ पाय
 सेइ साध्य पाइते आर नाहिक उपाय ।
 सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन
 कृष्ण सह निज लीला नाहि सखीर मन ।
 कृष्णसह राधिकार लीला ये कराय
 निज केलि हंते ताहे कोटि सुख पाय ।
 राधार स्वरूप कृष्ण-प्रेम-कल्पलता
 सखी गण हय तार पल्लव पुष्प पाता ।
 कृष्ण लीलामृते यदि लताके सिञ्चय
 निज सेक हइते पल्लवाद्येर कोटि सुख हय ।

—चरितामृत : मध्यलीला, अष्टम प्र० ।

इम वर्णन की अन्तिम पक्तियों में जो तथ्य प्रदर्शित किया गया है, वह मखी के स्वरूप का पर्याप्त द्योतक है। राधा है कृष्ण प्रेम की कल्पलता और सखियाँ हैं उस लता के पल्लव, पुष्प तथा पत्र । फलतः, पल्लव को सींचने से क्या पल्लव कभी पुष्प तथा तृप्त होता है ? नहीं, कभी नहीं । लता का सींचना ही फूल तथा पत्रों को बढ़ने का कारण होता है । इसी प्रकार सखियाँ अपना उद्देश्य रखती हैं—राधा के प्रेम का वर्धन, राधा की ललित केलि का विस्तार । फलतः, सखियाँ राधा की काय-व्यूह-स्वरूपा हैं । इनका अस्तित्व ही राधामय है । राधा से पृथक् इनकी सत्ता नहीं है ।

रति-तारतम्य से राधा की श्रेष्ठता

‘रति’ के तारतम्य की परीक्षा करने पर भी राधा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है । कृष्णरति तीन प्रकार की होती है—साधारणी, समञ्जसा तथा समर्था । इन तीनों प्रकारों में प्रीति का क्रमिक विकास लक्षित होता है । रूपगोस्वामी ने उज्ज्वल-नीलमणि में इन तीनों के स्वरूप का विवेचन करते हुए मुन्दर तुलना की अवतारणा की है । उनका कथन है कि साधारणी रति मणि के समान होती है, जो अत्यन्त मुलभ नहीं होती । कृष्ण में साधारणी रति का होना भी धन्यता की बात है जो अति मुलभ नहीं होती । समञ्जसा रति चिन्तामणि के समान चारों दिशाओं में सुदुर्लभ है । समर्था रति तो उस कौमुदम मणि के समान है जो अनन्यलभ्य है अर्थात् अन्यत्र कहीं प्राप्त ही नहीं हो सकती —

मणिवत् चिन्तामणिवत् कौस्तुभमणिवत् त्रिधाऽभिस्ता ।

नातिसुलभैर्यमभित. सुदुर्लभा स्यादनन्यलभ्या च ॥

—पृ० ४०७, श्लोक ३८

रति के उत्कर्षार्पण का मुख्य हेतु आत्मसमोह का त्याग तथा आत्मसमोह की कामना । जिस रति में अपने समोह की भावना प्रधान रहती है, वह ‘निकृष्ट’ होती है । जिस

रति में कृष्ण की प्रसन्नता का उत्पादन ही मुख्य प्रयोजन होता है, वह रति उत्प्लुष्ट होती है। प्रेमी प्रजनन के प्रति किनारा जातमग्नता का त्याग कर मत्तता है, यही जानने का विषय है। इस दृष्टि से समर्पण रति सर्वश्रेष्ठ होती है।

मायावती रति में अपने सुख की कामना ही प्रदान रहती है; जैसे कुम्हार की रति। इसका उदय ही कृष्ण के साथ मग्नता करने की इच्छा में होता है। कृष्ण के प्राय साक्षात् दर्शन से यह उत्पन्न होती है; परन्तु वह 'अनिच्छा' धर्मभूत नहीं होती। उसमें गाम्भीर्य की कमी रहती है; क्योंकि कृष्ण के साथ समोपार्जन के समाप्त होने से यह स्वयं समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। इसमें निरन्तर प्रानन्द का प्रवाह नहीं परिवर्तित होता। दूसरी बात यह है कि यह मभोगेच्छा में परिणत होती है। आत्मनिष्ठता की वृत्ति ही इसका उद्देश्य है। 'सुखवन्तालय' में होने के कारण यह अत्यन्त निकृष्ट होती है।

'समञ्जसा रति' का लक्षण इस प्रकार दिया गया है—

पत्नी - भावाभिमानात्मा गुणविशेषभाविता ।

स्वचित् भेदितसम्भोगतृप्ता सान्द्रा समञ्जसा ॥

—उ० नो० म०, पृ० ४०६ ॥

जिस रति में पत्नी होने का अनिमान विद्यमान रहता है, जो गुण आदि के ध्वज से उत्पन्न होती है, तथा जिसमें सम्भोग की वृत्ति प्रेम से पृथक् रूप में वर्तमान रहती है, वह धर्मभूता प्रीति 'समञ्जसा' नाम से प्रख्यात होती है। इसके उदाहरण माने जाते हैं महिषीगण—स्वमयी, सयनामा आदि रानियाँ, जिनके साथ धीकृष्ण का विधिवत् विवाह सम्पन्न हुआ था। इस दृष्टिकोण से 'पत्नी' शब्द ध्यान देने योग्य है। यज्ञ-संयोग में पति से 'पत्नी' शब्द बनता है व्याकरण के (पत्युर्ने वज्रसंयोगे सूत्र) नियम से। फलतः, गन्धर्व विवाहवाली गंधर्वकन्याओं की पृथक्ता इस पद से सिद्ध होती है।

समर्पण रति ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें सम्भोगेच्छा का सर्वथा अभाव रहता है। श्रीकृष्ण की प्रीति के सम्पादन के निमित्त आत्ममर्पण करना ही इस रति का वैशिष्ट्य है। इसलिए यह रति पूर्वरति से भी श्रेष्ठ होती है। इसका लेश भी नव वस्तुओं के विस्मरण का हेतु होता है। और, यह सान्द्रता होती है, अर्थात् इसके भीतर कोई भी झुंझ झुंझ प्रवेश नहीं कर सकता। यह समर्पणरति केवल गायिका में ही विद्यमान रहती है और इसीलिए गायिश्रेष्ठा तथा नव गायिका में यदि श्रेष्ठ माना जाय, तो आश्चर्य क्या है!!

समर्पणरति में ही महाभाव का उद्गम होता है। इस उद्गम में एक मना-वैज्ञानिक क्रम-विकास दृष्टिगोचर होता है। यही रति दृढ़ होने पर प्रेमा नाम से अनिहित होती है और इसी प्रेमा में उत्पन्न है स्नेह, स्नेह में मान, मान में प्रणय, प्रणय में राग, राग में अनुराग, अनुराग में भाव या महानाव। इस विकास को समझने के लिए जब से उत्पन्न होनेवाली मिथी का दृष्टान्त दिया जाता है। जब क बौर ने प्रथमतः उत्पन्न होता है इन्द्रदण्ड, उससे उत्पन्न है रस, इसी रस से गुद, सार्ध,

चीनी, मिसरी (सिता) तथा ओला (सितोपला) क्रमशः उत्पन्न होते जाते हैं तथा अपने मिठास में वृद्धिप्राप्त करते जाते हैं। ऊँच से मिथी उत्पन्न होने का कारण पाकभेद है। इसी प्रकार, अवस्था के भेद से प्रेमाही नाना रूपों को धारण करता हुआ अन्त में महाभाव में परिणत हो जाता है।^१

दृढ कृष्ण रति ही 'प्रेमा' नाम से अभिहित की जाती है। इसके स्वरूप-निर्देश में रूप-गोस्वामी का कथन है—जब ध्वस के कारण विद्यमान रहने पर भी युवक तथा युवती में संबंधा ध्वस-विरहित-भाव बन्धन उत्पन्न होता है, तब उसे प्रेमा कहते हैं। इसके तीन प्रकार बतलाये गये हैं। प्रेमा की उन्नत दशा वह होती है, जब विरह की असहिष्णुता विद्यमान रहती है। मध्यम प्रेमा में विरह बड़े कष्ट से सहने योग्य होता है। मंद प्रेमा की दशा में आवश्यक कर्तव्य में भी—श्रीकृष्ण-सम्बन्धी कार्यों में भी—विस्मृति उत्पन्न होती है।

प्रेमा ही अधिक विवसित तथा प्रौढ रूप पाने पर 'स्नेह' की सजा प्राप्त करता है। यह प्रेम परमकाष्ठा को प्राप्त कर 'चिद्दीपदीपन' होकर जब हृदय को पिमला देता है, तब वह स्नेह कहलाता है।^१ 'चिद्दीपदीपन' शब्द में चित् का अर्थ है प्रेमविषय की उपलब्धि। तद्रूप दीप को यह उद्दीप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेम-दशा में

१. (क) बीजमिश्रः स च रसः स गुडः खण्ड एव सः।

स शर्करा सिता सा च सा यया स्यात् सितोपला॥

उज्ज्वलनीलमणि के इस प्रख्यात श्लोक (पृ० ४१७, श्लोक ५४) को कृष्णदास कविराज ने सुन्दर व्याख्या इस प्रकार की है—

प्रेम क्रमे बाडि हय स्नेह, मान, प्रणय।

राग अनुराग भाव महाभाव हय॥

यँछे बीज इक्षुरस गुड खण्ड सार।

सर्करा सिता मिछरि शुद्ध मिछरि आर॥

इहा तँछे क्रमे निर्मल क्रमे बाढ़े स्याव।

रति प्रेमादि तँछे बाढये आत्वाव॥

—चैतन्यचरितामृत (मध्य; २३ प)।

(ख) अत्र चक्षोः पाकभेदेनैव गूडादयो भवन्ति यथा तथैव प्रेष्णोऽवस्थाभेदेनैव स्नेहरागादयो भवन्ति। न तु गुड एव खण्डः स्यात् खण्ड एव शर्करा स्यादित्येवं वाच्यमसम्भवादिति केचिदाहुः।

—विश्वनाथ चक्रवर्त्ती की टीका

२. सर्वथा ध्वंसरहित सत्यपि ध्वसकारणे।

यद् भावबन्धन यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः॥५७॥

—उज्ज्वलनीलमणि, पृ० ४१८।

३. आरुह्य परमा काष्ठां प्रेमा चिद्दीपदीपनः।

हृदयं द्रावयन्नेव स्नेह इत्यभिधीयते॥

—तथैव, पृ० ४२५।

प्रेम विषय की उपलब्धि विद्यमान रहती है, परन्तु स्नेह-दशा में उस उपलब्धि में अत्याधिक नम्रपन हो जाता है। दीप में उष्णता तथा प्रकाश के आधिक्य होने पर ही धूत में पिघलने की क्रिया उत्पन्न होती है। यहाँ भी यही क्रिया उदय लेती है। 'प्रोद्यन् स्नेहः प्रमादयन्' (श्लोक ५३, पृ० ४१६) की व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने मूर्य का दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। जिन प्रकार उदय लेनेवाला मूर्य अपने ताप से मवखन को पिघला देता है, वैसे यहाँ भी चित्त प्रेम की गरमी से पिघल उठता है। यह भी कनिष्ठ, मध्यम तथा श्रेष्ठ रूप में तीन प्रकारों को प्राप्त करता है। इसके दो सुस्पष्ट भेद होने हैं—धूत-स्नेह तथा मधु-स्नेह। जो स्नेह स्वयं स्वाभाविक रीति में नहीं, प्रत्युत भावान्तर में सम्मिलित होने पर ही, स्वाद के अतिशय को प्राप्त करता है तथा परस्पर आदर के प्रदर्शन पर जो घमता या सान्द्रता का उपलब्धि करता है, वह कहलाता है धूत-स्नेह (धूतवद् धूतम्)।^१ घी में चीनी या मिमरी मिलाने पर भी वह माधुर्य में युक्त होता है। दही साम्य में यह स्नेह इस नाम से पुकारा जाता है। मधु-स्नेह इससे विलक्षण तथा विनिष्ठ होता है। जब प्रिय में मदीयत्व ('यह मेरा है' इस भाव) के अतिशय की भावना उत्पन्न होती है, तब यह मधु-स्नेह होता है। इस स्नेह का मधु के साथ अनेक तथ्यों में साम्य है। इसमें माधुर्य स्वयं प्रकट होता है, भावान्तर के सम्पर्क की आवश्यकता नहीं होती। इसमें नापा रसों (कौटिल्य, नर्म आदि) का समाहार होता है; जैसे मधु में नापा गुणों के रसों का समाहार विद्यमान रहता है। आनन्द से मत्तता तथा गर्व का उदय इसमें होता है, जैसे मधु में नम्रा (मत्तता) तथा गरमी उत्पन्न करने की शक्ति स्वभाव से ही रहती है। इन्हीं कारणों से मास्त्र ने इसे मधुस्नेह कहा गया है।

प्रेमा का अन्यतर विकार मान में दृष्टिगोचर होता है। जब उत्कर्ष को प्राप्त कर स्नेह या चित्ताद्रव नवीन माधुर्य को अनुभव गोचर करता हुआ अपने को आच्छादित करने के लिए वामता (जदाधिष्य) को धारण करता है, तब वह मान के नाम अभिहित होता है।^१ मान की वामता प्रेम के वर्चन के लिए की जाती है तथा इसके सम्पादन से प्रेम में नवीन मधुरिमा का उद्गम होता है। बाहर से देखने पर 'मान' में नायिका की रसाई ही दीखती है, परन्तु वह भीतर में नायक के प्रति नितान्त

१. भावान्तरान्वितो गच्छन् स्वादोद्रेकं ननुस्वयम्

गाढादरमप्यस्तेन स्नेहः स्यात् धूतवद् धूतम् ॥

—उ० नी० म०

२. मदीयत्वातिशयभाक् प्रिये स्नेहो भवेन्मधु।

स्वयं प्रकटमाधुर्यो नानारससमाहृतिः।

मत्ततोष्मयरः स्नेहो मधुसाम्यान्मधूच्यते ॥

३. स्नेहस्तत्कृष्टतवाह्य माधुर्यं मानयन् नवम्।

यो धारयत्यदाधिष्य ॥ मान इति कीर्त्यते ॥८७॥

—उ० नी० म०, पृ० ४३२।

स्निग्धहृदया होती है^१। वह 'मान' प्रेमा के उत्कर्ष की एक विशिष्ट दशा का द्योतक होता है। हृदय के द्रवीभूत होने से राधा के नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं; परन्तु वह गायों के खुरों से उत्पन्न होनेवाली धूल के अकस्मात् पड़ जाने का वहाना कर उन्हें फूँक मारने से विरत करती है। मानवती राधा का यह मान उसके स्वभाव-स्निग्ध हृदय की चिक्कणता का सद्योद्योतक है। उदात्त तथा ललित भेदों से यह दो प्रकार का होता है। 'उदात्त मान' घृत-स्नेह के विकास का सूचक है तथा 'ललित मान' मधु-स्नेह के उत्कर्ष का परिचायक है। द्विविध स्नेह के द्विविध विकास के कारण 'मान' में भी दो प्रकारों की स्थिति मानी गई है।

यह मान जब विश्रम्भ को धारण करता है, तब 'प्रणय' की सजा पाता है। प्रणय का लक्षण ही है विश्रम्भ। 'विश्रम्भ' का अर्थ है विश्वास, सभ्रम-राहित्य। यह विश्वास उस समय उत्पन्न होता है, जब कान्ता का प्राण, मन, बुद्धि, देहादि अपने प्रियतम के प्राण, मन, बुद्धि तथा देहादि से ऐक्य प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में ऐक्य भले ही न हो, परन्तु ऐक्य की भावना तो अवश्य ही विद्यमान रहनी चाहिए। फलतः, प्रियतम का रोप या क्रोध प्रियतमा के हृदय में वैरस्य का उदय नहीं करता, प्रत्युत उसके स्नेह का ही पोषक होता है। 'प्रणय' का व्युत्पत्ति-लभ्य जय भी इसी भाव का स्पष्ट द्योतक है (प्रकपेण नयति कान्ता-कान्तयोर्हृदये ऐक्यम् य स प्रणय)। इसके भी सैश्य तथा सख्य दो भेद माने जाते हैं।

इसी प्रणय के उत्कर्ष होने पर अधिक दुःख भी चित्त में सुख-रूप से अभिव्यक्त होता है, तब राग की दशा होती है^१। इस राग का बहुत ही उत्कृष्ट दृष्टान्त श्रीरूप-गोस्वामी ने दिया है। राधा व्रज-नन्दन के दर्शन के लिए नितान्त उत्सुक है। समय है दोपहर की चिलचिलाती धूप। उनके दर्शन के लिए वह पर्वत की एक चोटी से दूसरी चोटी पर चढ़ती चली जाती है। श्रीकृष्ण की भाँकी तो उन्हें मिलती है अवश्य, परन्तु जिस पर्वत पर वह खड़ी है, वह सूर्यकान्त मणि का बना हुआ है, जो सूर्य की गरमी पड़ने पर अग्नि-वमन कर रहा है। ऐसे सन्तप्त स्थान पर खड़ी हुई राधा की अनुभव हो रहा है कि मानों वह नवीन कमलों में ढकी हुई सेज पर अपना पाँव रख कर खड़ी हुई है। विषम रास्ता-पञ्चम पीड़ा कोमल कमल के स्पर्श के समान सुखदायक प्रतीत होती है और यही भावना है प्राण 'राग' का।

राग के परिपक्व होने पर 'अनुराग' की दशा उत्पन्न होती है। जो सदा अनुभव में आये हुए अतएव नितान्त परिचित, प्रियतम का वारम्बार नवीन रूप में अनुभव कराये और स्वयं भी नित्य नूतन होता रहे, उस राग को 'अनुराग' कहते हैं। रमणीयता के समान अनुराग में भी 'धणे-धणे नवीनता' का सद्भाव नितान्त आवश्यक होता है। रमणीयता परक लक्षण के समान ही हम कह सकते हैं—

क्षणं क्षणे मन्मवतामुपैति तदेव रूपं त्वनुरागितायाः ।

१. दुःखमप्यधिकं चित्ते सुखत्वेनैव व्यज्यते ।

यतस्तु प्रणयोत्कर्षात् स राग इति कीर्त्यते ॥

२. इस दृष्टान्त के लिए देखिए उज्ज्वलनोलमणि के पृ० ४४३ पर दिया गया उदाहरण।

सन्निपात की दशा में पिपासा के समान अनुराग में तृष्णा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अतः, प्रियतम के अनुभव होने पर भी प्रतिक्षण यही प्रतीति होती रहती है कि अभी प्रियतम से परिचय नहीं हुआ। 'क्षणं क्षणे नवीनत्व' अनुराग का प्राण है। एक दृष्टान्त से इस तथ्य को समझिए। राधा तथा ललिता के बीच श्रीकृष्ण की चर्चा होने पर वार्त्तालाप इस प्रकार होता है—

कोऽयं कृष्ण इति धृष्टस्यति धृतिं यस्तन्वि कर्णं यिज्ञन्
रागान्धे किमिदं सदैव भवती तस्योरसि क्रीडति।

हास्यं वा कुर्व मोहिते त्वमधुना न्यस्तास्य हस्ते मया
सत्यं सत्यमसौ दृग्जननगाद् अद्यैव विद्युन्निभः॥

राधा—हे ललिते ! जिनका नाम कृष्ण है, वे कौन हैं ? वे इस नाम के द्वारा हमारे कान में प्रवेश करते ही हमारे सारे धैर्य को हर लेने हैं। मुझे ठीक-ठीक बताओ कि वे कौन हैं ?

ललिता—ऐ राग से अन्धो होनेवाली ! उसके वक्ष स्थल पर मदा क्रीडा करनी हो, तो भी उसके विषय में यह अस्पष्टता क्या पूछ रही हो ?

राधा—ललिते ! यह अवश्य बात कह कर मेरी दिल्लगी मन उड़ाओ।

ललिता—ऐ पगली कहीं की, अभी तो मैंने तुम्हें उसी श्याममुन्दर के हाथ में मीठा धा, क्या उसे इनती जल्दी भूल गई ?

राधा—हाँ, ठीक कहती हो। अभी याद आई। आज ही वे जीवन-भर में मेरे नेत्रों के आंगन में उतरे जीर बिजुकी के समान दाग-भर में वे एकदम अदृश्य हो गये।

यही श्रीब्रजलन्दन राधा के द्वारा सन्नि अनुभूत है, निरन्तर परिचित है, तथापि राधा उन्हें नित्य नूतन मानती है। यही है अनुराग की दशा।

इस दशा में अनेक भावों का उदय होता है, जिनमें कतिपय भाव ये हैं—नायक तथा नायिका का परस्पर वहीभाव, प्रेमवैचिती, बिना प्राणवाली जानि में भी जन्म लेने की उत्कट भावना, विरह में प्रियतम की स्मृति आदि। इन भावों में प्रेमवैचिती को विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है; क्योंकि यह वैष्णव आचार्यों द्वारा मानम-विरहोपेय का एक अत्यन्त सुन्दर दृष्टान्त है। प्रियतम के सन्निहत होने पर भी प्रेमोत्सर्ग के स्वभाव से विरह की अनुभूति द्वारा जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे प्रेमवैचिती कहते हैं—

प्रियस्य सन्निकर्षोऽपि प्रेमोत्सर्गं स्वभावतः।

या विरहोऽपिमाप्सतिस्तत् प्रेमवैचित्त्यमुच्यते॥

इस भाव के देतु की भी मूढम मीमांसा आचार्यों ने की है। उनका कथन है कि विद्युत्, दीपक आदि भालोच निवचय रूप में घट, पट आदि पदार्थों के प्रवाणक होने हैं, परन्तु यदि किसी समय किसी एक रत्न में वे पूर्णरूप से पुरीभूत हो जायें (जिसे अंगरेजी में पोश्म होना कह सकते हैं), तो द्रष्टा की दशन-शक्ति मूच्छित हो जाती है, वह समीपस्थ पदार्थ को भी देख नहीं पाता। ठीक यही दशा होती है इस भाव में भी। जब कभी पूर्ण अनुरागस्य के आस्वादन में वृद्धिवृत्ति दूर जाती है, तब श्रीकृष्ण क मनो में

स्थित होने पर भी उनका भान नहीं होता। तीव्र विरह उत्पन्न हो जाता है और राधा के चित्त में तीव्र वेदना का उदय होता है। 'प्रेमवैचित्त्य' इसी मिलन-विरह के समोग का अनिव्यक्त भाव है।

रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण विषयक अनुराग के वश में रमणीशिरोमणि राधा अत्यन्त विह्वल हो उठती है। प्रियतम उन्हें अक में धारण कर मोभा प्राप्त कर रहे हैं, तथापि राधा पुकार उठती है—हे श्रेष्ठ ! हे प्रियतम ! हे मोहन ! कहाँ हो, दर्शन दो। उनके यह विचित्र 'प्रेमवैचित्त्य' को देखकर सारी सखियाँ व्याकुल हो जाती हैं—

अञ्जलिङ्गनशालिनि प्रियतमे हा प्रेष्ठ हा मोहने
व्याक्रोशन्त्यतिकातरातिमधुरं इयामानुरागोभवा ।
ध्यामोहादति विह्वलं निजजनं कुर्वन्त्यकस्मादहो
काचित् कुञ्जविहारिणी विजयते इयामामणिमोहिनी ॥

अनुराग की दशा में विरह में प्रियतम की स्फूर्ति होने लगती है, अर्थात् प्रतीत होता है कि मेरा वह प्रियतम प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक स्थल पर विद्यमान है। जिधर दृष्टि जाती है, उधर ही वही दीख पड़ता है, जिससे नायिका की व्याकुलता चरम उत्कर्ष पर पहुँच जाती है। मथुरा जानेवाले किसी पथिक से गोपियों ने जो सन्देश इयाम-मुन्दर के लिए भेजा था, उसमें इस स्फूर्ति-भावना का विराद संकेत है—

ब्रूयास्त्वं मथुराध्वनीन मथुरानाथं तमित्युच्चकं:
सन्देशं व्रजमुन्दरी कमपि ते काचिन्मया प्राहिणोत् ।
तत्र क्षमा-पतिपत्तने यदि गतः स्वच्छन्द ! गच्छाधुना
कि विलप्यामपि विस्फुरन् दिशि दिशि क्लिश्नाति हा मे सखीम् ॥

इस पद्य का तात्पर्य है कि—हे मथुरा जानेवाले पथिक, तुम उस प्रसिद्ध मथुरानाथ के पास जाकर उच्च स्वर से कहना कि किसी व्रजमुन्दरी ने आपके लिए एक सन्देश भेजा है (जो इस प्रकार है)—‘हे स्वतन्त्र, तुम वहाँ राजधानी में चले गये हो, तो चले जाओ। तुम्हें कौन रोक सकता है ? परन्तु इस समय विरह की मारी परम मुकुमारी मेरी प्यारी सखी को चारो दिशाओं में अपने रूप की स्फूर्ति करा कर अत्यन्त क्लेश में क्यों डाल रहे हो ?’ विरह में प्रियतम की स्फूर्ति से दुःख बढ़ता है, घटता नहीं। प्रियतम की स्फुरित मूर्ति को आलिंगन करने के लिए राधा आगे बढ़ती है, परन्तु क्षण भर में स्फूर्ति के भग हो जाने पर वह दुःख के सागर में डूब जाती है, जो पहले की अपेक्षा वही अधिक असह्य है।

प्रेम की परम्परा में प्रीति के चरम उत्कर्षवाले भाव को महाभाव कहते हैं। जो स्वयंवेद्य दशा को पाकर, अर्थात् जिसके ऊपर किसी दशा की कल्पना नहीं की जा सकती, उस उत्कर्ष की चरम सीमा को प्राप्त कर अपने प्रभाव से समस्त आश्रित भक्तों को आतृप्त कर देता है (अर्थात्, उन्हें परमानन्द में निमग्न कर देता है,) सात्त्विक भाव से प्रकाशित होनेवाला यही अनुराग महाभाव के नाम से प्रख्यात होता है—

त्येनैव सवेद्यदशामवाप्य

यः स्वाशयानायुणुते प्रभावात् ।

विव्यप्रकाशो ह्यनुराग एव

प्रोक्तो महाभावतया रसज्ञः ॥

—राधासप्तमती, ६।१४०

यह स्वयं परमानन्द रूप होना है; वह मन को आत्मरूप बना देता है; इन्द्रियों की वृत्तियाँ अप्राप्य हो जाती हैं। यह महाभाव केवल ब्रजगोपियों में ही दृष्टिगोचर होता है, महिषीगण में आत्मनभोग की भावना के अस्तित्व होने में यह कथमपि उदित नहीं होता। दारका की इन महिषियों में सभोग की इच्छा सर्वदा विद्यमान रहती है। फलतः, उनका मन प्रेमात्मक भी नहीं हो पाता, महाभावात्मक होने की तो बात ही दूर ठहरी। अतएव, उनके हाव-भाव, कटाक्षों से श्रीकृष्ण की एक भी इन्द्रिय बरीभूत नहीं होती, चित्त के बगीकार की तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। भागवन का इस विषय में स्पष्ट प्रमाण है—

यत्पुनस्तु षोडशसहस्रमनोज्ञाणं—

यस्येन्द्रियं विमथितं कुहकर्मं शोकः ॥

इसके दो भेद किये जाते हैं—रुड तथा अधिरुड। जिस महाभाव में समस्त मात्सर्विक भाव (स्नग्ध, स्नेह, रोमाञ्च, स्वरसग, कम्प, वैषम्य, अधु तथा प्रत्यय) उद्दीप्त होने हैं, उसे रुड महाभाव कहा जाता है। इस रुड रसा के अवसर पर इसके मूक भाव प्रकट होते हैं—निमेषमात्र के लिए भी विरह को न सह सरना, परिजनो के हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर देना, मुख की अवस्था में एक रस्य के बराबर बाल को एक क्षण के बराबर समझना, प्रियतम के मुख में भी मिथ्या वृष्ट की आगका से खिन्न हो जाना, मूर्च्छा के अभाव में भी सबको भूल जाना, एकक्षण भी रस्य के बराबर प्रतीत होना आदि बातें यथासम्भव सयोग-वियोग में प्रकट होती हैं। दो एक दृष्टान्तों से इस रुड महाभाव की अभिव्यजना यहाँ की जा रही है।

(क) कल्प का क्षण तथा क्षण का कल्प होना

श्रीकृष्ण उद्धव से गोरीजनो के विलक्षण प्रेम के विषय में बचन कर रहे हैं कि मैं गोरीजनो का एकमात्र प्रियतमजन था—मुझमें बढकर कोई भी प्रिय उनका नहीं था। फलतः, मेरे गुन्दावन-निवास के समय उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ काँटों के समान बिता दी थी, परन्तु आज मेरे विरह में वे ही रात्रियाँ उनके लिए एक क्षण के समान हो गई हैं। मर्मभंग में दीर्घ इत्य स्वल्प क्षण के समान प्रतीत होता है, तो वियोग में स्वल्प क्षण भी उन्हीं रस्य के मधुग जान पड़ता है—

तास्ताः धवाः प्रेष्टतमेन नोता मर्मैव गुन्दावनगोचरं च

क्षणाप्यंशुः, ताः पुनरनू तातां होता मया कल्पतया बभूवुः ॥

(ख) जिना मूर्च्छा के सर्व विस्मरण

उद्धव के प्रति यादु-मन की महिमा ता उर्जन रुग्णं दृष्ट्वा श्रीकृष्ण का पवन—

ता नाधिरन् मत्पुनरावृत्तियः स्वमात्मानमरस्तपेरन् ॥

यथा सयापो मुनयोऽभितोये नद्यः प्रविष्टा इव नामस्ये ॥

गोपियों ने अपनी बुद्धियों को निरन्तर आसक्ति से मुग्धमें बाँध दिया था। फलतः वे सब कुछ भूल गई—अपने शरीर को, आत्मा को, इस लोक को और परलोक को। जैसे समाधि में ब्रह्म का अनुभव करनेवाले मुनिजन सब भूल जाते हैं, वैसे वे भी मेरे अनुभव में सब कुछ भूल गई। जैसे, नदियाँ समुद्र के जल में मिलकर अपने नाम-रूप को नहीं जानती, वैसे ये गोपियाँ भी मेरे रस-सिन्धु में मग्न होने पर अपने देह-मेह की मुझ भूल गई। इस पक्ष में गोपियों में मोह या मूर्च्छा के अभाव होनेपर भी जगत् के सब पदार्थों के भूल जाने का वर्णन है। ऐसे ही भाव रुद्र महाभाव में उदय लेते हैं।

अधिरुद्र महाभाव : लक्षण तथा भेद

अधिरुद्र महाभाव इससे भी आगे की दशा है, जहाँ पूर्ववर्णित समस्त अनुभाव पहले की अरेक्षा कुछ विशिष्टता लेकर दृष्टिगोचर होते हैं। इन दोनों का अन्तर विश्वनाथ चक्रवर्त्ती ने इस प्रकार किया है—

“जहाँ श्रीव्रजनन्दन के मुख में पीडा की आराका से क्षण-भर के लिए भी असहिष्णुता आदि उत्पन्न होते हैं, वह है रुद्र महाभाव। करोड़ों ब्रह्माण्डों में होनेवाले समस्त मुख भी जिस मुख का लेशमान भी तुलना में नहीं हो सकते तथा समस्त सर्प-विच्छुओं के दशन का दुःख भी जिस दुःख का लेशमान नहीं होता, श्रीकृष्ण के मिलन का मुख तथा उनके विरह का दुःख इस प्रकार जिस दशा में होते हैं, वह दशा अधिरुद्र नाम से प्रख्यात होती है—

कृष्णस्य मुखे पीडाशङ्कया निमित्तस्यापि असहिष्णुतादिकं यत्र स रुद्रो महाभावः ।
कोटि-ब्रह्माण्डगतं समस्तं मुखं यस्य मुखस्य लेशोऽपि न भवति, समस्तवृद्धिकसर्पादिदशन-
कृत दुःखमपि यस्य दुःखस्य लेशोऽपि न भवति, सोऽधिरुद्रो महाभावः ।

—उज्ज्वलनीलमणि-टीका

इस अधिरुद्र महाभाव के दो भेद होते हैं—मोहन तथा मादन। मोहन ही वियोग दशा में ‘मोहन’ नाम से व्यवहृत होता है। इस मोहन भाव में कान्तालिंगित होने पर श्रीकृष्ण की मूर्च्छा, स्वयं अराहनीय कष्ट स्वीकार करके भी कृष्ण के मुख की कामना, ब्रह्माण्ड की क्षुब्ध करने की शक्ति, पशु-पक्षी आदि प्राणियों का भी रोदन, अपनी मृत्यु स्वीकार कर अपनी देह के भूतो द्वारा श्रीकृष्ण के सग की लालसा, दिव्य उन्माद आदि अनेक अनुभवों का वर्णन आचार्यों ने किया है। इन दोनों प्रभेदों का पार्थक्य दिखलाते हुए श्रीजीयगोस्वामी का कथन है—मोहन हर्ष का वाचक होता है। अतएव, मोहन भाव का पर्यवसान हर्ष की अनुभूति में होता है। मादन ‘दिव्यमधुविशेषवत् मत्तताकर’ होता है। दिव्य मद्य जिस प्रकार की मत्तता उत्पन्न करता है, उगी प्रकार की मत्तता इस भाव में उदित होती है। श्रीकृष्ण के मिलन में जितने प्रकार के विचित्र आनन्द उत्पन्न होते हैं, वे सब एक साथ मादन महाभाव में उदय लेते हैं।

इस मादन महाभाव का उदय केवल राधा में ही होता है। वही ह्लादिनी

१ द्रष्टव्यः उज्ज्वलनीलमणि, लोचनरोचनी टीका ।

शक्ति की साररूपा है। वह स्वयं असह्य दुःख स्वीकार करती हुई भी श्रीकृष्ण के मुख की कामना करती है। इस भावना का प्रतीक वह सन्देश है, जिसे राधा ने उद्धवजी के द्वारा श्रीश्रजनन्दन के पास भेजा था—

स्यान्ः सौख्यं यदपि बलवद् गोष्ठमाप्ते भुक्नुये
यद्यत्पापि क्षतिश्चयते तस्य मागात् कदापि ।
अप्राप्तेऽस्मिन् यदपि नगरावातिरग्रा भवेन्नः
सौख्यं तस्य स्फुरति हृदि चेत्तत्र वास करोतु ॥

प्राणप्यारे इयामसुन्दर के मयुरा में व्रज में आने पर हम सबको यद्यपि महान् सुख प्राप्त होगा, तथापि यदि यहाँ आने से उनकी घोड़ी भी ज्ञानि होती हो, तो यहाँ कभी न आवें। उनके यहाँ न आने पर यद्यपि हमको उग्र पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, तो भी यदि वहाँ रहने से उनके हृदय में सुख की अनुभूति होती हो, तो वे सदा वही निवास करें, वृन्दावन आने का कभी विचार न करें।

मृत्यु स्वीकार कर अपने शरीर के पचभूना द्वारा श्रीकृष्ण के ही सग की कामना के दृष्टान्त में यह दलोक प्रस्तुत किया जा सकता है—

पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिबहाः स्वासे विद्वान् स्फुट
धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम् ।
तद् वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गन-
व्योम्नि इयमे तदीयपत्नं धरा तत्तालवन्तेऽनिलः ॥

राधा अपनी प्रिय सखी ललिता से अपनी मनोकामना प्रकट कर रही है—श्रीकृष्ण के न आने पर मेरा देहपात तो अवश्यम्भावी है। तब विधाता से एक विशिष्ट प्रार्थना कर रही हूँ। उसकी पूर्ति उनके सामर्थ्य के बाहर नहीं है। मृत्यु होने पर शरीर के सब आरम्भक तत्व—पृथ्वी, जल आदि अपने-अपने अंश में मिल जाते हैं, परन्तु मैं विधाता को प्रणाम कर यह वर मांग रही हूँ, जिस से कृपावश स्वीकार करें। मेरे शरीर का जलीय अंश मेरे प्यारे की दावली में जा मिले, जिससे वह उनके नहाने के उपयोग में आ जाय। शरीर का तेज प्रियतम के दर्पण में ही आ मिले जिससे वे मेरी ज्योति में ही अपना मुँह देखें। आकाश उनके घर के आगम के आकाश में मिल जाय। भूमि का अंश उनके रास्ते की भूमि में मिल जाय, जिससे प्यारे मेरे ऊपर ही अपना श्रीचरण रखें। मेरे शरीर का वायु उनके व्यजन में जा मिले और उनकी सेवा में प्रयुक्त होता रहे। यहाँ श्रीकृष्ण की मवा में अपने शरीर के समस्त तत्वों के उपयोग की चर्चा राधा ने की है।

यह भी मोहन महाभाव का अन्यनम दृष्टान्त है।

मादन भाव के उदय होने पर जो ईर्ष्या के योग्य नहीं है, उनके प्रति भी कभी प्रबल ईर्ष्या उत्पन्न होती है। स्वयं निब सन्मोग प्राप्त होने पर भी जिनमें भोग के अनुकरण का लवमात्र भी दृष्टिगोचर होता है, उनकी स्तुति-वन्दना आदि भी क्रिया होती है। ये ही यहाँ अनुभाव होते हैं।

रूप तथा जीवगोस्वामी के द्वारा डिष्टे गये पूर्वोक्त वर्णन का अनुसरण कर कृष्णदास कविराज ने राधाजी के स्वरूप का चित्रण बड़े ही रोचक शब्दों में इस प्रकार किया है—

प्रेमेर स्वरूप बेह प्रेम-विभावित
 कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठ जगते विदित ।
 सेइ महाभाव हय चिन्तामणिसार
 कृष्ण बाछा पूर्ण करे एइ कार्य जार ।
 महाभाव चिन्तामणि राधार स्वरूप
 ललितादि सखी सार कायभूहरूप ।
 राधा प्रति कृष्णस्नेह सुगन्धि उद्धर्तन
 ताहे सुगन्ध बेह उज्ज्वल वरण ।
 कारुण्यामृतधाराय स्नान प्रथम
 तारुण्यामृतधाराय स्नान मध्यम ।
 लावण्यामृतधाराय तदुपरि स्नान
 निज लज्जा श्याम पद्मशाटी परिधान ।
 कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन
 प्रणय-मान-कचुलिकाय वक्ष आच्छादन ।
 सौन्दर्य कुकुम सखी-प्रणय-चन्दन
 स्मित-कान्ति-कर्पूर तिने अय बिलेपन ।
 कृष्णेर उज्ज्वल रस भृगमद भर
 सेइ भृगमये विचित्रित कलेवर ।
 प्रच्छन्न-मान वाक्य धम्मिल्लविन्यास
 धीराधीरात्मक-गुण अगे पदवास ।
 राग तान्मूल रागे अधर उज्ज्वल
 प्रेम कौटिल्य नेत्र-भृगले कज्जल ।
 सूक्ष्म सात्त्विकभाव हर्षादि सचारी
 एइ सब भाव भूषण सर्व अगे भरि ।
 क्लिक्कित्तावि भाव विशति भूषित
 गुणधेनी पुष्पमाला सर्वांगे पुरित ।
 सौभाग्य तिलक चाह ललाटे उज्ज्वल
 प्रेम-वैचित्य रत्न हृदये तरल ।
 मध्यवय स्थिता सखी स्कन्धे करन्यास
 कृष्णलीला मनोवर्त्ति सखी आशापाश ।
 निजांग सौरभालये गर्व पर्यंक
 ताते बसि आछे सदा चिन्ते कृष्णसंग ।

कृष्ण-नाम गुण-पदा अवतंस जाने
 कृष्ण-नाम-गुण-पदा प्रवाह बचने ।
 कृष्ण के कराय दिया मरस मधुपान
 निरन्तर पूर्ण करे कृष्णेर सर्वकाम ।
 कृष्णेर विमुक्त प्रेम रत्नर जाकर
 अनुपम गुणगण पूर्ण कलेवर ।

राधा-तत्त्व के रसशास्त्रीय विस्तार का यह सक्षिप्त विवरण दिया गया है । राधा को आदर्श नायिका के रूप में चित्रित करने का प्रथम उद्योग जयदेव ने गीत-गोविन्द में किया, यह तत्त्व स्वीकार करना कथमपि अनुपयुक्त नहीं होगा । उन्होंने राधा का साहित्यशास्त्र में प्रख्यात अष्टविध नायिका के रूप में प्रस्तुत किया तथा राधा को उन विभिन्न रूपों में चित्रित किया । इन सबके को लेकर रूपगास्वामी ने 'उज्ज्वल-नीलमणि' में राधाकृष्ण के नायिका-नायक का चित्रण इतने विस्तार के साथ पुस्तानुपुस्त-रूप में किया । श्रीरूप ने इसके लिए 'अलंकार-शास्त्र' के मान्य तत्त्वों के साथ 'कामशास्त्र' के द्वारा वर्णित नायिका-भेद को भी अपनाया । वैष्णव गोस्वामियों ने बार-बार स्मरण दिलाया है कि राधाकृष्ण की ग्रीष्म अप्राकृत कामलीला है, जिसमें प्राकृत काम का गन्ध भी नहीं है, परन्तु प्राकृत काम से समता रखने के कारण ही उसे काम की सजा दी जाती है । ग्रीष्मीय गोस्वामियों को भक्ति को रस-रूप में चित्रित करने का श्रेय देना उपयुक्त ही है । उसी भक्तिरस के अन्तर्गत अलंकारशास्त्र के समस्त प्रख्यात तत्त्वों का निरूपण कर उन्होंने जिस विद्वत्ता तथा सहृदयता का परिचय दिया, वह सर्वथा फलदायी है । रूपगोस्वामी का राधाकृष्ण का आलंकारिक विश्लेषण बड़ा ही मार्मिक है । उन्होंने अनेक नवीन भावा की, प्रेमवैचित्री की वत्पना प्रस्तुत की, जिसका प्रचुर प्रभाव परवर्ती वैष्णव कवियों के ऊपर जाने या अन्तजाने अवश्य पड़ा । ध्यान देने की बात है कि श्रीरूपगोस्वामी एन साथ ही कवि तथा आचार्य दोनों थे । आचार्य रूप ने उन्होंने राधाकृष्ण की प्रेम-लीला का विश्लेषण किया तथा कवि रूप में उन्होंने उसका समुचित उदाहरण प्रस्तुत किया । इस प्रकार, गोस्वामीचरण का ऋण वैष्णव साहित्य की सर्जना के ऊपर नितान्त महत्त्वशाली है ।

नवम परिच्छेद

गौडीय राधा-तत्त्व और प्राचीन शक्तिवाद

शक्तिवाद का सिद्धान्त भारतीय धर्म में नितान्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इसके उद्गम के विषय में अनुसन्धानशील विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। कतिपय विद्वान् शक्ति-सिद्धान्त को आर्येतर प्रभाव का परिणत फल मानते हैं, परन्तु अधिकांश पण्डितों को ऐसे सिद्धान्त में विश्वास तथा आस्था नहीं है। शक्ति का तत्त्व वैदिक है। ऋग्वेद के प्रख्यात आम्भुषी द्वारा दृष्ट वाक्सूक्त (१०।१२५) शक्तितत्त्व का आद्य स्फुरण माना जाता है। शक्ति ही ब्रह्मरूपिणी है। वाक् (अर्थात् शक्ति) का कथन है कि मैं रुद्रों और यस्तुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों तथा विश्वेदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इन्द्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनीकुमारों का भरण-पौषण करती हूँ। मैं सम्पूर्ण जगत् की ईश्वरी, उपासकों को घन देनेवाली, ब्रह्मरूप और भजन करने-योग्य देवी में प्रथमा (मुख्य) हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करनेवाली बुद्धिवृत्ति में है।^१ इस सूक्त में वर्णित

१. अहं रुद्रैर्भिर्यमुभिश्चरामि, अहमादित्यैस्त विश्वदेवैः।
अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि, अहमिन्द्राग्नौ अहमश्विनावुभौ ॥१॥
२. अहं राष्ट्री सगमनी वसूना चिकितुषो प्रथमा यज्ञियानाम् ॥३॥
अहं सुवै पितरमस्यमूर्धन् भम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ॥७॥

वाक्शक्ति के प्रतीक रूप में वयायंतःगृहीत की गई है। रात्रिनूतन (ऋग् १०।१०।१२७ मन्त्र में ८ ऋचाएँ) में वर्णित 'रात्रि' भी शक्तिरूप में मानी जाती है। रात्रि देवी दो प्रकार की है—शीवरात्रि तथा ईश्वररात्रि। शीवरात्रि वही है, जिसमें प्रतिदिन जगत् के माधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। ईश्वर-रात्रि वह है, जिसमें ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप होता है। दोनोंको कालरात्रि या प्रलयरात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी मायाशक्ति, जिसे अव्यक्त प्रवृत्ति कहते हैं, शेष रहती है। इसकी अधिष्ठात्री देवी 'भुवनेश्वरी' है। रात्रिनूतन के द्वारा उन्हीं का श्रवण किया जाता है। यह मूल शक्ति के चिद्रूप का प्रतिपादक है; क्योंकि यहाँ वर्णित है कि ये देवी अमर है और सम्पूर्ण विश्व को, नीचे फैलनेवाली लताओं को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है; इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति में जीवों के अज्ञान-अन्धकार का नाश कर देती है। उस रात्रिमयी चिच्छक्ति में प्रार्थना की गई है कि वह वृषाकर वासनामयी वृक्षों को तथा पापमय वृक्षों को अपने साधकों में दूर भगा दे तथा काम आदि तत्कार-समुदाय को दूर हटा दे तथा वह अपने भक्तों के लिए सुखपूर्वक करने योग्य हो जाओ—मोक्षदायिनी एव वत्स्याणमरिणो बन जाय।^१

इस रात्रिदेवी के विषय में वेद का स्पष्ट कथन है कि अमर्त्या मरणरहिता नित्या देवी देवन-शीला चित्-शक्ति भुवनेश्वरी रात्रिदेवी विस्तीर्ण अन्तरिक्ष को, सर्व प्रपञ्च को, प्रपञ्चगत नीच तह-गुल्मादि तथा उच्च वृक्षादि सारे पदार्थों को स्व-स्वरूप प्रदान द्वारा आपूरण करती है; विद्व-प्रपञ्च को अपने अधिष्ठान में अपने से अभिन्न रूप से विद्यमान रहने हुए कल्पना करती है। जिस प्रकार रात्रि का अन्धकार सारे पदार्थों को आवृत कर रखता है, उसी प्रकार प्रलय-काल में भूतभौतिक सारा जगत् सर्वभूतनिवेदिनी रात्रिदेवी द्वारा आच्छादित हो जाता है। उनकी सर्वाधार गोद में उनसे अभिन्न रूप से विद्यमान रहता है। वेदोक्त कर्म द्वारा जिनकी चित्त-गुद्धि हुई है, भुवनेश्वरी रात्रिदेवी उनके तमः का-मूल अज्ञान का-स्व-स्वरूप चैतन्य द्वारा नाश किया करती है।^२ इस प्रकार वेद में रात्रि की कल्पना चित्-शक्ति के रूप में की गई है।

वेदों में बीज-रूप से संकेतित शक्तितत्त्व का उपबृहण कालान्तर में माना तन्त्रों किया गया। ये तन्त्र उपास्य देवता के प्राधान्य के कारण मुख्यतया तीन प्रकार के हैं। उपास्य को शक्तिरूप में माननेवाले शास्त्र या तन्त्र 'शक्तितन्त्र' के नाम से अभिहित किये जाते हैं। उपास्य शक्तिमान् रूप से भी चिन्तित किया जाता है। ऐसी दशा में विष्णु को प्राधान्य देनेवाले तन्त्र या वैष्णवागम 'पञ्चरात्र' के नाम से अभिहित होते हैं तथा शिव के प्राधान्य पर आस्थावान् तन्त्र शैवतन्त्र या शैवागम के नाम से पुकारे जाते हैं। वैष्णवागम के अन्तर्गत

१. ब्रह्म मायात्मिका रात्रिः परमेशलयात्मिका तदधिष्ठातृदेवी ॥ भुवनेश्वरी प्रकीर्तिता ॥ —देवीपुराण
२. यावया वृक्षं वृक्षं यवय स्तेनमूर्ध्मं अया नः सुतरा भव ॥
३. ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः ॥

वैखानस-आगम भी पर्याप्त प्राचीन या रही तो प्राचीनतर स्वीकृत किया जाता है, परन्तु पञ्चरात्र के सर्वातिशायी प्रभाव के आगे प्राचीन होने पर भी वैखानस-आगम आज विस्मृत-प्राय हो गया है। पाञ्चरात्र की लगभग दो सौ सहिताओं का निर्देश डॉ० आदेर ने अपने अंगरेजी ग्रन्थ में किया है।^१ जिनमें अहिर्बुध्न्यसहिता, जयास्थ सहिता, वृहत् ब्रह्म-सहिता, विष्णुसहिता लक्ष्मीतन्त्र, पाद्यतन्त्र आदि मुख्य मानी जाती हैं।

शैवतन्त्र के प्राचीन ग्रन्थ आज बहुत-से उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर कालान्तर में निर्मित दार्शनिक धाराएँ तीन भागों में विभक्त की गई हैं—तमिल देश का शैव-सिद्धान्त, जो द्वैत का प्रतिपादक है; पश्चिम भारत में वृहित होनेवाला पानुपत आगम तथा कश्मीर में उत्पन्न त्रिक या प्रत्यभिज्ञा दर्शन। त्रिकदर्शन के आविर्भाव का काल नवम-दशम पती है। पानुपत आगम इससे प्राचीन है। शैवसिद्धान्त इन दोनों की अपेक्षा प्राचीनता में अधिक ही माना जाता है। पाञ्चरात्र सहिताओं के उदय का काल चतुर्थ शती के आस-पास माना जाता है। इन तीनों प्रकार के तन्त्रों में शक्तिवाद का प्रतिपादन होने उप-लब्ध होता है और यह विकास समानान्तर रूप में ही माना जाना चाहिए। शक्ति के स्वरूप का विवरण प्रायः बहुत विभिन्न नहीं है। समानान्तर विकास होने से हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि पाञ्चरात्र सहिताओं में प्रतिपादित शक्ति-तत्त्व शैवदर्शन या शाक्तदर्शन के द्वारा प्रभावित या अनुप्राणित है। ऐसी दशा में वैष्णवधर्म को शक्ति-तत्त्व के परिवृहण के निमित्त शैवधर्म का नहीं तथा अधर्म मानना कथमपि तर्कसिद्ध नहीं कहा जा सकता। शक्तिवाद का स्वरूप तीनों तन्त्रों में बहुत कुछ आकारत समान ही उप-लब्ध होता है। यहाँ इस तथ्य का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, जिससे गौड़ीय मत में निर्दिष्ट राधा-तत्त्व की पृष्ठभूमि समझने में पाठकों को सुलभता प्राप्त हो।

पाञ्चरात्रमत : शक्ति तत्त्व

श्रुतियों का स्पष्ट कथन है कि इस विश्व के आदि में एक ही परम पुरुष विद्यमान था। वह सद्रूप से भी था तथा असद्रूप से भी। सद्रूप का तात्पर्य है कि उसमें सत्ता, चैतन्य, आनन्द सभी प्रकार के गुणों की सम्भावनाएँ विद्यमान थी। असद्रूप का आशय है कि उस समय कार्य का कोई रूप या सृष्टि-प्रपञ्च विद्यमान न था। ब्रह्म अन्तर्लीन विमर्श होकर वर्तमान था उसकी इच्छा हुई 'बहुस्या प्रजायेय।' यही से शक्ति का स्फुरण होता है। ब्रह्म में विश्व की सिसृक्षा (सर्जन करने की इच्छा) रूपी जो सकल्प उदय लेता है, वही शक्ति के इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक रूप का जागरण है। शक्तियाँ अचिन्त्य होती हैं तथा पदार्थ से उनकी पृथक् स्थिति कथमपि चिन्तनीय नहीं होती। शक्तिमान् से अलग शक्ति के अवस्थान की कल्पना नितरा असम्भव है। स्वरूप में शक्ति का देखना कथमपि संभव नहीं है, कार्यों में ही उस शक्ति को देखा जा सकता है।^२ ब्रह्म की यह सर्वभावाभावाणुगा शक्ति चन्द्रमा

१. द्रष्टव्यः डॉ० आदेर ऐन इण्ट्रोडक्शन टू द पाञ्चरात्र सहिता (प्रकाशक, अड्यार लाइब्रेरी, अड्यार, मद्रास)

२. शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्या अपृथक् स्थिताः ।

स्वरूपे नैव दृश्यन्ते दृश्यन्ते कार्यतस्तु ततः ॥ —अहिर्बुध्न्यसहिता, ३।२।

तथा उसकी ज्योत्स्ना के समान, सूर्य तथा उसकी रश्मियों के मद्दुःख, अग्नि तथा उसके दाह के तरह, समुद्र तथा उसकी तरंगमाला के समान जग्मिन् है ।'

शक्ति के दो भेद स्वीकृत किये जाते हैं पराशक्ति या समवायिनी शक्ति तथा मायाशक्ति या प्राकृतशक्ति । इन दोनों के द्वारा उत्पन्न सृष्टि भी दो प्रकार की होती है—शुद्ध सृष्टि और शुद्धतर सृष्टि । जिस प्रकार निस्तरंग प्रशान्त महामागर में प्रथम बुद्बुद उत्पन्न होने से उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है और अनाति पैदा होती है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म में स्वातन्त्र्य शक्ति के उन्मेष से पद्गुणों का प्रथम आविर्भाव होता है । लक्ष्मी के इस प्राथमिक उदय का नाम है—गुणोन्मेष या शुद्धसृष्टि । प्रद्युम्न से आरम्भ कर स्थूल भूतों तक की सृष्टि शुद्धतर सृष्टि कहलाती है । प्रथम सृष्टि में योगमाया (या पराशक्ति) की हेतुता स्वीकृत है, तो द्वितीय सृष्टि में माया (या प्राकृत शक्ति) की । पाञ्च-रान इस प्रकार दोनों शक्तियों को स्वीकार करना है । प्राकृत शक्ति के विषय में पाञ्चरान का मत साक्ष्यदर्शन के सिद्धान्त से सर्वथा भिन्न है । साक्ष्यमत में प्रकृति जडात्मिका है और स्वतः जगत् के परिणाम करने में प्रवृत्त होनी है, परन्तु पाञ्चरान-मत में प्रकृति चिद्रूप आत्मतत्त्व द्वारा छुरित होने पर ही चैतन्यमयी प्रतीत होती है और सृष्टिकार्य में सलग्न होती है । चुम्बक की सन्निधि में लोह के संचलन के समान, पुष्प के सन्निधान में ही प्रकृति में नचलन दृष्टिगोचर होता है, स्वतः नहीं । इस प्रकार, इस वैष्णव तन्त्र में साक्ष्य से पृथक्ता स्पष्ट है ।' यह सिद्धान्त गीता को भी मान्य है ।' फलतः, हम कह सकते हैं कि इस विषय में गीता पाञ्चरान-मत का आश्रयण करती है, साक्ष्यमत का नहीं ।

श्री रामानुजमतः लक्ष्मीतत्त्व

श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय में शक्तिरूपा लक्ष्मी के स्वरूप का विवेचन बड़े विस्तार से किया गया है । लक्ष्मी मातृरूपा है । फलतः, नारायण की जीव के प्रति कृपा का उद्रेक कराने में लक्ष्मी ही साधनामूता है । लक्ष्मी के इस स्नेह-प्रीति जनित कृपावैभव को 'पुरुषकार' वैभव कहा गया है और नारायण के इस प्रकार के वैभव को 'उपाय' वैभव कहते हैं ।' लक्ष्मीपति-

१. सूर्यस्य रश्मयो यदुत् ऊर्मयश्चाम्बुधेरिव ।

सर्वैश्वर्यप्रभावेण कमला श्रीपतेस्तथा ॥

—जयाश्रयसहिता, ६।७८।

२. चिद्रूपमात्मतत्त्व यदभिल भाति ब्रह्मणि स्थितम् ।

तेन तच्छुरित भाति अचित्चिन्मयबद् द्विज ॥

यथायस्कान्तमग्निना लोहस्याधिष्ठित तु वै ।

दृश्यते बलमानं तु तद्देव भयोदितम् ॥

—जयाश्रयसहिता, पृ० २७।

३. मयाप्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।

हेतुनाश्रमेन कोन्तेय जगद् विपरिवर्तते ॥

—गीता ९।१०।

४. लोकाचार्य के 'श्रीवचनभूषण' तथा वरचरमृनि कृत उसकी व्याख्या में इस तत्त्व का विस्तार से विवेचन उपन्यस्त है । विशेष के लिए इन ग्रन्थों की समीक्षा अत्यन्त आवश्यक है ।

भगवान् अपनी प्राप्ति में स्वयं उपायरूप हैं और उनकी प्राप्ति में योग करानेवाली, घटक का कार्य करनेवाली लक्ष्मी जी 'पुरुषचार' रूपा हैं। वही जीवों के अपराध के क्षमापन के लिए नारायण से सन्तत प्रार्थना किया करती हैं। लक्ष्मी मातृरूपा होने से उनका हृदय समधिक आर्द्र तथा कोमल होता है और सन्तान-रूपी जीव के सन्ताप को देखकर वे स्वतः दयार्द्र हो उठती हैं। भट्टार्य-स्वामी ने निम्नलिखित पद्य में अपराध-क्षमापन के निमित्त साधक की मन स्थिति का विराद विवेचन किया है। वह कहता है—माता, यदि आपके प्रियतम नारायण अपराधी जीव के ऊपर कभी क्रुद्ध हो, तो आप उसकी ओर से जरूर पैरवी करती हैं कि भगवान् आप क्रुद्ध क्यों होते हैं ? इस विशाल सत्सार में क्या कोई भी व्यक्ति निर्दोष हो सकता है ? नहीं, कभी नहीं। तब इस बालक को अपराधी समझकर कोप क्यों ? इस प्रकार, भगवान् को समझा-बुझाकर आप उन्हें जीवों के प्रति दयार्द्र बनाती हैं। उचित ही है ऐसा शोभन व्यवहार आप जैसी विश्व-जननी का। लक्ष्मी के 'पुरुषकारत्व' की यह बड़ी शोभन व्याख्या है—

पितैव त्वत्-प्रेषान् जनिनि ! परिपूर्णंगसि जने

हितस्रोतोवृत्त्या भवति च कदाचित् कल्पधीः ।

किमेतत् निर्दोषः क इह जगतीति त्वमुचितं

रूपायं विस्मर्य स्वजनयसि माता तदसि न ॥

—भट्टार्यस्वामी : गुणरत्नकोष

जीव से ईश्वर तथा लक्ष्मी का सम्बन्ध समान होने पर क्या कारण है कि जीव ईश्वर का आश्रयण करने के पहले लक्ष्मी का आश्रयण करता है ? इसकी सीमासा में लोकाचार्य का कथन है कि ईश्वर निग्रहानुग्रह दोनों के ही कर्ता है, परन्तु लक्ष्मी अनुग्रहैकस्व-भावा ही है, इसलिए लक्ष्मी-कृपा ईश्वरकृपा से श्रेष्ठ होती है। तथ्य यह है कि भगवान् के कारण में जाना साधक की एक क्रिया है और उस क्रिया की समाप्ति होने पर ही वह भगवान् की कृपा पाने का अधिकारी होता है। परन्तु, लक्ष्मी के लिए इस क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। वह किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं करती। मृदुलचित्ता लक्ष्मी अपराधी जीवों को हरिहारणागत का अधिकारी न देखकर भी उनके कल्याणार्थ भगवान् से पैरवी करती है अपनी ओर से स्वतः (पुरुषकार)। वह तो सामान्य प्रणाम से ही प्रसन्न होकर जीवों का मनोरथ पूर्ण कर देती है, इस तथ्य का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण में सुन्दरकाण्ड में किया है—

प्रणिपातप्रसन्ना हि मंथिली जनकात्मजा ।

अलमेया परिवातु राक्षस्यो मृदुलो भयात् ॥

गोस्वामी तुलसीदास ने भी जानकीजी के इस कार्य की ओर अपनी विनयपत्रिका में स्पष्ट निर्देश किया है—

कबहुँक अब अवसर पाइ

मोरिओ सुधि छाड़वी बछु कलन-कया चलाइ ।

दीन सब अँगहीन छीन-मलीन अघो अघाइ ।

नाम सँ भरें उदर एक प्रभु-बासी-बास कहाइ ॥

बूझि है 'सोहं कीन ?' कहियो नाम दसा जनइ ।

मुनत रामकृपाल के मेरो बिगरिओ बनि जाइ ॥

जानकी जयजननि ! जन की किए बचन सहाइ ।

तरं 'तुलसीदास' नव तब नाय-गुन-गन गाइ ॥

(चिनयपत्रिका, पद ४१)

गुणरत्नकोष से ऊपर उद्धृत पद्य तथा चिनयपत्रिका का यह पद-दोनों का एक ही तात्पर्य है श्रीजानकीजी का पुरुषवारत्न। 'सीता' नाम की व्युत्पत्ति भी इसी तात्पर्य को दृढ़ करती है। 'सीता' उसे ही कहते हैं, जो अपनी चेष्टा से भगवान् को वश में करती है—
 'सिनोति वश' करोति स्वचेष्टया भगवन्तं सा सीता । अर्थात् अपनी चेष्टा से भगवान् को वश में करने वाली होने के हेतु ही जनकनन्दिनी जानकी 'सीता' नाम से पुकारी जाती है। भगवान् सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण वे जीवों के अपराधों को भटिति जान लेते हैं और उसे दण्ड देने के निमित्त तुरन्त उद्यत हो जाते हैं, परन्तु सीताजी अपने स्वाभाविक कारुण्यभाव से जीवों की ओर से इतना पुरुषकार करती हैं कि भगवान् के दोनों गुण-सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमत्ता-निरुद्ध हो जाते हैं। और भगवान् का सहज गुण, कृपालुता, प्रकट हो जाता है। भगवान् सोचते हैं कि समग्र प्राणियों की रक्षा करने में मैं ही समर्थ हूँ। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसन्धान को भगवान् की 'कृपा' कहने हैं—

रक्षणे सर्वभूतानामहेमव परो विभुः ।

इति सामर्थ्यसन्धाना कृपा सा परमेश्वरी ॥

कृपा का निवास हृदय है; सर्वज्ञता का निवास मस्तिष्क है तथा सर्वशक्तिमत्ता का निवासस्थल बाहु है। समीपवर्तिनी होने से कृपादेवी हृदयस्थ भगवान् के ऊपर शीघ्रता से प्रभाव डालती है। अन्य दोनो शक्तियाँ वे दूरवर्तिनी होने से उनका उतना प्रभाव नहीं होता।

इस प्रकार, ईश्वर तथा जीव का मध्यस्थ लक्ष्मीदेवी करती है। लोकाचार्य का कहना है कि सदलेप-दशा में लक्ष्मी ईश्वर को बन्दीभूत करती है और विशलेप-दशा में जीव को बन्दीभूत करती है। स्नेह और प्रेम के उपदेश द्वारा ही वे दोनों को वश में करती है। उपदेश के द्वारा काम न चलने पर वे चेतन जीव को कृपा द्वारा और ईश्वर को सौन्दर्य द्वारा बन्दीभूत करती है। नारद पाञ्चरात्र का यह कथन इसी शैली में किया गया है—

अहं मत्प्राप्त्युपायो वं साक्षात् लक्ष्मीपतिः स्वयम् ।

लक्ष्मीः पुरुषकारेण वल्लभा प्राप्तिर्योगिनो ॥

काश्मीर शवदर्शन : शक्तितत्त्व

प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार मूलभूत परमवत्त्व 'परमशिव' के नाम से अभिहित किया जाता है। परमेश्वर ज्ञानत्रयामय होने के कारण 'प्रकाशविमर्शमय' माना गया है—

परमेश्वरो हि ज्ञानक्रिया स्वरूपतया प्रकाश-विमर्शमयः ।

यहाँ प्रकाश से तात्पर्य समस्त प्रकाशों की भित्ति या आधार से है दर्पण की भाँति । जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्बित समस्त प्रतिबिम्बों का आधार दर्पण है, उसी प्रकार परमेश्वर का प्रकाश भी उसके समस्त आभासों का आधार है । दर्पण का यह दृष्टान्त बिल्कुल ठीक नहीं है । दर्पण को प्रतिबिम्बों का आधार बनने के लिए बाहरी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु परमेश्वर के प्रकाश को किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती । वह स्वयं प्रकाशित है और इसीलिए उसे 'स्वात्ममानविभ्रान्त' कहते हैं । यह अनन्यमुखप्रेक्षी होता है, अर्थात् अपने लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता । दर्पण में बाह्य-स्थित ग्राम, नगर आदि पदार्थों का प्रकाशनमात्र होता है; वह उन बिम्बों का निर्माता नहीं होता । परन्तु स्वात्मप्रकाश स्वात्मभित्ति पर अभेदरूप से प्रबल करता हुआ विश्वरूप से अव-भासित होता है । विश्व का यही निर्मातृ परमेश्वर का निर्माणकार्य है ।

मैवदर्शन शिव को विमर्शमय भी मानता है, जिससे वह वेदान्त के जड़ ब्रह्म तथा साक्ष्य के निष्क्रिय पुरुष से सर्वथा भिन्न सिद्ध होता है । आत्मतत्त्व को यदि विमर्शमय नहीं माना जायगा, तो वह स्फटिक के समान जड़ ही सिद्ध होगा । महेश्वरानन्द का स्पष्ट कथन है—विमर्शाख्य इति य कश्चित् स्वभावतया स्वीकर्तव्य ; अन्यथा दर्पणादि प्रकाशवत् अस्य जाइयवक्ष्यानुपवेश प्रमग (परिमल कारिका ३२) । फलतः विमर्श एक विशिष्ट शक्ति है, परन्तु कैसी शक्ति है ? विमर्श हि परमपि आत्मी करोति, आत्मान च परीकरोति, उभयमपि एकीकरोति, एकीकृतमपि द्वयं त्यग्भावयति । अर्थात् परमेश्वर में रहने वाला विमर्श वह शक्ति है जो पर को भी आत्मरूप कर देती है, आत्मा को भी पररूप देती है, आत्मा तथा पर को एक कर देती है तथा एकीकृत इन दोनों को अलग-अलग कर देती है । इसकी सत्ता से ही परमेश्वर में क्रियातत्त्व का उदय होता है, जिससे वह ज्ञान तथा क्रिया दोनों का सन्तुल्य सिद्ध होता है । इसी विमर्श के द्वारा परमेश्वर अन्तःस्थित पदार्थों का अवभासन करता है, तथा विमर्श से ही वह समस्त अवभासित पदार्थों को अपने में पुनः विलीन कर लेता है । महेश्वरानन्द ने भी इस विमर्शशक्ति को विश्व को उल्लसित करने वाली बतलाया है—

सर्वस्य भुवनविभ्रम-मन्त्रोल्लासस्य सन्तुल्लोच

विमर्श-सरम्भमयी उज्जुम्भते शोभोर्माशान्वितः ॥

'ईश्वर प्रत्यभिज्ञा' में इसको 'महासत्ता' नाम से कहा गया है और यह परमेश्वर का हृदय मानी गई है—

सा स्फुरता महासत्ता देशकालविशेषिणी

संपा सारतया प्रोक्ता हृदय परमेशितु ॥^१

यह विमर्श परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति का ही अपरनाम है । जिस प्रकार योगी अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा ही बाहरी उपकरणों के अभाव में नाना प्रकार का निर्माण

१. ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शो १, २५२

२. महार्थमञ्जरी गाथा २६ (अनन्तशयन सत्करण)

३. ईश्वर प्रत्यभिज्ञाकारिका १५।१५

करता है, परमेश्वर भी उसी प्रकार इस विमर्श के द्वारा अन्तस्थित भावपदार्थों को बाहर अभिव्यक्त किया करता है। “वह चिदात्मा देव ही अन्तस्थित भाव-वस्तुओं को अपनी इच्छा से बाहर प्रकट करता है बिना किसी उपादान या कारण सामग्री की सहामता मे-योगी के समान।” लोक में योगी अपनी विलक्षण शक्ति के बल पर बिना किसी कारण के ही नाना पदार्थों की अभिव्यक्ति हमारे सामने किया करता है। परमेश्वर के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। उत्पलानार्य का कथन है—

चिदात्मैव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशाद् यद्भिः

योगीष निरुपादानमर्थंजातं प्रकाशते ।

परमेशिव ‘स्वतन्त्र’ होता है और स्वतन्त्र का अर्थ है कर्ता होना “स्वतन्त्र. कर्ता।” परमेश्वर की स्वतन्त्रता का अर्थ यही है कि वह किसी भी रूप में प्रकट होने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं रखता। उसकी स्वतन्त्रता का संकेत करते हुए संवाचार्य वसुमुक्त या यह कथन कितना युक्तियुक्त है—

निरुपादान संभारमभित्तावेव तन्वयते

जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलानायाय शूलिने ॥

दलोक के तात्पर्य को समझने के लिए चित्रकर्म का दृष्टान्त भलीभाँति ध्यान में रखना चाहिए। चित्रकर्म के लिए तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है—कर्ता (चित्रकार), भित्ति (आधार जिस पर चित्र बनाया जाता है) तथा उपादान सामग्री, (जो, चित्र के बनाने में काम आती है)। इन तीनों की उपस्थिति के अभाव में लोक में कोई भी चित्र तैयार नहीं हो सकता, परन्तु कलाओं के नाथ भगवान् परमेशिव की लीला विचित्र है जो ससाररूपी इस विशाल चित्र को बिना किसी आधार के और बिना किसी उपकरण के ही निर्माण करते हैं। इस कार्य में उनकी स्वातन्त्र्यशक्ति ही जागरूक रहती है। अपनी इच्छा से अपने ही आधार पर परमेश्वर विश्व का सम्मिलन करते हैं। यहाँ कर्ता भी वे ही परमेश्वर हैं, भित्ति भी वही है तथा उपादान भी वही है। फलतः यह सब विद्वत् परमेश्वर की स्वातन्त्र्यशक्ति का ही विलास है—

स्वेच्छया स्वभित्तिं विश्वमुन्मीलयति ।

—शेमराज . प्रत्यभिज्ञाहृदय, सूत्र २

इस ‘स्वातन्त्र्य’ को ही आनन्दशक्ति कहते हैं। आनन्द का आविर्भाव वही होता है जहाँ किसी प्रकार का प्रतिबन्ध या रुकावट नहीं होती। इस प्रकार विमर्श, स्वातन्त्र्य तथा आनन्द एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न पर्याय हैं। परमेश्वर इस प्रकार प्रकाश-विमर्शमय होता है। जब उसके हृदय में विश्व की सिसृक्षा होती है, तब उसके दो रूप हो जाते हैं—शिवरूप तथा शक्तिरूप। इसमें शिव प्रकाश है तथा शक्ति विमर्शमय। ‘विमर्श’ का अर्थ है पूर्ण अकृत्रिम अहं की स्फूर्ति। इसे एक दृष्टान्त के सहारे समझा जा सकता है। मधु में मिठास है, परन्तु वह स्वयं अपने मिठास का स्वाद नहीं ले सकता। मद्य में मादकता है, परन्तु उसे उसका ज्ञान नहीं। शिव चिद्रूप है, परन्तु अनेकतम है। उसे अपने चैतन्य के ज्ञान के निमित्त विमर्श की नितान्त आवश्यकता है। शिव में चेतनता का ज्ञान शक्ति के कारण ही

होता है। बिना शक्ति के शिव शव है (मृतक है; शक्तिहीन है) इस विषय में शंकराचार्य का यह कथन विशेष प्रख्यात है—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवति

न चेदेव देवो न सल्लु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥

आशय है कि शिव यदि शक्ति से युक्त होते हैं, तभी वह विश्व-उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यदि ऐसा नहीं हो, तो वह स्पन्दन करने में भी समर्थ नहीं होते। तानिक रहस्य है कि 'इ' शक्ति का बीज है। इसे युक्त होने पर ही शिव में शिवत्व है—कल्याण करने की क्षमता है। 'इ' के अभाव में शिव 'शव' हो जाता है। फलतः शिव में, परमेश्वर में सामर्थ्य का निधान है स्वयं शक्ति।

सा जयति शक्तिराधा निजमुखमय-नित्य-निष्पन्नाकारा।

भाविव शराधर बीजं शिवरूप-विमर्श-निर्मलादर्शः ॥

इस श्लोक में 'निजमुखमय' शब्द का अर्थ है शिवमुखमय अर्थात् शिव की मुखरूपिणी। यह शक्ति सृष्टि का कारणभूत है अर्थात् भविष्य में उत्पन्न होनेवाले चर और अचर दोनों की बीजरूपिणी है। वह शिवरूप विमर्श के लिए निर्मल आदर्श है। 'शिवरूप-विमर्श' का अर्थ है 'मैं ऐसा हूँ' ऐसा जो शिव का ज्ञान होता है उसका विमर्श या स्फुरण। यह विमर्श की कारणरूपा ही शक्ति है। तात्पर्य यह है कि शक्ति ही शिवरूप का निर्मल आदर्श (वर्णन) है। इस शक्ति के द्वारा ही शिव अपने रूप को जानने में समर्थ होते हैं।

"पुण्यानन्द ने 'कामकला विलास' में आद्याशक्ति को 'शिवरूप-विमर्श-निर्मलादर्श' कह कर उसके स्वरूप का सुन्दर परिचय दिया है। जिस प्रकार कोई राजा निर्मल वर्ण में अपने प्रतिविम्ब को देखकर अपने सुन्दर मुख का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार शिव भी स्वाधीनभूता स्वात्मशक्ति को देखकर अपने परिपूर्ण 'अहस्ता' और प्रकाशमय रूप को जानता है। अतः प्रकाश विमर्शात्मक होता है अथवा विमर्श प्रकाशात्मक होता है। एक की सत्ता दूसरे पर आश्रित होती है। अतः शिव न तो शक्ति से विरहित रह सकते हैं और न शक्ति शिव से। शिव शक्ति के सामंजस्य के विषय में आगम का स्पष्ट कथन है—

न शिवेन बिना देवो न देव्या च बिना शिवः

नानयोरन्तर किञ्चित् चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥

"आगम में शिव तथा शक्ति की अभेद वस्तुता सर्वथा मान्य है। इन दोनों का अभेद उसी भाँति बनता है जिस भाँति चन्द्रिका तथा चन्द्र का नित्य योग। चन्द्रमा न तो अपनी चाँदनी को छोड़कर एक क्षण टिक सकता है, और न चाँदनी चन्द्रमा के बिना रह सकती है। दोनों अद्वैत रूप में सदा एक सग रहते हैं। शिव तथा शक्ति का भी यही नियम है। कादगीर के प्रख्यात शैवाचार्य 'सोमानन्द' को यह मत पूर्णतया

१. सौन्दर्य लहरी श्लोक प्रथम। इसके विशिष्ट अर्थ के लिए द्रष्टव्य-तन्मीधर की टीका (मद्रास २० १६५६)

मान्य है। शक्ति से सम्पन्न शिव ही अपनी इच्छा में पदार्थ का निर्माण करता है। शक्ति तथा शिव में भेद की बलना कथमपि नहीं की जा सकती—

न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिर्यतिरेकितो

शिवः शक्तस्तथा भावान् इच्छया कर्तुमीहते

शक्ति-शक्तिमतोभेदः शंके जातु न पश्यते ॥

—सोमानन्द : शिवदृष्टि ३।२।३”

परमशिव से प्रमातृत्व, ज्ञातृत्व तथा भोक्तृत्व जो कुछ विद्यमान है वह सब कुछ शक्ति का अवलम्बन कर ही सम्पन्न होता है। इसलिये शक्ति केवल ज्ञानरूपिणी अथवा क्रिया-रूपिणी ही नहीं होती, प्रत्युत आनन्दरूपिणी भी है —

आनन्दशक्तिः संबोक्ता यतो विद्वद्विस्तृप्यते । —तन्त्रालोक ३।६७

परमशिव की पराशक्ति ही आनन्दमयी है, मायाशक्ति या प्राकृतशक्ति आनन्दमयी नहीं होती। पराशक्ति सूक्ष्मव्यापिनी, निर्मला, कल्याणकारिणी परानन्द तथा अमृतात्मिका होने के साथ-साथ शक्तिचक्र की जननी है। यह आनन्दमयी शक्ति ही महामाया है जो माया के ऊपर विद्यमान रहती है।

इस आनन्दरूपिणी पराशक्ति का शिव की स्वरूपशक्ति वह भवते है। इसके साथ परमशिव ज्विनीभाव से मग्न होकर अवस्थान करते हैं। इसीलिए इसे ‘भ्रमवायिनी शक्ति’ कहा गया है। परमशिव जब विद्वत्पौष्टि के लिए उद्यत होते हैं तब यही शक्ति क्रियाशील होती है। इस स्रष्टाव्यापिनीशक्ति से ही शिव का मायात् सम्बन्ध है, इसीलिए वे इसी शक्ति के ऊपर अनुग्रह करने हैं। मायाशक्ति या प्राकृतशक्ति परमेश्वर की समवायिनीशक्ति से उत्पन्न होती है। इसलिये उन शक्तियों की शक्ति और गुणों का गुण कहा जाता है। मायाशक्ति का परमेश्वर से साधान् सम्बन्ध नहीं होता।

त्रिक दर्शन के अनुसार शक्ति का यह सानान्यरूप निदिष्ट किया गया है पाञ्चरात्रसहिता के अनुसार उसका स्वरूप इससे नितान्त भिन्न नहीं है। पाञ्चरात्र विष्णु की स्वरूपभूता शक्ति (या भ्रमवायिनी शक्ति) पराशक्ति के नाम से तथा उनकी गुणात्मिका मायारूपिणी शक्ति ‘प्राकृतशक्ति’ के अभिधान से प्रसिद्ध है। त्रिकदर्शन में समवायिनीशक्ति और परिग्रहाशक्ति का भेद स्वीकार किया गया है, वंसा ही भेद पुराणों ने भी विष्णुशक्ति के वर्णन के अवसर पर प्रस्तुत किया है।

पुरुषोत्तम भगवान् की शक्ति दो रूपों में कीर्ति की गई है—गुणातीता शक्ति तथा गुणाश्रया शक्ति। इनमें से प्रथम शक्ति मन-वाणी में परे और अगोचर है, केवल ज्ञानियों के द्वारा ही वह परिच्छेद्य है, वह परमेश्वरकी स्वरूपभूता पराशक्ति है। गुणाश्रया शक्ति अपराशक्ति है। पराशक्ति से युक्त ब्रह्म ही अमूर्त अक्षर-ब्रह्म है, अपरा गुणाश्रया शक्ति से सम्पन्न बही

१. या सा शक्तिः परा सूक्ष्मा व्यापिनी निर्मला शिवा
शक्तिचक्रस्य जननी परानन्दाभूतात्मिका ॥ —शिवसूत्र शक्ति

२. मायोपरि महामाया त्रिकोपानन्दरूपिणी ॥

—कुम्भिकातन्त्र का चक्र, पराशक्तिका में उद्धृत।

ब्रह्म ब्रह्माण्डरूप में विलसित होकर क्षरब्रह्म की सजा पाता है। विष्णुपुराण में विष्णुशक्ति के तीन प्रकार बतलाये गये हैं—(१) परा, (२) क्षेत्रज्ञरूपा अपरा शक्ति तथा (३) कर्मसजा अविद्या शक्ति^१। क्षेत्रज्ञाख्या शक्ति ही जीवरूपा शक्ति है—जो अविद्याशक्ति के कारण जगत् में अखिल सत्ताओं को भोगती है। विष्णु का जो 'विद्युद्ध सत्' रूप है वही उनकी पराशक्ति है। वही मूलशक्ति के नाम से भी अभिहित होती है, क्योंकि सर्वशक्तियों का उद्गम उसीसे होता है। उसीके भीतर मारी शक्तियों की मूलशक्ति निहित होती है। इसी विष्णुशक्ति को ह्लादिनी, सन्धिनी तथा सवितृम्प से तीन प्रकार माना गया है।^१

प्राचीन शक्तिवाद का यह एक सक्षिप्त विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गया है। गौड़ोप मत में प्रतिपादित राधातत्त्व की इससे तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह राधा याद प्राचीन शक्तिवाद की परम्परा में ही विकसित होनेवाला एक दार्शनिक वैष्णवतत्त्व है, इस परम्परा से बहिर्भूत होकर परिवर्तण पानेवाला कोई तत्त्व नहीं है। इस निष्कर्ष को अब यहाँ संक्षेप में समझाने का उद्योग किया जा रहा है।

राधातत्त्व के विश्लेषण करने पर कई तथ्य स्पष्ट होते हैं—(१) भगवान् की अचिन्त्य अनन्त शक्तियों में तीन शक्तियाँ प्रधान होती हैं—(क) स्वरूपशक्ति, (ख) जीव-शक्ति तथा (ग) मायाशक्ति। इनमें अन्तिम दो प्रकृत हैं तथा प्रथम शक्ति अप्रकृत है।

(२) त्रिविध-रूपा स्वरूप-शक्ति की सारभूता शक्ति है ह्लादिनी शक्ति। इस शक्ति का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव का सार महाभाव और राधा स्वयं महाभावरूपिणी है।

(३) ह्लादिनी शक्ति विग्रहा श्री राधा के साथ ही भगवान् नित्यवृन्दावन में नित्यलीला किया करते हैं।

(४) राधा भगवान् तथा भक्तों के बीच मध्यस्थता करती हैं। वे ईश्वर कोटि तथा जीव कोटि दोनों कोटियों में रस रूप तथा भक्ति रूप से अपने कार्य का विस्तार करती हैं। वे एक ओर तो धननन्दन श्रीकृष्ण के आनन्द की विस्तारिणी हैं, तो दूसरी ओर भक्तों के ऊपर भगवान् की कृष्णा को प्रवाहित करने में भी कारण बनती हैं।

(५) राधा को पाकर ही श्रीकृष्ण अपने यथा-स्वरूप की अनुभूति करते हैं। श्रीकृष्ण को आत्मस्वरूप की उपलब्धि के लिए राधा ही कारणभूत है।

इन तथ्यों की प्राचीन शक्तिवाद से तुलना करने पर किसी भी आलोचना को अपरोक्ष न होगा कि प्राचीन तन्त्रों में व्याख्यात शक्तिवाद के विकीर्ण तथ्य ही एकत्र कर नवीन रूप में राधावाद में प्रस्तुत किये गये हैं।

(१) तन्त्रा में शक्ति को द्विविध रूप में उल्लिखित पाते हैं। पञ्चरात्र में शक्ति के दो प्रकार वर्णित हैं—पराशक्ति तथा मायाशक्ति। त्रिकदर्शन में भी शक्ति के

१. विष्णु शक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा

अविद्या-कर्म-सजाख्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ वि० पु० ६।७।६१

२. ह्लादिनी सन्धिनी सवितृ स्वयमेका सर्वे सन्धितो। वि० पु० १।१२।६६

इसी प्रकार दो भेद हैं—समवायिनी शक्ति तथा परिग्रहा शक्ति । इनमें से पराशक्ति अथवा समवायिनी शक्ति से भगवान् का साक्षात् सम्बन्ध होता है, सृष्टिव्यापार में उनका किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रहता । यही परा या समवायिनी शक्ति गौडीय वैष्णवों की 'स्वरूप शक्ति' है । गौडीय वैष्णवों की विविध शक्ति की कल्पना विष्णु-पुराण के द्वारा व्याख्यात शक्तिवाद के आधार पर है जहाँ स्वरूपशक्ति तथा जड़-माया शक्ति के बीच जीवभूता क्षेत्रज्ञान्या शक्ति का निर्देश है । यही जीवशक्ति ही गौडीय मत में तटस्थशक्ति के रूप में गृहीत की गई है ।

(२) शक्ति का ऊपर नाम है स्वातन्त्र्य शक्ति । 'स्वातन्त्र्य' ही आनन्द का बोधक है । इच्छा का विघात न होना ही तो 'स्वातन्त्र्य' का रूप है और जहाँ इच्छा के विघात का अभाव रहता है वही आनन्द का उद्रेक होता है । इसलिए तीनों तन्त्रों में शक्ति आनन्दरूपा मानी गई है । काश्मीर शैवदर्शन में पञ्चतनु दिव की एक विशिष्ट शक्ति ही मानी जाती है—आनन्द शक्ति । अन्य तन्त्रों में एक पुरुष शक्ति के रूप में आनन्द शक्ति की स्वीकृति भले ही न हो, परन्तु शक्ति के स्वरूप में आनन्दमयत्व की मत्ता प्रायः सर्वत्र स्वीकृत की गई है । राधा भगवान् श्रीकृष्ण की स्वरूपशक्ति वा विलास है । अतएव राधा का आह्लादिनी रूप में अंगीकार करना सर्वथा न्याय्य तथा उचित है ।

(३) गौडीय मत की पूर्ण प्रतिष्ठा लीलावाद के ऊपर की गई है । अन्य वैष्णवमतों में भी लीलावाद की चर्चा है । 'लोकवत् लीला कवलयम्' सूत्र (ब्रह्मसूत्र २।१।३३) के भाष्य में इन वैष्णव आचार्यों के मत उपन्यस्त किये गये हैं । इन वैष्णव मतों में तथा गौडीयमत में एक अन्तर ललित होता है । यह विद्वत्परिचय ही आप्तकाम भगवान् की लीला है । विश्व की रचना, पालन तथा संहार—यह सब कुल भगवान् की लीला है, परन्तु गौडीयमत में भगवान् की स्वरूपशक्ति के साथ क्रीडा भी लीला के ही अन्तर्गत है । वे अपनी स्वरूप शक्ति के साथ नित्यलीला में व्यापृत रहते हैं । शक्ति तथा शक्तिमान् के साथ नित्य सम्बन्ध होने से यह लीला भी नित्य निरन्तर चलती रहती है । भगवान् के साथ सम्बद्ध सब वस्तुएँ नित्य होती हैं । लीला की नित्यता के साथ बृन्दावनधाम की भी नित्यता है । उनकी लीला नित्य है; उनके परिकर नित्य हैं; उनका धाम नित्य है । फलतः स्वरूप शक्तिभूता राधादासी के साथ भगवान् श्रीकृष्ण की नित्यलीला नित्य बृन्दावन में नित्यकाल तक होती है; इसमें शनिक भी व्यवच्छेद नहीं होता ।

(४) शक्तिमान् पितारूप में तथा शक्ति मातारूप में परिगृहीत होती है । इन परिग्रहण के भीतर से शक्ति का एक विचित्र रूप स्फुरित होता है माध्यम्य वा । शक्ति के इस स्वरूप को ममभ्रान्ते के लिए वैष्णव आचार्यों ने आदर्श गृहिणी का दृष्टान्त उपस्थित किया है । आदर्श गृहिणी पति और पुत्र दोनों के प्रति अपने वर्तमान का निर्वाह करती है । वह पुत्र को पिता के प्रति भक्तिभावना उत्पन्न कर उन्मुख करती है । साथ-ही-साथ पतिप्राप्ता, पति की प्रियता का हारर भी वह पुत्र के प्रति कष्टा का श्रोत जाग्रत करने के लिए मन्त्र उद्योगशील रहती है । एक प्रस्थान वैष्णव आचार्य भट्टार्यस्वामी का बड़ा सुन्दर वचन है लक्ष्मीजी के प्रति । जगन्निधना महाविष्णु विश्व के साध्याग्यकार्य में इनने नियमन रहने हैं कि मनु जंघे दीन प्रसा को

प्रार्थना उन्हें स्पष्ट नहीं करती, प्रार्थना सुन कर भी अपनी व्यस्तता के कारण वे अन्य-मनस्क और उदास प्रतीत होते हैं। तब पुत्रवत्सला लक्ष्मीजी आप मेरी मुध उन्हें दिलाया करना। और मेरी शीनता, हीनता तथा विवशता की बात उनके कानों में डाल कर मेरे प्रति उनकी दया के स्रोत को उद्बिक्त करना। गोस्वामी तुलसीदास का एतद् विषयक मत ऊपर उद्धृत किया है (दृष्टव्य भागवत सम्प्रदाय का अन्तिम अध्याय)।

(५) सचमुच राधा के द्वार पर ही श्रीकृष्ण को अपने स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि होती है। शक्ति ही शक्तिमान् की आत्मोपलब्धि का मुख्य साधन है। शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान् आत्मोपलब्धि करता है—यह सिद्धान्त तन्त्रों में विद्युत है। शिव में शिवत्व का अस्तित्व शक्ति के कारण ही है। शक्ति के अभाव में शिव शव हो जाता है—एक-दम निर्वीर्य, नि शक्त तथा चैतन्यहीन, इस तथ्य का उल्लेख तन्त्रों में तथा शंकराचार्य की सौन्दर्यलहरी में (श्लोक १) बहुधा किया गया है। कामकलाविलास ने शक्ति को 'निज रूप निर्मलादर्श' कह कर इसी तथ्य का परिस्पृष्ट किया है। आदर्श से-दर्पण से ही द्रष्टा को अपने रूप का ज्ञान होता है, इस साधन के अभाव में वह अपने रूप को कथमपि जान ही नहीं सकता। मधु में मिठास है, परन्तु मधु को जिस प्रकार इसका पता नहीं चलता, उसी प्रकार राधा के बिना ब्रजनन्दन को अपने अलौकिक सौन्दर्य का, अनुपम माधुर्य का, अलोक-सामान्य प्रेम का किञ्चिन्मात्र भी परिचय नहीं मिलता। राधा को पाकर ही कृष्ण कृतार्थ तथा सम्पूर्ण होते हैं। निर्मल आदर्श में ही द्रष्टा का मुख विशुद्ध रूप से प्रतिफलित होता है, ठीक उसी प्रकार विशुद्ध प्रेम की प्रतिमा राधा के सान्निध्य में ही श्रीकृष्ण को अपना यथार्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार गौड़ीय राधातत्त्व का यह तथ्य भी शक्तितत्त्व के मान्य सिद्धान्त पर ही आश्रित है। शक्ति शिव की समस्त-कामो को, समग्र इच्छाओं को, पूर्ण करती है। इसलिए शक्तितत्त्वों में वह 'कामेश्वरी', की सजा पाती है। गौड़ीय मत में भी राधा-कृष्ण कामेश्वरी-कामेश्वर के रूप में उल्लसित होते हैं।

त्रिपुरामत तथा चैतन्यमत

शास्त्र का सिद्धान्त है कि सौन्दर्यमयी मूल वस्तु न पुरुष है और न प्रकृति है, परन्तु दोनों का अभेदात्मक सामरस्य है। जगत् में जितना सौन्दर्य है, वह उस पूर्ण सौन्दर्य के कणमात्र विकास के कारण है। वह उसी की विभूतिमात्र है, उसीकी छायामात्र है। वह एक पूर्ण सौन्दर्य ही मानो अकेला न रह सकने के कारण काल के ऊपर महाकाल के ऊर्ध्व देश में प्रस्फुटित हो पड़ा है। वही जगत् में खण्डसौन्दर्यमय होकर विकसित होता है। अथवा वह मानो अपने ही में अपने स्वरूप के प्रतिबिम्ब को अपने आप ही देखता है। यह प्रतिबिम्ब ही विश्व है। यह सिद्धान्त तन्त्रों के भीतर विद्यमान है। नटनानन्द चिद्बल्ली या कामबल्ली की टीका में कहते हैं कि जिस प्रकार कोई अति सुन्दर राजा अपने सामने के दर्पण में अपने ही प्रतिबिम्ब को देख कर उस प्रतिबिम्ब को 'मैं' समझता है, परमेश्वर भी उसी प्रकार अपने ही अधीन आत्मशक्ति को देख 'मैं पूर्ण हूँ' इस प्रकार आत्मस्वरूप को जानते हैं। यही पूर्णाहन्ता है। इसी प्रकार परम शिव के सग से पराशक्ति का स्वान्त स्व

प्रपञ्च उनसे विनिर्गुण होता है । इसी का नाम विश्व है । सचमुच भगवान् अपने रूप को देख कर आप ही मुग्ध हैं—सौन्दर्य का स्वभाव ही यही है । श्री चैतन्य-चरितामृत में है—

रूप हेरि आपनार कृष्णेर लागे चमत्कार

आलिङ्गिते मने उठे काम ॥

अपने रूप को देख कर कृष्ण को चमत्कार उत्पन्न होता है और उसे आलिङ्गन करने के लिए उनके मन में काम उत्पन्न होता है । यह चमत्कार ही पूर्णहिन्ता-चमत्कार है, काम या प्रेम इसी का प्रकाश है । यह शिव-शक्ति मिलन का प्रयोजक और कार्यस्वरूप है—आदिरस या शृंगार रस है । विश्व-सृष्टि के मूल में ही यह रसतत्त्व प्रतिष्ठित है । प्रत्यभिज्ञादर्शन में जो शिव और शक्ति हैं, निपुरा-सिद्धान्त में वही कामेश्वर और कामेश्वरी हैं और गौडीय ब्रह्मवदशन में वही कृष्ण और राधा हैं । शिव-शक्ति, कामेश्वर-कामेश्वरी, कृष्ण-राधा एक और अभिन्न हैं, यह सुप्रसिद्ध ही है ।

अनवाप्त-काम पुरुष का व्यापार ही किञ्चित् प्रयोजन की दृष्टि में होता है, परन्तु अवाप्त-काम व्यक्ति का समस्त त्रिव्याकलय विना किसी प्रयोजन के स्वतः प्रचालित होता है—केवल लीला के लिए । भगवान् का समस्त सृष्टि-लय आदि व्यापार भी लीला के ही लिए होता है । यह वेदान्त का तत्त्व है जिसका परिवृहण शंकराचार्य ने 'लोकवस्तु लीलाकैवल्यम्' (ब्रह्मसूत्र २।१।३३) सूत्र के भाष्य में विस्तार से किया है । इस सूत्र में लीला की चर्चा जगद्-विम्ब की रचना के विषय में है । आगम मत में भी यह विश्व भगवान् की लीला है । गौडीयमत का यह सिद्धान्त कि भगवान् श्रीकृष्ण नित्य षोडश-वर्षीय हैं तथा नित्य किशोर हैं निपुरातन्त्र के मत से पूर्णतः साम्य रखता है । त्रिपुरा मत में जगत् की मूलवस्तु, चरमवस्तु पूर्ण सौन्दर्य के निकेतन होने से हेतु 'सुन्दरी' अथवा 'त्रिपुरा सुन्दरी' है । आचार्य शंकर ने अपने 'सौन्दर्यलहरी' नामक स्तोत्र में इसी 'त्रिपुरा' के सौन्दर्य तथा आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन किया है । आचार्य का कथन है—

पूर्ण सौन्दर्य अनन्त है, उसकी तुलना नहीं हो सकती । कवि उस सौन्दर्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता । 'अप्सराओ का सौन्दर्य उसके लेशमान के भी बराबर नहीं है' । देवा-नार्यें ही उस रूप के दर्शन के लिए उत्सुक हैं, ऐसी बात नहीं है । समस्त जगत् उसीके लिए व्याकुल है । इसी सौन्दर्य के कणमात्र का प्राप्त कर विष्णु ने मोहिनी रूप से

१. त्वदीय सौन्दर्यं तुहिनमिरिकन्ये तुलयितुं

कवीन्द्रा कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः ।

यदालोकोत्सुकगदमरललना यान्ति मनसा

तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवोम् ॥

२. स्मरोऽपि त्वा नत्वा रतिस्रोत्रेण वपुषा

मुनीमन्तः प्रभवति हि मोहाय जगताम् ॥

—सौन्दर्यलहरी

साधात् शंकर को भी मोहित कर दिया था । इसीकी कृपा से कामदेव मुनिजनो के मानस को मोहित करता है । ऐसा है यह सुन्दर रूप भगवती त्रिपुरा-सुन्दरी का ।

त्रिपुरासुन्दरी के उपामक दशकी उपागना चन्द्ररूप से किया करते हैं । इस चन्द्र की सोलह कलाएँ हैं और सभी कलाएँ नित्य हैं । इसीलिए इने 'नित्यपोडशिका' की मञ्जा में पुकारते हैं । इसमें पहिली पन्द्रह कलाओं का तो उदय अस्त होता है, ह्रास-वृद्धि होती है, परन्तु पौडशी इस विषय से ऊपर रहती है । इसलिए वह नित्या कहलाती है । वही 'अमृता' नामकी चन्द्रकला है । भक्तभूति ने 'उत्तररामचरित' की नान्दी में इसी 'अमृतामात्मन कलाम्' की स्तुति की है—

इदं कविभ्यः पूर्वैर्भ्यो नमोवाकं प्रशास्महे
विन्देम देवता वाचम् अमृताम् आत्मनः कलाम् ॥

—उत्तररामचरित १११

इस नान्दी से स्पष्ट है कि परमात्मा की यह 'अमृता' कला 'बाग्वेवता' से अभिन्नरूपा है । वैयाकरण लोग इसे ही 'पदयन्ती वाक्', दार्शनिक 'आत्मा' तथा मन्त्र शास्त्री 'मन्त्र' या देवता कहते हैं । यही चन्द्रकला पूर्णा अतएव नित्या है । हम जिस राकेश को पूर्णचन्द्र कहते हैं, वह वस्तुतः पूर्णचन्द्र नहीं होता, क्योंकि उसका ह्रास तथा उदय होता है । जो वास्तविक पूर्ण है, उसमें न्यूनाधिक भाव नहीं होता । वह सदा एकरस रहता है; न वह कभी घटता है और न कभी बढ़ता है । इस प्रकार की पूर्णता पौडशी कला में है । इसलिए वह नित्योदिता, अमृतस्वरूपा तथा अखण्डा है । यही महात्रिपुरासुन्दरी ललिता है जो सौन्दर्य और आनन्द का परमधाम है । यह नित्य ज्योत्स्नामय, सहस्र-दल कमलस्थ, नित्यकलायुक्त तथा श्रीचक्रात्मक चन्द्रबिम्ब है । इसीलिए 'सुभगोदय' का कथन है—

पौडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी ।

यह त्रिपुरातत्त्व गौडीय मत में श्रीकृष्ण की रूपकल्पना में भी उल्लसित है । श्रीकृष्ण नित्यकेशोर, अतएव पौडशवर्षीय है—

नित्यं किशोर एवासौ भगवानन्तकान्तकः ।

यह किशोर वय होता है पौडश वर्ष तक—आपोडशाच्च कैशोरम्' (किशोरावस्था की सीमा पौडश वर्ष तक है) ।

यह साम्य इतना ही नहीं और आगे भी है । जिस प्रकार सुन्दरी या ललिता कभी पुरुष धारण करती है, तो कभी स्त्रीरूप, उसी प्रकार श्रीकृष्ण का दोनों रूपों का धारण करना प्रसिद्ध ही है—

कदाचिदाला ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा ।

वशीनादन्समारम्भादकरोद् विवश जगत् ॥

'तन्त्रराज' के इस बचन से स्पष्ट प्रतीत है कि ललिता ही श्रीकृष्ण के रूप में पुरुष-रूप धारण करती है, स्त्रीरूप तो उनका प्रसिद्ध ही है । माधनाजगत् का एक रहस्य

१. भक्तिरसामृतसिन्धु—दक्षिण, प्रथमलहरी, श्लोक १५८ ।

भी इस लक्ष्य को पुष्ट करता है। साधारण नियम यही है कि स्त्री-देवता के काम कर में और पुरुषों के दक्षिण कर में जय-पञ्च समर्पण किया जाता है। परन्तु ललिता के दक्षिण कर में ही जय-पञ्च देने की व्यवस्था है। फलतः ललिता का पुरुषत्व स्पष्टतः पुष्ट होता है। श्रीरूप के भी दोनों विग्रह होते हैं। पुंस्त्व ता उनका प्रविष्ट ही है। मोहिनी रूप धारण कर उन्होंने अपना स्त्रीदेवत्व भी अभिव्यक्त कर दिया था।

इस प्रकार गौरीय मा में तथा त्रिपुरा मन में अनेकान्, मान्य दृष्टिगोचर होता है।'

१. विशेषतः द्रष्टव्य 'कल्याण' के 'निवाक' (संवत् १९९०, १९३३ सन; पृष्ठ ९४-९५ में महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज का एतद्विषयक विस्तृत लेख ।

भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा

फेदिन्ह नाम गुलाम भये जर मन्ह हे भानुलली पनि आई ।

[ग्यनाप्रम गारगपुर के मौख्य व]

तृतीय खण्ड

काव्य के आलोक में श्रीराधा

प्रथम परिच्छेद

संस्कृत साहित्य और वैष्णव धर्म

साहित्य पर वैष्णवधर्म का प्रभाव

वैष्णव धर्म ने जिस प्रकार भारत की ललित कलाओं को समृद्ध तथा रसस्निग्ध किया, उसी प्रकार उसने भारतवर्ष के साहित्य को भी रसपेशल, स्निग्ध तथा समृद्ध बनाया। इसका मूल्यांकन करते हुए प्रकृत लेखक की मान्यता है—

“वैष्णवधर्म का प्रभाव भारतीय साहित्य पर बड़ा ही गहरा तथा तलस्पर्शी है। भगवान् विष्णु के अवतारभूत राम और कृष्ण में भगवत्त्व के द्विविध पक्ष का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है। मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र में ऐश्वर्य भाव का प्राधान्य विद्यमान है, तो लीलापुरुषोत्तम कृष्णचन्द्र में माधुर्यभाव का। राम है मर्यादापुरुष, तो कृष्ण है लीलापुरुष। राम-भक्त कवि रामचन्द्र के ‘लोकसग्रही’ रूप के चित्रण करते समय जीवन के नाना पक्षों के प्रदर्शन में कृतकार्य होता है। कृष्णभक्त कवि का वर्ण्य विषय है—कृष्ण की माधुर्यगर्भित ललित लीलायें। फलतः उसकी दृष्टि श्रीकृष्ण के ‘लोकरजक’ रूप के ऊपर ही विशेषतः टिकी रहती है। यहाँ क्षेत्र सीमित होने पर भी वह भागसमुद्र के अन्तरण में प्रवेश करता है और वमनीय भाव-रूपी चमकते हीरो तथा मोतियों के ढूँढ़ निकालने में सफल होता है। इसलिए मानव की कोमल रागात्मिका रूतियों की अभिव्यञ्जना में कृष्ण-कवि सर्वथा समर्थ और कृतकार्य होता है।

“वैष्णवधर्म के उत्कृष्ट प्रभाव से भारतीय साहित्य सौन्दर्य तथा माधुर्य का उत्स है, जीवन की कोमल तथा ललित भावनाओं का अक्षय स्रोत है—जीवनभरिता को सरस मार्ग पर प्रवाहित करने वाला मानसरोवर है। हमारे साहित्य में प्रगीत मुक्तकी (लिरिक-काव्य) के प्राचुर्य का रहस्य इसी व्यापक प्रभाव के भीतर छिपा हुआ है। वाल्मिक तथा शृगार की नाना अभिव्यक्तियों के चारु चित्रण से भारतीय साहित्य जितना सरस तथा रसस्निग्ध है, उतना ही वह भक्त-हृदय की नम्रता, सहानुभूति तथा आत्मसमर्पण की भावना से भी कोमल तथा हृदयावर्जक है।

“यह साहित्यिक प्रभाव संस्कृत भाषा तथा साहित्य की अभिवृद्धि में जितना लक्षित होता है, उतना ही वह प्रान्तीय भाषाओं की समृद्धि में भी दृष्टिगोचर होता है। इन भाषाओं का सुन्दरतम साहित्य बही है जो भागवत भावनाओं से स्पन्दित, उत्साहित और स्फुरित होता है। इन भाषाओं में वैष्णवसाहित्य ही सबसे अधिक उत्कृष्ट, सरस तथा हृदयावर्जक है। भारत का मध्ययुग भक्तिभावना के उपवृहण तथा परिवर्द्धन का युग है। फलतः समग्र भारतवर्ष में १५ वीं से लेकर १७ वीं शती में लिखित साहित्य वैष्णवभक्ति से समृद्ध है। अध्यात्म-दृष्टि से वह भक्तिभाव से पूरित ही नहीं है, प्रत्युत वह काव्यदृष्टि से भी नितान्त सुमधुर है। वैष्णव साहित्य भारतीय साहित्य का सबसे उज्ज्वल तथा उत्कृष्ट साहित्य है, इसे मानने में किसी भी विश्व आलोचक को मतद्विविध्य नहीं होना चाहिए। ललित गीतिका, मनोरम गायन तथा सरस पदावली-साहित्य के उदय का यही काल है।”

पदावली-साहित्य राधाकृष्ण की मनोरम लीलाओं, प्रेममयी केलियों तथा क्षण-प्रतिक्षण उदित होनेवाले सम्पन्न भावों के चित्रण में सर्वथा कृतकार्य है; यह तो मध्ययुगी साहित्य का प्रत्येक अनुशीलनकर्ता भलीभांति जानता है, परन्तु यह तथ्य उसकी दृष्टि से सम्भवतः दूर है कि यह साहित्य संस्कृत के कवियों की प्रकृत रसमयी कविता की मजल छाप अपने ऊपर धारण करता हुआ विचरणशील है। कोमल पदों के विन्यास में, मनोरम भावों की समृद्धि में, मानव की अन्तःस्पर्शी रागात्मिका वृत्ति के मनोरम भावों की समृद्धि में, तथा मानव की अन्तःस्पर्शी रागात्मिका वृत्ति के उदयन में मध्ययुगी वैष्णव-कविप्रे, श्री. काव्यभारत, पूर्ववर्ती संस्कृत के कविप्रे के द्वारा प्रदर्शित पथ पर श्री. अय्यर, दृढ़ है; यह मानने में सुधी सवालोकक को सकोच करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। वैष्णव कवियों ने जो अपना महत्त्वपूर्ण योग संस्कृत काव्य की अभिवृद्धि में दिया है, उससे साधारण पाठक भलीभांति परिचय नहीं रखता, यह कहने में लेखक को तनिक भी सकोच नहीं होता। इसका कारण यह है कि संस्कृत की बहुत-सी वैष्णव कविता कालकवलित हो गई है। और जो कुछ अवशिष्ट है वह सूक्तिग्रन्थों में यत्र-तत्र विसरा हुआ है। इन सूक्ति-ग्रन्थों का अध्ययन इस विषय के मार्मिक अनुसन्धान के लिए नितान्त आवश्यक है। ऐसे तीन सूक्तिग्रन्थ यहाँ उल्लेखयोग्य हैं—कवीन्द्र-वचन-समुच्चय, सद्भक्तिकर्णामृत

१. प्रष्टव्य बसदेव उपाध्याय—भागवतसम्प्रदाय (प्रकाशक नागरीप्रचारिणीसभा, काशी, सं० २०१०) पृ० ३१-३२

काव्य के आलोक में श्रीराध

तथा पद्यावली। इन तीनों में प्राचीनतम है—कवीन्द्रवचन समुच्चय^१ जिसके सग्रहकर्ता के नाम का तो पता नहीं चलता, परन्तु उसमें निर्दिष्ट कवियों की कालसमीक्षा उसका समय दशम शती के आसपास सिद्ध करती है। 'सदुक्तिकर्णामृत'^२ बारहवी शती के आरम्भ की रचना है, जिसका सकलन राजा लक्ष्मणसेन के धर्माध्यक्ष बटुदास के पुत्र श्रीधरदास ने ११२७ शाके (१२०५ ई०) में किया था। इस ग्रन्थ में प्राचीन प्रख्यात कवियों के अतिरिक्त पूर्वाय अचल के अज्ञात-अप्रसिद्ध अथवा अल्प-प्रसिद्ध कवियों की कमनीय कविताये विषयक्रम से निबद्ध की गई हैं। इसमें लगभग अठाई हजार श्लोक संगृहीत हैं। कवियों की संख्या दोने पाँच सौ से ऊपर है (४८५) जिनमें से अधिकांश कवि अन्यत्र अज्ञात हैं अथवा अल्प-प्रसिद्ध हैं। यह सूक्ति-सग्रह मध्ययुगीय संस्कृत वैष्णव कविताओं का बृहत् भाण्डागार माना जा सकता है। पद्यावली^३ हमारे सुपरिचित वैष्णव सन्तकवि श्रीरूपगोस्वामी की कृति है। इस ग्रन्थ में राधाकृष्ण की ललित लीलाओं के विषय में रचित पद्यों का सुन्दर सकलन है। उस युग (१६वी-१७ वी शती) के पूर्वी अचल के बगाल, तिरहुत तथा उत्कल के अनेक वैष्णवकवियों की कविताये यहाँ संगृहीत हैं, जिनके विषय में हमारी जानकारी बहुत ही कम है अथवा बिल्कुल ही नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण सग्रह केवल ३८६ पद्यों का है, जिसमें लगभग १२५ कवियों की रचनाएँ संगृहीत की गई हैं। वैष्णवकवियों के अतिरिक्त भवभूति, अमरक आदि प्राचीन प्रख्यात कवियों के भी पद्य यहाँ उद्धृत किये गये हैं, परन्तु उनका सन्दर्भ राधाकृष्ण की लीला से ही बतलाकर गोस्वामीपाद ने अपनी वैष्णवभावना का पूरा परिचय दिया है। ये तीनों सग्रह ग्रन्थ हमारे विषय के अध्ययन की दृष्टि से नितान्त महत्त्वशाली हैं। संस्कृत में वैष्णवकाव्य के विकास को भलीभाँति समझने के लिए इनके अनुपम गौरव की बात भुलाई नहीं जा सकती। इन्हीं कवियों के काव्यालोक में जयदेवसमकालीन वैष्णव-काव्य के व्यापक तथा समृद्ध, मासल तथा परिपुष्ट विकास के समझने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है।

(क) वैष्णव काव्य का उद्गम तथा विकास

बारहवी शताब्दी वैष्णवकाव्य का अत्यन्त समृद्धकाल माना जाता है। इस युग के सर्वप्रधान वैष्णवकवि हैं जयदेव, जो सैकड़ों वर्णों से अपनी अमरकाव्य 'गीतगोविन्द' के द्वारा श्रोताओं के कर्णकुहरो में पीयूषवर्षा करते आये हैं। उनके भक्तभाषिक कवि उमापतिधर की राधाकृष्ण-विषयक पद्यों का निर्देश 'सदुक्तिकर्णामृत' में किया गया है। उनका एक पद्य हरिक्रीडा के विषय में है—

भ्रूयल्ली-चलनं: कयापि नयनोन्मेषं: कयापि स्मित-

ज्योत्स्ना-चिह्नुरितं: कयापि निभूतं सम्भावितस्याध्वनि ।

१. एशिएटिक सोसाइटी आफ बंगाल के द्वारा कलकत्ते से प्रकाशित।

२. इसका एक विशुद्ध संस्करण भोतोलाल बनारसी दास ने महामहोपाध्याय पं० रामायतार शर्मा के सम्पादकत्व में प्रकाशित किया है।

३. दाका विश्वविद्यालय से १९३४ में (क) डा० सुशील कुमार दे के सम्पादकत्व में प्रकाशित।

मर्वोद्भूत-कृतायहेल - विनय - धीमानि राधानने

साताङ्गानुनयं जयन्ति पतिताः कसद्विषो दृष्टयः ॥

आराय है कि दृष्ट्य जब रास्ते में चले जाते थे, तब गोपियों ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत किया, किसी गोपी ने भीड़ मटका कर, किसी ने नेत्र चला कर, किसी ने अपने मञ्जुल मुसवान की चांदनी छिटका कर, और किसी ने चुपचाप गुप्त रूप से उनका स्वागत किया। राधा, प्रतीत होता है, दूर से ही दृष्ट्य को देखकर गर्व के उदय से उत्पन्न अवहेलन के द्वारा विनय की शोभा धारण कर रही थी। उनके मुखमण्डल पर श्रीकृष्ण ने आतक और अनुनय के साथ अपनी दृष्टि डाली। ये दृष्टियाँ जयमाली हो। इन कवि के एक दूसरे पद्य में यजनन्दन श्रीकृष्ण के एक शृंगारी चेष्टा का मनोरम वर्णन किया है—

प्यासाः सन्ति तमालवलिषु वृत्तं बुन्दावनं वानरं.

उन्मत्त यमुनाम्बु घोरवदनव्याघ्रा गिरेः सन्धयः ।

इत्थं गोपकुमारकेयू धवतः कृष्णस्य तृणोत्तर-

स्मेराभीरवधू-निषेधि नयनस्याकुञ्चनं पातु यः ॥

—सदुक्तिरुर्णामृत, हरिप्रोडा ४

बड़ा ही शोभन समारोह जुटा हुआ है। यजनन्दन अनेक गोपकुमारों के साथ खेल कूद मँचा रहे हैं कि इनमें में राधा वहाँ भी पहुँचती है। कृष्ण उनसे एकान्त में मिलना चाहते हैं, परन्तु सभी सावियों की इस बिकट भीड़ में गुप्त मिलन हाँ ता कैसे? इसके लिए कृष्ण एक युक्ति निवालने हैं। वे ग्वालवाला से कह रहे हैं कि तमाल की लताएँ सापों में भरी पड़ी हैं। बुन्दावन को बन्दरो ने घेर रक्खा है। यमुना के जल में मगर घूम रहे हैं। और पहाड़ों की सधियों में भयानक बाधा का उपद्रव है। इस प्रकार ग्वाल-वाली के लिए ये बनावटी बातें बतलाते हुए कृष्ण अपनी आँखों को सिकोड़ कर तृष्णा से चंचल मुमकुराती राधा को मना कर रहे हैं। यह पद्य अपने सुभग अंकन के निमित्त सबभूष किसी चतुर चित्रकार की तूलिका की प्रतीक्षा कर रहा है।

जयदेव के समकालीन शरणनामक कवि का भी एक पद यहाँ मिलता है जिसमें लिखा है कि द्वारिका के पति दामोदर यमुना के तट पर मूल के पास करम्ब कुमुमा से सुगन्धित कन्दरा में पहिले अभिसार में मिली हुई मधुर भूति राधिका की बातें स्मरण कर तप्त हो रहे हैं।

राजा लक्ष्मणसेन तथा उनके पुत्र केशवसेन के भी पद्य इन संग्रह में उद्धृत किये गये हैं जिससे प्रतीत होता है कि कि ये चिन्ता-पुत्र वैष्णव कवियों के केवल आश्रयदाता ही न थे, प्रत्युत स्वयं राधाकृष्ण की कविता लिखने में प्रतिभा-शम्पन्न काव्यकला के मर्मज्ञ थे। लक्ष्मणसेन का श्लोक इस प्रकार है—

कृष्ण त्वद्वनमालया सहकृत केनापि कुजान्तरे

गोपीकुन्तलवर्हदाम तदिदं प्राप्त मया गृह्यताम् ।

इत्थं दुग्धमुखेन गोपभिन्नुना ह्यते त्रपानमगो

राधामाधवयोजयन्ति बलिस्तस्मेरात्सया दृष्टयः ॥

‘हे कृष्ण एक दूसरे कुज से कोई व्यन्ति आकर तुम्हारी वनमाला के साथ गोपी के केश में मयूरपुच्छ को एक साथ रखा गया है। मैंने इसे पाया है तुम इसे ले लो। एक दुधर्मुहे गोपशिख के कहने पर राधा-माधव की लज्जा से नम्र होनेवाली तथा आलसभरी, मुसकुराहट से भरी हुई दृष्टियों की जय हो।

राजा लक्ष्मणसेन के पुत्र केशवसेन का एक पद्य यहाँ उद्धृत है जो ‘गीतगोविन्द’ के प्रथम श्लोक से विशेष मेल खाता है। वर्णन का ढग एक ही है। केवल थोड़ी-सी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है।

आहूताद्य मयोत्सवे निशि गृहं शून्यं विमुच्यता

क्षोभः प्रप्यजनः कथं कुलवधूरेकाकिनी यास्यति ।

वत्स त्वं तदिमा नयालयमिति श्रुत्वा यशोदागिरी

राधामाधवयोजयन्ति मधुरस्मेरलसा दृष्टयः ॥

‘यशोदा कृष्णचन्द्र से कह रही है कि आज रात को मैंने उत्सव में राधा को बुलाया है। यह घर को सूना छोड़ कर यहाँ आई है। इसके नौकर-चाकर मतवाले हैं। यह कुलवधू अकेली कैसे जायगी ? सो बेटा, तुम्हीं इसको इसके घर ले जाओ। यशोदा की यह बातें सुनकर राधामाधव की मधुर, आलसी तथा मुसकुराती हुई दृष्टियों की जय हो।’

गोपक नामक किसी कवि का कृष्ण के अभिसार का यह वर्णन कितना रोचक तथा चमत्कार-पूर्ण है। गहरी रात होने पर कृष्ण ने कोयल आदि पक्षियों की बोली बोल कर राधा को इशारे से ही बुलाया। राधा ने सकेत समझ लिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आयी। राधा की चंचल चूड़ियाँ तथा करधनी दरवाजे खोलने के व्यापार में हन-भुन शब्द करने लगी। कृष्ण को इससे राधा के बाहर आने की सूचना तो मिल गयी। उधर आहट पाकर कोई बूढ़ा पुकारने लगी कि यह कौन है—कौन है ? जिससे कृष्ण का हृदय राग में अचानक उपद्रव जानकर व्यथित होने लगा। ऐसी हालत में ही कृष्ण की वह रात राधा के घर के प्रागण के कोने में केलिवृक्ष के नीचे ही बीती। काव्य की दृष्टि से नितान्त मनोरम इस पद्य को पढ़िए।

संकेतीकृतकोकिलाविनिर्बवं कंसद्विषः कुर्वतो

द्वारोन्मोचन-लोलशंसबलयध्रेणिस्त्वनं शून्यतः ।

केयं केयमिति ? प्रगल्भजरतोनादेन वृन्नात्पनो

राधाप्रागणकोणकेलिघटिपञ्चोडे गता शर्वरी ॥

प्रस्तावित के बहाने राधाकृष्ण के बीच श्लेषमय वार्तालाप का प्रसंग हमारे कविजनों को बहुत ही प्रिय है। ऐसे शिल्पट हास्य के उदाहरण कवीन्द्रवचनसमुच्चय में एक पद्य में तथा सदुक्तिररणामृत के अनेक पद्यों में मिलते हैं। अन्तिम ग्रन्थ से एक श्लोक दिया जाता है।

कस्त्वं भो निशि केशवः शिरसिजं किं नाम गर्वायसे

भद्रं शीरिरहं गुणः पितृगतः पुत्रस्य किं स्याद्विह ।

चक्षो घग्गमुखो प्रयच्छति न मे कुण्डों घटों दोहिनो-

मित्य गोपबभूवतोत्तरतया दुस्यो हरिः पातु क ॥'

प्रश्न—राव के समय आनेवाले तुम कौन हो ?

उत्तर—मैं कजब हूँ (दिलप्यार्य नुन्दर केसावाला व्यक्ति)

प्रश्न—ता तुम अपने बाता से क्या गवें कर रहे हो ?

उत्तर—मैं शीरि (भूर का पुत्र) हूँ।

प्रश्न—ता इसने क्या ? पिता के गुणा से पुत्र का लान क्या ?

उत्तर—चन्द्रमुखी ! मैं चक्षो (चक्रधारणनतां तथा कुम्हार) हूँ।

प्रश्न—ना मू-के कुण्डा, घडा तथा दूहने का मटका क्या नहीं दत ?

इस प्रकार राधा के द्वारा निस्तर किये गये, अतएव बड़ी कठिनाई में पड़नेवाले कृष्ण आज राधा की रक्षा करें।

'सदुक्तिकर्णामृत' में गापीसुन्दर व नाम से निर्दिष्ट कतिपय पद्या के साहित्यिक चमत्कार की मोमासा को जान, तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि परवर्ती पदकारा के विरह वर्णन में वे ही चमत्कारी भाव विद्यमान हैं। इस विषय में एक ही पद्य उद्धृत करना पर्याप्त होगा। कोई राही द्वारिका जा रहा है। उस गापियाँ बुलाकर अपना प्रेम-सुन्दर श्रोत्रिण से कहने के लिए आग्रह करती है। व रहती है—हे पान्य, यदि द्वारिका जा रहे हो, तो दक्कीनन्दन से मरो ये बातें जरूर सुनाना। कामदेव के मातृन मन्य से विवश होनेवाली गापियों को तो आपने छान ही दिया। बनकी की गर्भ भूलि के समूह से विरहित इन दिगाआ को दख कर क्या आपक चित्त में यमुना के किनारे की भूमि तथा वहाँ उगनेवाले पेडा की याद तनिक भी नहीं आती, उनकी चिला आपक मन में नहीं हानी? इलाक नुन्दर तथा नावपूज है—

पान्य द्वारवती प्रयासि यदि हे तद्दक्कीनन्दनो

वस्तव्य स्मरमोहमग्नविषया गोप्योऽपि नामोजिह्वता।

एताः केतकगर्भभूलिपटलंरालोक्य शून्या विशा

कालिन्दो-तट-भूमयोऽपि तरबो नामान्ति चिन्तास्पदम् ॥

इसी भावना से मिलती-जुगती एक कविता यहाँ उद्धृत की जाती है जो 'सदुक्तिकर्णामृत' में वीर सरस्वता के नाम से तथा पद्मावती में तदधनाचार्य के नाम से निर्दिष्ट की गई है। कविता निम्नरुपे चमत्कारजनक है—

मथुरा पयिक ! मुरारेन्द्रेण द्वारि वल्लवीवचनम्

पुनरपि यमुना-सलिले कालिन्ध-नारत्नानलो ज्वलति ॥ ६२।१

गापिया का यह कथन है—हे मथुरा के जानेवाले पान्य, मुरारिक द्वार पर जाकर गापिया का यह वचन जाकर मुना दना—यमुना के जल में कालिन्ध नाम के विष की आ आज फिर भी जलने लगी है।' यहाँ कालिन्ध विरह की आ उ है। आपने तो

१ सदुक्तिकर्णामृत में 'प्रश्नोत्तर' के विनाय यह पद्य दिया गया है। 'पद्मावती' में भी यह उद्धृत है।

यमुना के भीतर जलने वाले उस विपानल को सात किया जा, आज उसी प्रकार का असह्य विरहानल प्रज्वलित हो रहा है। तब उसे बुझाने के लिए क्या आप वृन्दावन में पधारने की कृपा न करेंगे ?

कृष्ण-काव्य का उद्गम

इन सूक्तग्रन्थों में उद्भूत वैष्णवकविता की समीक्षा करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बारहवीं शती में ही नहीं, प्रत्युत उससे दो-तीन शताब्दी पूर्व भी राधा-कृष्ण की लीला का आश्रय लेकर नाना कवियों ने रमणेशल वविवायें लिखी थीं जिनका प्रभाव परवर्ती वैष्णवकवियों पर, विशेषतः पदकारों के ऊपर, प्रचुर मात्रा में पड़ा। फलतः बारहवीं शती के आरम्भ में मधुर कोमलवान्तपदावली के छप्पा तथा राधा-माधव की कमनीय बेलि के निर्माता जयदेव का गीतगोविन्द नाव्यकला की दृष्टि से अथवा लीलाविस्तार की दृष्टि से कोई आकस्मिक घटना नहीं है, प्रत्युत वैष्णव कविता के विवास की दृष्टि से नितान्त स्वाभाविक तथा देशकालानुबूल कृति है। जयदेव के समसामयिक कवियों की प्रौढ़ वैष्णव कविता की रसस्निग्धता का घोंडा परिचय ऊपर दिया गया है। जयदेव के अनन्तर भी यह प्रवाह स्तम्भित नहीं हुआ, प्रत्युत देश-काल की अनुकूलता के कारण वह द्विगुणित वेग से प्रवाहित होता गया, इसका पर्याप्त सबेत्त हमें उपलब्ध होता है श्रीरूपगोस्वामी के सरस सूक्तिसंग्रह 'पद्यावली' में। इस संग्रह के वैष्टिय का प्रदर्शन ऊपर किया गया है। इसमें लगभग १३८ कवियों की कवितायें उद्भूत की गई हैं, जिनका बर्ण्य विषय हो है राधा-माधव की कमनीय बेलिलीला। भवभूति तथा अमरक जैसे प्राचीन कवियों की शृंगारप्रधान कवितायें भी राधाकृष्ण के सन्दर्भ में ही बलात् सन्निविष्ट कर उद्भूत की गई हैं, इससे आलोचक गोस्वामीजी पर साम्प्रदायिक होने का दोष भले ही लगावें, परन्तु इस तथ्य का तो स्पष्ट सकेत उपलब्ध होता है कि जयदेव (१२ शती) तथा विद्यापति-चण्डीदास (१५ शती) के बीच की शताब्दियों में भी राधाकृष्ण-विषयक कविताओं की रचना हमारे सङ्कृत के कवियों का बड़ा ही प्रिय विषय रही है। 'पद्यावली' के कवि केवल बंगाल ने ही कवि नहीं है, प्रत्युत तिरहुत (बिहार) उत्कल (उड़ीसा) आदि भारत के पूर्वी अंचल में उत्पन्न होने वाले कवि हैं। फलतः हम निसकोच कह सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु (जन्म स० १५४२-१५८५ ई०) ने जाकिर्भाव से पहिले भी इस अंचल में वैष्णवता की लहर प्रवाहित होती रही, जिसके प्रति जनमानस का आकर्षण कम नहीं था और जिसे शब्दमय विग्रह प्रदान करने के लिए अनेक प्रतिभाशाली सरस्वती के वरद-पुत्र कवियों ने श्लाघनीय प्रयास किया।

इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से इस परम्परा का उत्थान द्वादश शती से भी प्राचीन है। अष्टम शती से लेकर द्वादश शती के बीच वैष्णव शृंगारिक कविता लिखने की परम्परा सङ्कृत साहित्य में वर्तमान थी। उस युग में कवि लोग लक्ष्मीनारायण तथा हर-गौरी के शृंगार को आधार मानकर कविता प्रणयन करते थे और ये कवितायें रसपेशलता की दृष्टि से राधाकृष्ण की काव्या की अपेक्षा कम माधुर्यमयी नहीं होती थी। परन्तु बारहवीं

शती में वैष्णव कविता का वर्ण्यविषय ही हो गया राधाकृष्ण की ललितलीला का निदर्शन । इसके लिए दो कारण प्रमुख माने जा सकते हैं—एक है बहिरंग और दूसरा है अन्तरंग । बहिरंग कारण में हम देश-काल की अनुकूलता, लोगों की समझ तथा शासका की प्रवृत्ति की गणना कर सकते हैं । सेन राजा लोग वैष्णव थे, वैष्णव धर्म उनका निजी धर्म था । फलतः यह आश्चर्य की बात न होगी यदि राजा की अभिरुचि तत्कालीन साहित्य में प्रतिबिम्बित हो । अन्तरंग कारण है राधाकृष्ण की लीला में माधुर्य रस का संचार । रस का वह मञ्जुल दृश्य, वनी का वह मधुरनिनाद, यमुनापुलिन का वह मनोरम प्राकृतिव वातावरण, सर्वस्व को तिलाञ्जलि देनेवाली गापिया की वह मधुरकामना, गो तथा गोपी का यह स्निग्ध सहयोग—ये सब राधाकृष्ण के प्रति कवियों के मुख्य आकर्षण थे । संस्कृत साहित्य का सर्वातिशायी माधुर्यपूर्ण पुराण श्रीमद्भागवत इन कवियों को स्फूर्ति तथा प्रेरणा देने के लिए सतत जागरूक था । वह विशाल रसत्रोत-स्विनी को प्रवाहित करने में सर्वदा सचेष्ट था । फलतः वैष्णव कविता का विषय अब लक्ष्मी-नारायण की लीला न हाकर राधाकृष्ण की ही केन्द्र मुख्य रूप से हो गया । भागवत हृदय की फली को विकसित करनेवाली प्रेम गीतिकाओं का मञ्जुल भण्डार है—। उसमें वर्णित भावसम्पत्ति से आनन्दोल्लसित होकर इस युग के भक्तकवियों ने अपनी लेखनी भगवान् के दिव्य प्रेमोन्माद के चित्रण में लगा दी । जिस श्रीकृष्ण की—मुरली की—मनोरम ध्वनि अचेतन स्रिताभा से बीच भी प्रेम का उन्माद उत्पन्न करने में कृतकाय होती है, उसीको अन्त आश्रय से श्रवणगात्र कर यदि संस्कृत के कवियों ने राधामाधव की रसस्निग्ध लीला को अपनी वाच्यकला का मुख्य वर्ण्य विषय बनाया, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

श्रीमद्भागवत की लोक-प्रियता

बारहवीं शती में राधाकृष्णविषयक काव्य के उद्भव के जो कारण ऊपर निदिष्ट किये गये हैं उनमें श्रीमद् भागवत के विपुल प्रचारजन्य प्रभाव का भी हमने सबत मिया है । भागवत के गम्भीर अर्थ को सुबोध तथा लोकप्रिय बनाने का यही युग है । इस युग में वा महनीय विद्वान्ना को भागवत के ऊपर दीवान्य का प्रणयन कर इस सुबाध बनाने का श्रेय प्राप्त है । एतत्तोय भागवत के आद्य टीकाकार श्रीधरस्वामी और दूसरे थे ओषधेय । श्रीधरस्वामी की भावार्थदीपिका टीका (श्रीधरी) संक्षिप्त होने पर भी तलस्पर्शनी है और भागवत के मर्म का उद्घाटन करने के लिए नितान्त उपादेय मानी जाती है । श्री नृसिंह नगवान् के प्रसाद से श्रीधरस्वामी भागवत के समग्र मर्म को जानने में समर्थ थे, ऐसी प्रतिष्ठा पण्डित-

१. नृसिंहस्तदा तनुपपायं मुकुन्दगीत—
मार्वंतलक्षित - मनोभव भग्न-येगा ।
आलम्बन - स्पर्शितमूर्तिभुजे - मुरारे—
गृह्णन्ति पाद युगल कमलोपहार ।
(दशम स्कन्ध २१।१५)

समाज में आज भी विद्यमान है । चैतन्यमहाप्रभु को श्रीधरीमें बड़ी आस्था थी । यह टीका अद्वैतमत के अनुसार है और चैतन्य मत के चैष्णव गोस्वामियों ने भागवत के गम्भीरार्थ की व्याख्या में इस टीका को बटुसा आश्रित किया है । नाभादासजी ने एक प्राचीन आस्थान की ओर अपने छप्पय में सवेत किया है । अपने गुरु परमानन्द की आज्ञा से श्रीधर ने काशी में इस व्याख्याग्रन्थ का प्रणयन किया, जो भागवत के सम्प्रति उपलब्ध प्राचीनतम टीका है । इसी टीका में निर्दिष्ट चित्पुत्राचार्य की व्याख्या सम्भवतः आज उपलब्ध नहीं है । श्रीधरी की उत्कृष्टता का प्रामाण्य स्वयं चिन्नुमाधवजी ने दिया जब यह ग्रन्थ उनके सामने परीक्षा के लिए रखा गया था । फलतः श्रीधरस्वामी ने इस युग में भागवत की लोकप्रियता सम्पादन की; यह हम निःसन्देह कह सकते हैं । श्रीधरस्वामी सम्बत् ११५७ (११०० ई०) के लगभग जीवित माने जाते हैं । इनमें प्राचीनतर दो टीकाकारों का पता चलता है जिनमें से एक वेदान्त के मान्य आचार्य चित्पुत्राचार्य हैं और दूसरे हनुमान नामक हैं । श्रीधर के द्वारा निर्दिष्ट किये जाने के कारण इन दोनों का समय १२ वीं शती से प्राचीन होना चाहिए । इन दोनों की व्याख्याओं का नामही उपलब्ध है । उनकी प्रतियाँ सम्भवतः उपलब्ध नहीं हैं । फलतः श्रीधर का आविर्भाव भाव ११ वीं शती का उत्तरार्द्ध तथा १२ वीं शती का आरम्भ है । भागवत के सर्वप्राचीन टीकाकार ये ही हैं, इसमें दाँ मत नहीं हो सकते ।

दूसरे भागवत मर्मज्ञ बोपदेव के सत्प्रयत्न से भागवत की लोकप्रियता निःसन्देह प्राप्त हुई, यह कथन कथमपि असंगत नहीं माना जा सकता । बोपदेव तथा इन्होंने आश्रयदाता श्रीहेमाद्रि—ये दोनों महनीय विद्वान् देवगिरि के यादववंश नरेश महादेव राव और रामदेव राव के शासनकाल में पाण्डित्य तथा व्यवहार के लिए सर्वत्र प्रख्यात थे । महादेव का राज्यकाल स० १३१७-१३२८ (१२६०-१२७१ ई०) है तथा उनके उत्तराधिकारी तथा भ्रातृपुत्र रामचन्द्र (उर्फ रामदेव राव) का शासनकाल स० १३२८-१३६६ (१२७१-१३०९ ई०) है । इस प्रकार भागवत के प्रचारक बोपदेव का समय १३ वीं शती माना जाता है । ये भागवत को अत्यन्त उदात्त ग्रन्थ मानते थे । इन्होंने अपना भागवतप्रेम एक सुन्दर श्लोक में इस प्रकार व्यक्त किया है—

वेदः पुराणं काव्यं च प्रभूमित्रं प्रियायचः

बोधयन्तीति ह प्राहुस्त्रिवद् भागवतं पुनः ॥

१. व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति न वेत्ति वा ।

श्रीधरः सकलं वेत्ति श्रीनृसिंह प्रसादतः ॥

२. तीन पाण्ड एस्त्व सानि कोउ अज बलान्त ।

कर्मठ ज्ञानी ऐचि अर्थ को अनरथ वानत ।

परमहंस सहिता विदित टीका निस्तारयो

पट् शास्त्रनि अविहृद बेद-सम्मतहि विचारयो ।

‘परमानन्द’ प्रसाद तें भाषी सुकर सुधार दियो

श्रीधर श्री भागीत में परम धरम निर्नय कियो ॥

—भक्तमाल (छप्पय ४४०)

अर्थात् वेद, पुराण और काव्य यथाक्रम प्रभु, मित्र तथा कान्ता के वचन के समान बोध कराने वाले हैं, परन्तु भागवत की यह श्रेष्ठता है कि वह वेदों के समान प्रभुमन्त्रित उपदेश अधिकारयुक्त वाणी में करता है, पुराणों के समान मनोरञ्जक रथायें कह कर मित्र के नाते परामर्श देता है और काव्य के समान प्रिया के वचनों की मधुरता के साथ प्रेम से यक्षोब करता है^१। बोपदेव के द्वारा रचित भागवतविषय चार ग्रन्थ बतलाये जाते हैं जिनमें से प्रथम दो तो प्रकाशित हैं तथा अन्तिम दो सम्भवतः अभी तक प्रकाश में नहीं आये (१) हरिलीला—इसमें भागवत के अध्यायों की विस्तृत अनुक्रमणी दी गई है जिससे इसमें स्कन्धगत समग्र भागवत का नार आ गया है। (२) मुक्ताफल—यह भागवत के श्लोकों का नवरस की दृष्टि से विषा गया एक सुन्दर संग्रह ग्रन्थ है। इसकी टीका स्वयं हेमाद्रि पण्डित ने की है जिसका नाम है कैवल्य-दीपिका। (३) परमहंसप्रिया—भागवत की टीका। (४) मुकुट—भागवत - मन्दिर पर मुकुट के समान यह ग्रन्थ भागवत का सार प्रस्तुत करता है। इन ग्रन्थों की रचना के द्वारा बोपदेव तथा हेमाद्रि ने १३ वीं शती में भागवत की लोकप्रियता की वृद्धि कराने में बड़ी सहायता पहुँचाई।

१६ वीं शती में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के उदय ने वैष्णव धर्म के प्रचार की काया ही पलट डाली। उन्हीं के गमसामयिक बल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग की स्थापना कर भागवतधर्म को अग्रसर किया। इन दोनों आचार्यों से पूर्ववर्ती श्री निम्बाकाचार्य ने राधाकृष्ण की युगल उपासना को अपने सम्प्रदाय के लिए आवश्यक बतलाकर धर्म की प्रतिष्ठा को पुष्ट किया था। इस युग में भागवत की व्यापक प्रतिष्ठा, विपुल प्रचार तथा सार्वभौम प्रसार होने की घटना से हम भलीभांति परिचित हैं। इस युग से लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व हेमाद्रि तथा बोपदेव ने अपने ग्रन्थ में भागवत धर्म की अभिवृद्धि में विशेष योग दिया था तथा भागवत पुराण को लोकप्रिय बनाकर जनता के हृदय तक पहुँचाया था। भागवत के इस व्यापक प्रसार के कारण ही १२ वीं शती में वैष्णव कविता राधाकृष्ण की प्रेममयी लीलाओं का आश्रय लेकर समृद्ध तथा रसमयित हुई, यह स्वीकार करना ऐतिहासिक दृष्टि से कथमपि अनुपयुक्त नहीं माना जा सकता।

(ख) संस्कृत गीतिका का भाषा-गीतिका पर प्रभाव

पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी में वैष्णवधर्म का आन्दोलन बड़े पैमाने पर आरम्भ हुआ जिसने उत्तर भारत का कोई भी कोना अछूता नहीं रखा। इस सक्रिय-आन्दोलन

१. द्रष्टव्य-पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर रचित श्री ज्ञानेश्वर चरित्र (प्रकाशक गीताप्रेस, गोरखपुर, स० १९६०) पृष्ठ २०-२६।

२. चौखम्बा सं० सीरिज (न० ४११) में काशी से मधुसूदन सरस्वती की टीका के साथ 'हरिलीलामृतम्' नामसे प्रकाशित, १९३३ ई०, काशी।

३. कलकत्ता ओरियण्टल सीरोज में बलकृष्ण से टीका के साथ प्रकाशित।

की केन्द्रस्थली थी व्रजमण्डल में मथुरा-वृन्दावन की पवित्र नगरी, जहाँ व्रजनन्दन श्रीकृष्ण-चन्द्र ने अपनी ललित लीलाओं का विस्तार किया था। फलतः कृष्णभक्ति का उदय धार्मिक जगत् की एक सर्वाश्चर्यमयी घटना है। इस युग में भक्ति का एक प्रबल ओष ही उपस्थित हुआ जिसके सामने ज्ञानी-योगी, यति-मुनि सबही सब प्रवाहित हो गये। जनमानस को इसने अपने अपरिमेय माधुर्य से प्लावित कर दिया। धार्मिक चेतना का अदम्य उदय इस युग की विशेषता है। इस समय की साहित्य-वाटिका में कवि-कोकिलों के कण्ठ से मनोरम काकली फूट निकली। जान पड़ा कि माधुर्य का उत्स प्रवाहित हो रहा हो। रसिकशिरोमणि श्रीधननन्दन तथा रमणीशिरोमणि श्रीकीर्तिकुमारी राधिका की कमनीय केलि तथा लावण्यमयी लीला ही वर्षों विषय के रूप में कवि जनों के मानसपटल के सामने विराजने लगी। जहाँ शृंगाररस के परमाराध्य नन्दनन्दन का लीलावर्णन ही कविजनों का इष्ट विषय हो, यहाँ उनकी वाणी में मधुरिमा का, लेखनी में लालित्य का तथा पदा में मौकुमार्य का निवास होना नितान्त नैसर्गिक है। गौडीय वैष्णवकवि जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से प्रभावित थे, वहाँ वृन्दावनीय कवियों के ऊपर आचार्य निम्बार्क का, आचार्य वल्लभ का तथा रसिकाचार्य हितहरिवंशजी का प्रभाव विशेषरूप से क्रियाशील था।

इन भक्तिरस से आप्लुत कवियों के सामने संस्कृत भाषा के प्रेमकाव्य तथा वैष्णवगीतिका अमर निधि के समान विद्यमान थी जिसे उनका साहित्यिक रिक्थ भलीभाँति माना जा सकता है। फलतः इन कवियों ने इस रिक्थ को अपना कर अपनी वाणी में अभूत चमत्कार उत्पन्न कर दिया। पदावली के रचयिता कवियों के ऊपर संस्कृत-कवियों के उत्कृष्ट भावों का, कोमल पद विन्यास का, मनोरम अर्थ-चमत्कार का तथा नवीन प्रतिभा का बड़ा ही अन्तरंग प्रभाव पड़ा है, इसे एक विद्वान् आलोचक ने बड़े विस्तार से दिखलाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है।^१ यह प्रयत्न इतना तर्कयुक्त तथा प्रमाणसबलित है कि इसके विषय में दो मत होने की गुंजाइश ही नहीं है। एक दो नये उदाहरणों से यहाँ उसे पुष्ट करने का प्रयास किया जाता है—

संस्कृत भाषा का एक बड़ा ही गुन्दर पय है जिसमें सयोग तथा विप्रयोग के वैपम्य को दर्शाने का ललित दृष्टान्त दिया गया है। नायक का कथन है कि सयोगदशा में मैंने अपनी प्रियतमा का गले में हार डालने का साहस ही नहीं किया, क्योंकि इस व्यापार से हम दोनों का दैहिक सन्लेप कथमपि सिद्ध नहीं हो सकता था। परन्तु आज इस समय में हम दोनों के बीच में सरिता तथा सागर लहरा रहे हैं और पहाड़ अलभ्यरूप के समान खड़े हैं !!!

हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभोरुणा
इदानीमावयोर्मध्ये सरित्सागर-भूधरा ॥

१. द्रष्टव्य, डा० शशिभूषण दास गुप्त रचित ग्रन्थ 'राधा का कम विकास' (प्रकाशक, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, १९५६।)

इस कमनीय चमत्कारी भाव को वैष्णव कवियों ने अपने पदों में बड़ी सुन्दरता से उतारा है —

विद्यापति

चिर चन्दन उर हार न देल
सो अब नदि गिरि आंतर भेल ॥

सूरदास

उतारत हैं कठिनि ते हार
हरि हरि मिलत होत हैं अन्तर
यह मन कियो विचार ॥ —(सूरसागर पृ० २०६)

नरसी मेहता

पीयू मारी सेजडी नो झणगार
जोवन सौंघणहार ।
पीयूजी कारण हूँ तो हार न धरती
जाणू रखे अन्तर पाये ॥

धनानन्द

तब हार पहार ते लगात हे
अब बीच में आनि पहार अडे ॥

ध्यान देने की बात है कि इन कवियों ने गृहीत भाव में नवीन सौन्दर्य उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है। सूर की राधा अपने कण्ठ से हार को इसलिए उतार फेंकती है कि उसके रहने से हरि के साथ मिलने में अन्तर पड़ जाता है। उधर नरसी की राधा आभूषण प्रिय होने पर भी अन्तर पड़ जाने के भावी भय से हार अपने गले में धारण ही नहीं करती। नरसी ने प्राचीन भाव में सचमुच जान डाल दी है। जहाँ सूर की राधा मिलन में बिच्छेद की आशका से सहने हुए हार को उतार डालती है, वहाँ नरसी की राधा उसे पहनती ही नहीं—सचमुच अधिक कोमल है यह भावना और अधिक मुकुमार है उसका यह व्यवहार ।।।

कोई मुग्धा अपने प्रियतम के विरह में नितान्त दीन-मलिन है, परन्तु गुह्यजना के सामने अपने दुःख को प्रकट करना समाजमर्यादा के विरुद्ध हाता, इसी भावना से वह अपने नेत्रों से उमड़ने वाले आंसुओं को रोकती है। इस पर उसकी सखी कह रही है कि उसका यह प्रयास व्यर्थमि सफल नहीं हो सकता। बात यह है कि वह रात रात में आंसुओं की झड़ी से भीगे हुए अपने विस्तर के एक भाग को धाम में सूखने के लिए रख देती है जो निश्चय रूप से उसकी दयनीय दशा की अभिव्यक्ति उसके सामने कर देता है। तब छिपाना क्या? बात छिपाने से क्या छिप सकती है? इसी भाव का सूचक एक प्राचीन पद्य तथा उसकी छाया पर रचित वैंगला पद नीचे दिये जाते हैं—

गोपायन्ती चिरहृजनि त दुःखमग्रे मुखना

कि त्व मुग्धे । नयनविसृत बाष्पपूर क्वाप्ति ।

नवतं नवतं नयन-सलिलरेष आद्रोक्तस्ते
शर्मकान्तः कथयति दशमातपे दीयमानः ॥

—शार्ङ्गधरपद्धति १०६५

कि तुहूँ भावसि रहसि एकान्त
भरभर लोचने हेरसि पन्थ ॥
कह कह चम्पक गोरी
काँपसि काहे सपन तनु मोड़ि ॥
घाम किरण बिनु घामधि अंग
ना जानिए काहुक प्रेम तरंग ॥
जलधर देखि बहये धन श्याते
विशोपास कह राधामोहन बासे ॥

इस युग में पाथिव प्रेम के अभिव्यजक प्राचीन पद्यों के ऊपर वैष्णव छाप डाल कर उन्हें राधाकृष्ण के अपाथिव प्रेम का अभिव्यजक मान लिया गया। प्रेमाभिव्यजक सामग्री की कमी तो थी नहीं, उन्हें एक नया मोड़ देकर एक नई दिशा की ओर लाया गया। जो पद्य भौतिक प्रेम की प्रशंसा में मूलतः निबद्ध किये गये थे उन्हें उन्नयन की प्रक्रिया द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का सकेतक माना गया। एक प्रख्यात दृष्टान्त द्वारा इस परिवर्तन को समझाना उपयुक्त होगा।

यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपाः
तै चोन्मीलित-मालती-सुरभयः प्रीडाः कदम्बानिलाः ।
सा चैवास्मि तथापि तत्र मुरतव्यापार-लीलाविधौ
रेवा-रोपसि बेतसीतहतले चेतः समुत्कण्ठते ॥

इस पद्य का तात्पर्य है—“जो मेरे कामार्थ की (कुमारोपन को) हरण करनेवाला है, वही मेरा वर है। चैत की वे ही राते हैं। खिली मालती के सुगन्ध से सुरभित कदम्ब वन का वही प्रीट पवन है। मैं भी वही हूँ। तथापि मुरतव्यापार की लीला के लिए नर्मदा के किनारे बेतसी वृक्ष के नीचे आज मेरा चित्त उत्कण्ठित हो रहा है।” इस शृंगारिक पद्य में कोई नायिका सखी से अपनी चित्तवृत्ति का परिचय दे रही है कि उत्कण्ठा के हेतु के अभाव में न जाने क्यों उसका मन उत्कण्ठित हो रहा है। यह ससृष्ट का एक प्राचीन पद्य है जो अनेक सूक्तिग्रन्थों में तथा अलंकार ग्रन्थों में उद्धृत किया है। मम्मट (११ शती का उत्तरार्द्ध) ने अपने काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में इस पद्य की रसदासनीय व्याख्या प्रस्तुत की है। पद्य में राधाकृष्ण की केलि के साथ कथमपि सम्पर्क दृष्टिगोचर नहीं होता। तथापि रूपगोस्वामी ने ‘पद्यावली’ में इसे निर्जन में सखी के प्रति राधा की उक्ति के रूप में उल्लिखित किया है। कृष्णदास कविराज ने अपने ‘चैतन्यचरितामृत’ के दो स्थलों (मध्य लीला, प्रथम परिच्छेद तथा मध्य लीला, त्रयोदश परिच्छेद) पर इस श्लोक को उद्धृत कर श्री चैतन्यदेव के द्वारा एक गूढ़ अभिव्यजना की ओर सकेत किया है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजते थे, परन्तु वहाँ के वैभव तथा कोलाहल से व्याकुल होकर

वृन्दावन निवास की कामना करते थे। उसी प्रसंग में उन्होंने भाववेद में आकर इस पद्य को दुहराया था। जीव गोस्वामी के 'गोपालचम्पू' नामक चम्पूकाव्य में यह श्लोक राधा के द्वारा बहलाया गया है। यह दृष्टान्त स्पष्ट संकेत करता है कि किस प्रकार प्राचीन पारिव प्रेम बोधक पद्यों का उपयोग राधाकृष्ण के विषय में इस युग में किया जाने लगा था।

एक उदाहरण और देखिए। सञ्ज्ञित के प्रख्यात गीतिकाव्य 'अमरकतक' के प्रणेता अमरक की कोमल कविता भी राधाकृष्ण के प्रसंग में रूपगोस्वामी ने उद्धृत की है। अमरक के भृगुराघवान् मुक्तको को प्रबन्धायमाण कह कर आनन्दवर्द्धन ने इनकी विपुल बड़ाई की है अपने 'ध्वन्यालोक' में। इन उद्धृत कविताओं के देखने पर स्पष्ट

१. नाचिते नाचिते प्रभुर हृदय भवान्तर
हस्त तुल्य हलोक पड़े करि उच्चस्वर।

“यः कौमार हरः”

एह श्लोक महाप्रभु पड़े बारबार
स्वरूप बिना केह अर्थ ना बूझे इहर।
पूर्वे येन कुरुक्षेत्रे सब गोपीगण
कृष्णेर दर्शन पाया आनन्दित मन।
जगन्नाथ देखि प्रभुर से भाव उठिल
सेह भावाष्टि हृदय धुया गयो आइल।
भवशोभे राधाकृष्णे कइल निवेदन
सेह तुमि सेह आनि सेह नव संगम।
तथापि आमार मन हरे वृन्दावन
वृन्दावने उदय कराह आपन चरन।
इहाँ लोकारण्य हाति-धोड़ा-रथ-ध्वनि
तहाँ पुष्पवन भूँज पिक-नाइ शुनि।
इहाँ राजवेश संगे सब भक्तिमगण
तहाँ गोपगण संगे मुरलीवदन।
अजे तोमार संगे सेह मुख-आस्वादन
से मुख-समद्वेरे इहाँ नाहि एक कण।
आमा लह्या पुनः लीला कर वृन्दावने
तबे आमार मनो बाञ्छा हयत प्ररणे ॥

—वर्तन्यचरितामृत

२. पोंड़े पाठान्तर के साथ यह पद्य किन्हीं सुक्तिसंग्रहों में शीला भट्टारिका के नाम से दिया गया है। 'कवीन्द्रवचनसमुच्चय' में तथा 'सदुक्तिकणामृत' में 'असतीप्रणया' के अन्तर्गत असती के प्रेमप्रदर्शक पद्यों के साथ उद्धृत किया गया है। काव्यप्रकाश में इसके दृष्टान्तरूप से उद्धरण की चर्चा ऊपर की गई है।

प्रतीत होता है कि कोमल भावों की अभिव्यजना में, उत्तान शृंगार की विवृति में, विरह की तीव्र वेदना के विवरण में ये मुक्तक पद्य राधाकृष्णसम्बन्धी प्रणयकविताओं के आदर्श रूप माने गए हैं। अमरक की यह प्रसिद्ध कविता राधा की उक्ति के रूप में गृहीत की गई है—

प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखैरखैरजस्रं गतं

भूत्या न क्षणमासितं व्यसितं चित्तेन गन्तुं पुरः।

गन्तुं निश्चितं चेत्तसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता

गन्तव्ये सति जीवितं प्रियं मुहूर्त्सायः कथं त्यज्यते ॥

वलयों ने प्रस्थान कर लिया; प्रियमित्र अश्रु लगातार चले गये; धृति क्षण भरके लिए भी न टिकी; चित्त ने आगे चलने का निश्चय कर लिया। प्रियतम के जाने के निश्चय कर लेने पर सब एक साथ ही प्रस्थान कर गये। ऐसी दशा में जाना जब निश्चित ही ठहरा, तो ऐसे भेरे प्राण, प्रिय साथियों का संग क्यों छोड़ रहे हो? तुम भी इसी समय निकल क्यों नहीं जाते? अपने इष्ट-मित्रों का साथ क्यों छोड़ रहे हो?

विशुद्ध शृंगारिक कविताओं से राधाकृष्ण की आध्यात्मिक कविताओं की तुलना करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये वैष्णव कविताये सस्कृतसाहित्य में प्रबलमान प्रेमपरम्परा के अन्तर्गत ही उल्लसित हुई हैं। इस तथ्य पर पहुँचना नितान्त स्वाभाविक भी है। राधाकृष्णकाव्य की यही पृष्ठभूमि थी। इसीके भीतर से यह अलोकसामान्य सुन्दरता तथा मधुरता से सनी रसपेशल कविताओं का उद्गम हुआ। सुर में अन्तर अवश्य है, पाथिववाद में सनी इन भौतिक कविताओं में आध्यात्मिकता का पुट लेकर विशुद्ध उदात्तीकरण की अभिव्यजना कवियों के भक्तिपेशल हृदय की प्रतीक हैं। प्रेम में दोनों दिशायें सर्वत्र विद्यमान रहती हैं। यदि वह विषय की ओर प्रवाहित होकर अधोमुखी होता है, तो वह शुद्ध शृंगारिक कविता का विषय बनता है। यदि वह प्रेम राधाकृष्ण जैसे दिव्यदम्पति की ओर प्रमुख होकर ऊर्ध्वमुखी होता है, तो वह बिमल भक्ति-कविता का आलम्बन बनता है। भाव तो वही ठहरा। भौतिकता तथा आध्यात्मिकता, पाथिव तथा अपाथिव रूप ही उसका विभेदक बनता है। ऐसी दशा में हम वैष्णवकाव्य की पृष्ठभूमि के रूप में उन्हीं कविताओं को पाते हैं जिनमें घोर शृंगारिकता की सत्ता विद्यमान है। उन्नयन (सब्लिमेशन) की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा पाथिव प्रेम की अभिव्यजक इन कविताओं में अपूर्व आध्यात्मिकतासूचक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है जो वैष्णव कविता की निजी विशिष्टता है।

शृंगारी कवियों तथा भक्त कवियों के काव्यों का पर्यायश्रम नितान्त स्फुट है। शृंगारी कवि सभोग को ही प्रधानता देकर प्रेम को स्थूल बना देता है। परन्तु वैष्णव कवियों का लक्ष्य विरह का ही वर्णन है। इसी कारण उनके द्वारा प्रदर्शित प्रेम नितान्त मञ्जुल, मूढम तथा तलस्पर्शी बन सका है। वैष्णव कवि प्राकृत प्रेम की चर्चा नहीं करता, प्रत्युत नित्यवृन्दावनधाम में सतत जागरूक अप्राकृत प्रेम का सरस निरूपण ही उसकी कविता का लक्ष्य होता है। वैष्णव कवि के जगत् में

१. श्रीरूपगोस्वामी की 'पद्यावली' में उद्धृत। श्लो० सं० ३१८।

साधक भगवत्प्रेम की ओर सतत उन्मुख होता है। वह रजनन्दन के सरस सान्निध्य का इच्छुक होता है, परन्तु इस दुर्लभ भाव तक पहुँचना संवदा मुक्त नहीं होता; इसलिए वह विरह में अपना दिन बिताता है—ऐसे विरह में, जो हृदय को विपण्ण न बना कर उल्लसित बनाता है, हृदय की वृत्तियों को भगवदुन्मुख बनाकर उन्हें आह्लाद से पूर्ण बनाता है। वैष्णव-कवि-का यही आदर्श है। श्रीरवीन्द्रनाथ ने अपनी एक उत्कृष्ट कविता में वैष्णव कवि की विशिष्टता की बड़ी ही सुन्दर अभिव्यक्ति की है—

— सत्य करे कहो मोरे हे वैष्णव कवि
कोया तुमि पड़े छिले एइ प्रेमच्छवि ?
कोया तुमि शिसेछिले एइ प्रेमगान
विरह सापित ? हेरि काहार नयान
गधिकार अभु आँखि पड़े छिलो मने ?
बिजन बसन्त राते मिलन शयने
के तोमारे बंधेछिल दुडि बाहु डोरे,
आपनार हृदयेर अगाध सागरे
रेखेछिल मग्न करि ? एतो प्रेम कथा,
राधिकार चित्त दीर्ण तोव व्याकुलता
चुरि करि लइयाछ कार मुख कार
आँखि हते ? आज तार नाहि अधिकार
से संगीते ? तारि नारीहृदयसंचित
तार भाषा हते तारे करिबे बचित
विर दिन ?

“सच बताओ हे वैष्णव कवि, तुमने यह प्रेमचित्र कहाँ पाया था ? यह विरहतप्त गान तुमने कहाँ सीखा था ? किसकी आँखें देख कर राधिका की आँसू-भरी आँखें याद आ गई थीं। निजन बसन्तरात्रि की मिलनशय्या पर किसने तुम्हें भुजपाशों से बांध रखा था ? और अपने हृदय के अगाध समुद्र में मग्न कर रखा था ? इतनी प्रेम-कथा, राधिका की चित्त विदीर्ण करनेवाली तीव्र व्याकुलता तुमने किसके मुँह से और किमकी आँखों से चुरा ली थी ? आज इस संगीतपर क्या उसका अधिकार नहीं है। क्या तुम उसीके नारी हृदय की संचित भाषा से उसी को सदा के लिए बचित कर दोगे ?”

रविदास ने वैष्णवकाव्य की प्रशंसा में वैष्णवकवि के अन्तरंग की पहिचान में, जो बातें इस कमनीय कविता में लिखी हैं, वे यथार्थ हैं। कोई भी आलोचक वैष्णवकवि की कोमलभावना की तथा सहानुभूतिपूर्ण हृदय की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। सचमुच वैष्णव कवि की सबसे महती देन साहित्य समार का है—राधा। इसी नाम के भीतर अनुलस का समुद्र लहरें मार रहा है और तब तक मारता रहेगा, जब तक एक भी व्यक्ति का हृदय प्रणयरस से सिक्त होने की क्षमता रखेगा तथा दूसरे के भावों में विभोर कर देने की कुशलता कवि की लेखनी में होगी।

द्वितीय परिच्छेद

राधाकाव्य की विकास-परम्परा

राधा वैष्णवकवि की मनोरम प्रतिमा का मधुर विलास है। कवि ने अपनी अलोक-सामान्य प्रतिभा के बल पर काँट-छाँट कर जिस नारी-कल्पलता का सर्जन किया है, वही राधा है। वह नारी के सब गुणों से परिपूर्ण एक प्रेम प्रतिमा है—नितान्त सुन्दर, कोमल, सरस तथा सरल। उसका बाह्यरूप जितना कमनीय है, उसका अन्तर विग्रह भी उतना ही मुग्धकारी है। राधा साहित्य की सृष्टि है जिसका प्रेम अपाधिब रूप में उल्लसित होता है जिसका सौन्दर्य स्वर्गीय सुपमा की एक भाँकी प्रस्तुत करता है और जिसका हृदय अगाध स्नेहवारिधि से सिकत अमृत का उत्स है। मैंने प्रसंगवश अनेकन आलोचकों का ध्यान इस निष्कर्ष की ओर आकृष्ट किया है कि राधा की सर्जना साहित्यसंसार की अप्रतिम वस्तु है। वह रसस्निग्ध कवि की अनुलनीय तूलिका द्वारा चित्रित सौन्दर्यमयी रमणी है। साहित्य के भीतर से वह उद्भूत हुई है, परन्तु यह वही तक पर्यवसित नहीं हो जाती। वैष्णव धर्म ने उस मूर्ति का अपनावर अपने कलेवर में अद्भुत उत्कृष्टता उत्पन्न कर दी है। राधातत्त्व का विवरण दार्शनिका की अलौकिक चिन्तना का परिणाम है। परन्तु वह मूलतः साहित्य की वस्तु है, साहित्य की कल्पना है—विशुद्ध, निर्मल तथा रसनिर्भर।

विचारणीय प्रश्न है कि राधा का उदय किस साहित्य में हुआ—लोक साहित्य में या शिष्ट साहित्य में ? प्राकृत भाषा में लिखित साहित्य को हम 'लोक साहित्य' के नाम से पुकारते हैं तथा संस्कृत में निबद्ध साहित्य को 'शिष्ट साहित्य' की संज्ञा प्रदान करते हैं। राधाविषयक नाट्य की उपलब्धि तो दोनों साहित्यों में हमें होती है, परन्तु उससे उद्गमस्थल की विवेचना करने पर हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वह कुछ विलक्षण सा अनेक आलोचका का प्रतीत होगा। हमारा निष्कर्ष है कि राधा का उदय लोकसाहित्य में ही मूलतः सम्पन्न हुआ और वहीं से वह शिष्टसाहित्य में परिगृहीत की गई तथा बालान्तर में परिवर्धित भी की गई। इस प्रकार राधा के विकास की द्विविध धारा लक्षित होती है (१) लोकसाहित्य की धारा तथा (२) शिष्ट-साहित्य की धारा। इन उभयविध धाराओं के संयुक्त अनुशीलन में ही हम राधा के पूर्ण साहित्यिक रूप का ग्रहण करने में कृतकार्य हो सकते हैं। इस निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए हम कतिपय मुख्य तर्कों उपस्थित करने जा रहे हैं जिनके अनुशीलन से कोई भी निष्पक्ष आलोचक उस तथ्य तक पहुँच सकेगा, ऐसी मेरी धारणा है।

राधा : गाथा-सप्तशती

किसी पिछले परिच्छेद में मैंने सप्रमाण दिखलाया है कि राधा का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख हाल के द्वारा प्रणीत (या संगृहीत) 'गाथा सप्तशती' में उपलब्ध होता है। सुभीते के लिए राधा नाम से अंकित वह गाथा यहाँ उद्धृत की जा रही है—

मुहमादण त कल्लु ! गोरअ राहिआएँ अबणेन्तो

एतार्णे वल्लधीण अण्णाण वि गोरअ हरसि ॥ (१।२६)

कोई गोपी श्रीकृष्णचन्द्र से उनकी राधा के प्रति आसक्ति का लक्ष्य कर वह रही है—हैं कृष्ण, तुम अपने मुखमास्त से—मुँह की फूँक से—राधा के मुँह में लगे गारज (अर्थात् धूलि) को दूर कर रहे हो। इस व्यापार के द्वारा इन गोपियों का तथा अन्य नारियों का मीरव हरण कर रहे हो। इस गाथा में राधा का स्पष्ट उल्लेख ही नहीं है, प्रत्युत उसके प्रति कृष्ण की विशिष्ट आसक्ति तथा प्रेम का भी पूरा संकेत है।

गोपीलीलाविषयक अन्य गाथाओं की ओर दृष्टिपात कीजिए। गोपियाँ यशोदाजी से श्रीकृष्ण के नटसद व्यवहार की तिकायत करने आई हैं। इस पर यशोदाजी कह रही है—“आज भी हमारा दामोदर अभी बालक है, यह अभी दुर्विनीत चेष्टा नहीं कर सकता,” यशोदा जब यह कह रही थी तब ब्रजवनितायें कृष्ण के मुँह की आर देख कर चुपचाप हँस रही थी। आशय है कि कृष्ण के बालकपन के भीतर उसका सब उत्पात छिप गया, माता को उसके उत्पत्ती जीवन तथा अटपटी चाल की तनिक आशंका भी नहीं होती—

अज्जवि वालो दामोअरो सि इअ जपिए जसोआए ।

कहणमूह पेसिअच्छ णिहुअ हसिअ बअबहूँहि ॥—२।१२

एक दूसरी गाथा में किसी गापी के उत्कृष्ट कृष्ण-प्रेम का पूरा परिचय हमें मिलता है। कोई निरुण गोपी नाच की प्रशंसा करने के बहाने किसी अपनी सहेली गोपी के पास

जाती है और उस गोपी के कपोल पर प्रतिबिम्बित श्रीकृष्ण का चुम्बन कर रही है। दूर स्थित किसी भी गोपी को इस घटना का पता ही क्यों कर चल सकेगा ? वह तो यही समझती है कि गोपी अपनी सखी का केवल चुम्बन कर रही है, परन्तु यह चुम्बन तो था उस कृष्ण की कपोलगत प्रतिभा का। दूरस्थ कृष्ण का चुम्बन लोकलाज के कारण न सही, तो न सही। उनकी प्रतिभा का चुम्बन कौन रोक सकता है ? गोपी को निपुण वतलाने का यही हेतु है।

णञ्चण सलाहणहिहेण पास परि सठिआ णिउण गोवी ।

सरिस गोबिआण चुम्बइ कबोल-पडिमागअं कल्लम् ॥ —२।१४

एक तीसरी गाथा में गोपिकाओं द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति गहरी उलाहना का प्रसंग है। श्रीकृष्ण अपने उत्पाती स्वभाव के कारण बदनाम थे। वे कभी इस गोठ में भेंट करने जाते हैं किसी गोपी से, तो कभी दूसरे ही गोठ में पैंठते हैं अन्य गोपी से मुलाकात करने के वास्ते। कोई गोपी श्रीकृष्ण के इस चंचल सुभाव पर तीखा व्यंग्य बस रही है—हे कृष्ण, यदि भ्रमण करते हो, तो इसी तरह सौभाग्यगर्वित होकर इस गोष्ठ में भ्रमण करा, यदि तुम महिलाओं के गुण दोष का विचार करने में मग्न हो। स्त्रियाँ के गुण में दोष के विचार करने की क्षमता तुम में तनिक भी नहीं। फलतः तुम्हारा गोठों में भ्रमण लम्पटता का ही द्योतक है—

जइ भमसि भमसु एमैअ कल्ल ! सोहण गब्बिरो गोट्ठे

महिलाण दोसगुणे विचारइअं जइ खमो सि ॥ —५।४७

प्रथम दातावदी में विरचित यह गाथासप्तमती जो उस सुदूर प्राचीन युग के प्राकृत कवियों की चुनो हुई कमनीय कवितायें प्रस्तुत करती है सचमुच लोकसाहित्य का प्रतिनिधि काव्यग्रंथ है। इसके सग्रहकर्ता नातवाहन नरपति हाल ने बड़े गर्व से घोषित किया है कि करोड़ों गाथाओं में से चुन कर विन्यस्त अत्यन्त रुचिर तथा ललितगाथाओं का यह सग्रह आलोचकों का तथा काव्यरसिका का अवश्यमेव हृदयावर्जन करेगा। तथ्य भी ऐसा ही है। यह सप्तमती चुस्त शृंगारिक भावों को प्रकट करने में अद्वितीय है। इसकी गाथायें आलोचकों द्वारा बहुशः प्रशंसित तथा आदृत हैं जिन्होंने इन्हे ध्वनि कविता वा आकर स्वीकार किया है। 'उम युग में शृंगारी कविता के प्रति जनता की विशेष अभिरुचि दीख पड़ती है। राधाकृष्ण की शृंगारीलीलाओं के उद्गम का वही युग था। कृष्ण को वज्र की आभीरवालाओं से विशेष प्रीति थी। उनके साथ खेला करते वे कभी अपाते नहीं थे। इन गाथियों में उनकी एक प्रेयसी गोपी थी जिसका भागवत तथा विष्णुपुराण में हम स्पष्ट भवैत पाते हैं। वह व्रजनन्दन की प्रेयसी 'राधा' के अभिधान में मण्डित होकर इन युग में अवतीर्ण हुई। ग्रन्थ के आरम्भ में दिखाया गया है कि 'राधा' नाम है पर्याप्त प्राचीन, यह वेदा में भी उपलब्ध होता है। श्रीकृष्ण की प्रेयसी कल्पना-जगत् की सृष्टि न हाकर मामल रूप में अपना साहित्यिक आविर्भाव पाती है इसी गाथासप्तमती में। शृंगारी कविता के प्रति आसक्त जनता ने यदि कृष्ण की प्रेयसी का नाम ही नहीं दे डाला, प्रसूत उसकी शृंगारी बेलि-खेड़ा का भी

काव्यजगत् में आविर्भाव किया, तो इस तथ्य पर अविश्वास करने की गुञ्जाइश न हानी चाहिए।

एक बात और भी। राधाकृष्ण की नीतिकान्ता की अनिवृद्धि में भी इस सप्तशती का वागदान कम नहीं रहा है। इसकी बहुत सी विमुद्ध शृंगारी गायाने भाषा के पदकर्ताओं द्वारा आध्यात्मिकता से सम्पन्न बनाकर नवीनत गृहीत कर ली गई है। अब दा उदाहरण ही पर्याप्त होगा—

विरह क दिन गिनने में अममय किन्ही मुग्धा की चिन्ता दगिए। प्रियक विरह में दिन गिनत गिनते हाथ और पैर की उंगलियाँ समाप्त हो गई, जिनके सहारे वह दिन गिना करती थी। अब वह किसी तरह दिना का गिनेगी? इसा विचार से चिन्तित होकर वह मुग्धा रा रही है—

हरथेसु अ पाएसु अ अगुलि-गणनाइ अइगआ बिअहा ।

एहि उष केण गणिज्जउ ति नणिऊ रुइ मुडा ॥

—राधासप्तशती ४७

इस प्रकार क विरह दिना क गिनने का बात बंजण कविता की साधारण घटना है जिसका उल्लेख अनेक कविया ने अपने पदा में किया है। विद्यापति की राधा कहती है—

कत दिन माधव रहस मयुरापुर

कबे धुचब बिहि धाम ।

दिवस लिखि लिखि नलर सोपागल

बिछुरल गोकुल नाम ॥

अन्यत्र भी यही भाव इस प्रकार उपन्यस्त है—

एखन तखन करि दिवस गमाओल

दिवस दिवस करि माता ।

मास मास करि बरस गमाओल

छोटलू जीवन आशा ॥

चण्डीदाम ने इस भाव का बड़ी सुन्दरता से इस पद में रखा है—

आसिआर आते लिखिनु दिवसे

खोयाइनु नखेर छन्द ।

उठिते बसिते पथ निरखिते

हु आसि हइल अप ॥

हाथ पैर की उंगलियाँ क सहारे दिन गिनने की प्रणाली के अतिरिक्त एक और भी पद्धति थी। दीवाल के ऊपर या जमीन के ऊपर रेखा खींच कर गणना करने की इस पद्धति के उपयोग में भी नवीन चमत्कार भावा का वर्णन गाथा में उपलब्ध होता है। नायिका का प्रियतम जिस दिन प्रातःकाल परदम्भ गया, वह प्रेम की अधिकता के कारण उसकी अचधि गिनने लगती है उसी समय से ही। प्रिय मरा जाव गया' आज गया—इस तरह गिनत गिनत नायिका ने दिन के प्रथमाद्ध से ही दापहर हात-हात

दीवाल को रेखाओं से चित्रित कर दिया । उसकी अधोरता की सुन्दर अभिव्यंजना है इस सरस गाथा में—

अज्जं गओत्ति अज्जं गओत्ति अज्जं गओत्ति गणरीए ।

पढमं च्चिअ दिअहउडे कुइडो रेहाह चित्तलिओ ॥ —गा० श० ३।८

वैष्णव कविता में यही भाव उपलब्ध होता है । विद्यापति का यह पद इस विषय में तुलनीय है—

फालिक अवधि करिय पिपा गेल

लिखइते कालि भीत भरि गेल ।

भले प्रभात कहत सर्वाह

कह कह सजनि कालि कबहूँ ॥

अन्यत्र भी यही भाव मिलता है—

अवनत धयने हेरत गोम

खिति लिखइते भेल अंगुलि छोन ॥

पद अंगुलि देइ खिति पर लेखइ

पाणि कपोल अवलम्ब ॥

इस पद का भाव संस्कृत के इस विधृत पद्य में भी मिलता है—

लिखन्नास्ते भूमि बहिरवनतः प्राणदयितः ।

अन्तर इतना ही है कि जहाँ संस्कृत का पद्य दयित की दशा का द्योतक है, वहाँ यह पद दयिता की अवस्था का परिचायक है । इस प्रकार गाथासप्तशती के द्वारा चित्रित लोकसमाज के भीतर से श्रीप्रजनन्दन की प्रेमलीलाओं का तथा उनकी प्रेयसी श्रीराधा का आविर्भाव सम्पन्न हुआ; इस तथ्य को स्वीकार करना अनुपयुक्त न होगा ।

राधा : अपभ्रंश काव्य

अपभ्रंश काव्यों में भी गोपीजनो के साथ श्रीकृष्ण की ललितकेलिका वर्णन हमें उपलब्ध होता है । जैनियों के द्वारा निवद्ध अपभ्रंसभाषा के काव्यों का प्रकाशन इधर प्रचुरता के साथ हो रहा है । उनमें बृन्दावनलीला अपने पूर्ण वैभव के साथ संकेतित है । पुष्पदन्त के उत्तरपुराण^१ की ८५ वे सन्धि (सर्ग) में नारायण की बाल-क्रीडा का बड़ा ही हृदयावर्जक वर्णन किया गया है जिसमें गोपियों की केलि-क्रीडा का सरस विन्यास है । इस ग्रन्थ का रचना काल १०म शती का मध्यभाग है । आचार्य पुष्पदन्त राष्ट्रकूटवंशीय नरेश कृष्ण तृतीय (९३९ ई०—९५९ ई०) के महामात्य भरत तथा उनके सुयोग्य पुत्र नन्म के द्वारा सम्मानित तथा आदृत थे, इसका उल्लेख ग्रन्थ के भीतर पाया जाता है । एक जैन धर्मविलम्बी कवि के द्वारा वर्णित यह सरस प्रसंग इस बात का निःसन्देह साक्षी है कि जनता में कृष्ण की बाललीला का बहुल प्रचार था तथा उनकी यमुनापुलिन पर विन्यस्त गोपियों के सम मधुरलीला का अस्वादन जनता प्रेम तथा

१ 'उत्तरपुराण' माणिकचन्द दिगम्बरजैन, ग्रन्थमाला में बम्बई से प्रकाशित, १९४१ । उसी की ८५ वे सन्धि से यह उद्धरण यहाँ दिया जाता है ।

भक्ति से करती थी। रास के वर्णन प्रथम में पुष्पदन्त का कथन है कि कोई सखी आधी विलोई दही को छोड़ कर बंसी ही भाग खड़ी हुई; किमीकी मथानी टूट गई। इस पर वह कह रही है कि तुमने मेरी मथानी तोड़ डाली है और इसका मूल्य एक आलिंगन देकर चुकाओ। किसी गोपी की पाण्डुर रंग की चोली गोविन्द की छाया ने काली हो जाती है। इस प्रकार गीता-मन्वस होकर गोपाल गोपियों का हृदय हरभ कर रहे हैं। इस सुन्दर पद्य में रास के समय की तीव्र आवुलता का स्पष्ट संकेत किया गया है और वह भी एक जैकवि के द्वारा। पुष्पदन्त का यह वर्णन गीतगोविन्द की रचना से लगभग दो सौ वर्ष पहिले का है, यह घटना इस वर्णन को ऐतिहासिक महत्व दे रही है और इस तथ्य का विषद साक्षी है कि जनता में राधाकृष्ण की केलियों का बहुत प्रचार हो गया था। जयदेव के आविर्भाव से दो शताब्दी पूर्व ही राधाकृष्ण जनता के हृदय तक पहुँच चुके थे तथा सामान्यजनों का मनोरंजन करने में समर्थ थे। उत्तर पुराण का वह आवश्यक अंग यह है—

धूलो धूसरेण वरमुक्क सरेण तिना मुरारिणा
कीला - रस - वसेन गोबालभ - घोषी-ह्रिय - हारिणा ।
मवीरउ तोडिबि आवदिटड, अडु बिरोलिउं वहिउ पलोदिटउ ।
कावि-नोवी गोविन्दहु लगो, एण महारी मयानि भगो ।
एयहि मोल्हे देहु आलिंगणु, णं तो मा मेल्हहु मे प्रंगणु ।
काहि बि गोविहि पडरु चेल्लउ, हरि-तणु-छाडिहि जायउ-कालउ ॥

—उत्तरपुराण, ८५ सन्धि (नारायण बालक्रीडा वर्णनम्)

१२वीं शती के आसपास अपभ्रंस भाषा में विपुल काव्यसम्पत्ति उपलब्ध थी जिसका किञ्चिद् आनाम हमें हेमचन्द्र के द्वारा उदाहरणरूप में संगृहीत दोहों में मिलता है। प्रत्येक भाषा का कोई-न-कोई नितान्त लोकप्रिय छन्द होता है जिसमें हम उस भाषा का मुख्य छन्द वह सवते हैं। संस्कृत में अनुष्टुप् तथा प्राकृत में गद्या के समान अपभ्रंस में दोहा ही ऐसा लोकप्रिय छन्द है। अपभ्रंस भाषा में दोहों में विरचिन् अनेक काव्यग्रन्थ विद्यमान थे जिनमें उद्धरण देकर हेमचन्द्र ने अपने अपभ्रंस के व्याकरणवर्षों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे उदाहरणों में दो दोहे ऐसे हैं जिनमें राधाकृष्ण की लीला का वर्णन उपस्थित किया गया है। कोई विशेष संकेत तो उपलब्ध नहीं होता, परन्तु प्रतीत होता है कि ये दोहे हेमचन्द्र में प्राचीन हैं तथा किमी कृष्ण-परक पूर्ण काव्य के अंग हैं। इन दोहों के भावों को परमिए।

हरि नच्चाविउ पणर्णाहि बिम्हइ पाडिउ लोउ

एम्हइ राह खओहरह जं भावइ त होउ ॥

दोहे का आशय है कि हरि का प्राणन में नचाने वाले तथा लागो को विम्वय में डालने-वाले राधा के परोपरो का जा भावे सो हो। इन आशय से पता चलता है कि यह किमी मगी की उक्ति रास क प्रति है, जो उसके रूप-मोन्दन की प्रशंसा कर राधा के नमधिक महत्त्व को प्रकट करने चाहती है। दूसरा दोहा—मद भविष्ये रनिराय तुहं

केहउ भगण एहु—नारायण तथा राजा वलि की कथा के सकेत पर निर्मित किया गया है। मेरा लक्ष्य प्रथम दोहा ही है जिसमें राधा की शृंगारिकलीला का स्पष्ट सकेत दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपभ्रंश के काव्यों में राधाकृष्ण की लीला का वर्णन किया गया था और जो परम्परा 'शाधासप्तशती' से आरम्भ हुई थी वह इस मध्ययुग में अक्षुण्णरूप में विद्यमान रही।

'प्राकृत पंगल' में उद्धृत अपभ्रंशपद्यों का युग हेमचन्द्र से जर्वाचीन माना जाना चाहिए। यह एक छन्दोग्रन्थ है जिसमें १२ शती से १४ शती तक के अपभ्रंश पद्य दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें प्राचीन सामग्री भी वर्तमान है, परन्तु दोनों का विदलेपण वैज्ञानिक ढंग पर करना एक प्रकार से कठिन है। ध्यातव्य तथ्य इतना ही है कि इस ग्रन्थ में उद्धृत पद्यों के साक्ष्य पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन शताब्दियों में भाषाकविया की दृष्टि से राधाकृष्ण की केलिकथा कथमपि अन्तर्हित नहीं थी, वे उसमें पर्याप्त रसिकता के साथ रमण करते थे, जिसकी अभिव्यक्ति उन अज्ञातनामा कवियों के इन पद्यों में भली-भाँति होती है। प्राकृत पंगल में निदिष्ट काव्य को हम 'पुरानी हिन्दी' की रचना मान सकते हैं, क्योंकि इसी के अनन्तर तो हिन्दीकाव्य का नैसर्गिक आविर्भाव सम्पन्न होता है और वह अपनी विशिष्टता के साथ आगे प्रवाहित होता है। प्राकृतपंगल में उदाहृत पद्यों की भाषा अधिकतर दौरेसेन अपभ्रंश है जो ब्रजभाषा काव्य का मूल माना जाता है। इसमें श्रीकृष्ण के विषय में कतिपय पद्य मिलते हैं और एक नितान्त सरस पद्य में राधा के साथ कृष्ण की केलि का हृदयवर्जक वर्णन है। ये पद्य नीचे दिये जाते हैं।

अरेरे बाहहि फाहू पाय, छोडि डगमग कुगति न देहि ।

तई इयि नदिहि सँतार देइ, जो चाहसि सो लेहि ॥

(दोहा; १।६)

आशय—हे कृष्ण नौका खेवो, यह नाव छोटी है, इसे डगमग गति मत दो। इस नदी में सतार देकर-इस नदी से पारकर-जो तुम चाहो, सो ले लेना।

इस पद्य में स्पष्ट है कि यह गोपियों का वचन श्रीकृष्ण के प्रति है और इसका सम्यन्ध श्रीकृष्ण की नौकालीला से है। यह पद्य मुक्तक-सा प्रतीत होता है, परन्तु सम्भावना की जा सकती है कि किसी कृष्णकाव्य का यह आवश्यक अंग हो।

कस सहारणा पखि सचारणा

देवई डिभआ देउ मे निभभा ॥

(विज्जोहा; २।४६)

१ 'प्राकृतपंगलम्' का एक प्राचीन संस्करण चन्द्रमोहन घोष के संपादनत्व में १९०३ ई० में कलकत्ते से प्रकाशित था। अब उसका एक नवीन तथा वैज्ञानिक संस्करण तीन संस्कृत टीकाओं (१) रचिकर उपनाम श्रीपति कृत 'पंगलसतरप्रकाशिनो', (२) लक्ष्मीनाथ भट्ट रचित 'पंगलप्रदीप', (३) बसोपार कृत 'पंगलप्रवाश' के साथ 'प्राकृत ग्रन्थ परिषद्' वाराणसी से १९५६ में प्रकाशित हुआ है। यह पूर्वसंस्करण की अपेक्षा अधिक शुद्ध तथा प्रामाणिक है।

हे वस के मारनेवाले, गरुड पक्षि पर सञ्चरण करनेवाले देवनी के पुत्र मुझे अनय प्रदान करो ।

भुअण अणदो तिहुअण कदो
भमर - रावणो स जअइ वण्हो ॥

(चतुरसा; २।४६)

अर्थात् समस्त भुयनो के आनन्द रूप, त्रिभुवन के मूल भ्रमर के समान नीलवर्ण वृष्णनी जय हो ॥

श्रीवृष्ण की स्तुति में प्रयुक्त यह पद्य कितना अभिराम है—

परिअ - ससहर-वअण विमल - कमलदलणअण
विहिअ - असुरकुलदलण पणमह सिरिमहु - महण ॥

—२।१०६; इमनक वृत्त

पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखवाले, विमल कमल पत्र के तुल्य नयन वाले असुरकुल का दमन करनेवाले श्रीमधुमथन (मधुसूदन, श्रीकृष्ण) की प्रणाम करो ।

ग्रन्थ के अन्तिम पद्य में निव तथा वृष्ण की स्तुति एक साथ की गई है । इस प्रकार की स्तुति में आश्चर्य न होना चाहिए, क्योंकि हरिहर की युगल मूर्ति में शिव तथा कृष्ण का सान्निध्य सर्वदा वाञ्छित होता ही है । यह पद्य इस तथ्य का पर्याप्त द्योतक है कि इस युग में कृष्ण की उपासना शंकर की उपासना के समान ही लोकप्रिय तथा बहुधा प्रचलित हो गई थी । शिव-वृष्ण अर्थात् हरिहर का यह स्तुतिपरक पद्य इस प्रकार है—

जअइ जअइ हर वलइअ विसहर
तिल इअसुदरचवं मुणिभाणद मुहकद ।
वसह वमण-कर तिसुल - उमरुधर
णअणहि डाहु अणण रिउमण गोरि-अधण ।
जअइ जअइ हरि भुजजुअधर गिरि
वहमुह कस विणासा पिअवासा सुवर हासा ।
बलि छलि महि हर असुर-विलअ-कह
मुणिअण माणसहसा मुहनासा उत्तमवसा ॥

—२।२१६; त्रिभगी

इस पद्य के पूर्वार्ध में महादेव की तथा उत्तरार्ध में कस के विनाश करनेवाले कृष्ण की स्तुति की गई है ।

अब उस शोभन पद्य पर दृष्टिपात कीजिये जिसमें 'राधामुख का भ्रमर के समान पान करनेवाले वान्ह की स्तुति यही सजोब भाषा में उपन्यस्त की गई है ।'

जिणि कस विणासिअ किति पयासिअ
मुट्ठि अरिहि विणास करे, गिरि हाथ घरे,
जमलज्जुण भजिअ पअभर गजिअ
कालिअ कुल सहार करे, जस भुअण भरे ।

चाणूर विहंडिअ णिअकुल मंडिअ
राहामुह महुपाण करे, जिमि भमरवरे
सो तुम्ह णराअण विप्पपराअण
चित्तह चित्तिअ देह्व वरा, भजभीअहरा ॥

—१।२०७; मदनमूह छन्द ।

[जिन्होंने कस को मारा, कीर्ति प्रकाशित की, मुष्टिक और अरिष्ट का नाश किया, पर्वत को हाथ पर रखा; जिन्होंने यमलार्जुन को तोड़ा, पैरो के बोक से कालियनाग का दर्प चूर्ण किया और उसके कुल का नाश किया, तथा यश से भुवन भर दिया; जिन्होंने चाणूर का खण्डन किया, अपने कुल को मंडित किया, तथा भ्रमर की भाँति राधा के मुख का पान किया, वे भवभीति के हरण करने वाले विप्रपरायण नारायण तुम्हें चित्त का चिन्तित वर प्रदान करें।]

इस ग्रन्थ में शृंगारी कविता के बड़े ही मनोहर सुन्दर पद्य उदाहृत किये गये हैं जिनके भावों की समता वैष्णवपदावली के रचयिता कवियों के पदों में बहुशः उपलब्ध होती हैं। बहुत सम्भव है कि इनका प्रभाव जाने या अनजाने इन पदों पर पड़ा हो। एक दो दृष्टान्त ही पर्याप्त होगा।

चलि चूअ कोइलसाय महुमास पंचम गाव
मण भज्ज बम्मह ताव णहु कत्त अज्जवि आव ॥

—२।८७; तोमरछन्द ।

कोई विरहिणी नायिका अपनी सखी से कह रही है—हे सखि, कोयल के बच्चे आम की ओर जाकर वसन्त समय में पचमस्वर से गा रहे हैं। मेरे मन को काम तपा रहा है; प्रिय अभी तक नहीं लौटा।

जं णच्चे विज्जू मेहधारा पफुल्ला णीपा सदे मोरा
वाअंता मंदा सीआ जाआ, कपता गाआकता णा आ ।

—२।८६; रूपमाला ।

विरहिणी की उन्नित सखी से—विजुली नाच रही है, मेघ का अन्धकार (फैल गया है) कदम्ब फूल गये हैं, मोर गद्गद कर रहे हैं, शीतल पवन धीरे-धीरे चल रहा है, इसलिए मेरा शरीर काँप रहा है, परन्तु ह्याय ! कन्त अभी तक नहीं आया।

फुल्ला णीवा भम भमरा विट्ठा मेहा जल समला ।
णच्चे विज्जू पिअसहिआ आवे कंता कट्ट कहिआ ॥

—२।८१; पाइत्ता छन्द ।

हे प्रिय सखि, कदम्ब फूल गये हैं, भीरे घूम रहे हैं, जल से द्यामल मेघ दिखाई दे रहे हैं, विजुली नाच रही है, कहाँ, प्रिय कब आवेंगे ?

इन पद्यों के समान अपेंवाली वैष्णव कविता को यहाँ उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं। इन्हे यहाँ देने का तात्पर्य इतना है कि अपभ्रंश काल की ये कवितायें भाषा की वैष्णव रचयिता की पूर्व पीढ़िका हैं जहाँ में वह अपनी मुष्टि तथा स्फूर्ति ग्रहण करती हैं। अन्यत्र दिसलाना

गया है कि वैष्णवकाव्य में वर्णित अपाधिक प्रेम तथा शृंगारीकाव्यों में अभिव्यक्त पार्थिव प्रेम के चित्रण में विशेष पार्थक्य नहीं है। वैष्णवकाव्य के स्वरा में उदात्ता हैं, भावों में परिशुद्धि है और राधाकृष्ण जैसे दिव्यदम्पति के विषय में प्रस्तुत इन काव्यों में वैसा होना नैसर्गिक है, परन्तु उनके प्रवाह की धारा वही है जो संस्कृत के, प्राकृत के और अपभ्रंश के शृंगारी काव्यों के माध्यम से प्रवाहित होती आई है। साहित्य के विकास की पद्धति भी इस तथ्य का समर्थन करती है। साहित्य की कोई भी प्रवृत्ति हो, वह किसी पूर्वपीठिका पर कम या अधिक मात्रा में अवश्यमेव अवलम्बित रहती है। वैष्णवकविता इस सामान्य नियम का कथमपि अपवाद नहीं है।

राधा-कृष्णकाव्य : स्वरूप और मूल

कृष्णकाव्य के साथ गीतिकाव्य का एक प्रकार से अविच्छेद सम्बन्ध है। गीतिकाव्य का कवि विषय के चुनाव के लिए अपने से बाहर नहीं जाता; वह अपने अन्तर्गत में प्रवेश करता है और अपनी अनुभूतियों का ही कोमल चित्रण प्रस्तुत करता है। फलतः उसके काव्य में अन्तर्गत में नित्य नूतन उदीयमान भावों की मधुर अभिव्यजना ही प्रधान लक्ष्य होती है। संस्कृत साहित्य में गीतिकाव्य नामक किसी काव्य रूप की स्वीकृति नहीं है, परन्तु उसके मूलतत्त्व की स्थापना खण्डकाव्य में, विशेषतः मुक्तक काव्य में, बहुत उपलब्ध होती है। सन्दर्भ से मुक्त होने के कारण ही 'मुक्तक' इस अनिधान से पुकारा जाता है। यह विषय की तथा रस की दृष्टि से स्वतः पूर्ण होता है। वह किसी भी बाह्य उपकरण पर अपनी रसवत्ता के लिए अवलम्बित नहीं रहता। संस्कृत का मुक्तक अंग्रेजी लिरिक का पर्यायवाची माना जा सकता है। पद्यों की गंभीरता, अर्थों का मधुरविन्यास, अन्तर्गत की सततपरिवर्तनशील वृत्तियों का चित्रण, भाव-वाञ्छित्य अथवा भावतारत्य का ललित उपन्यास—लिरिक पोइट्री के ये ही कतिपय विधायक तत्त्व हैं और इन सब की सत्ता संस्कृत मुक्तकों में भी बहुधा उपलब्ध होती है। इसलिए गीतिकाव्य का अन्तर्भाव हम मुक्तककाव्य के भीतर सुगमता से मान सकते हैं।

ऊपर कहा गया है कि गीतिकाव्य कृष्णकाव्य की यथार्थ अभिव्यक्ति के निमित्त सर्वाधिक सुन्दर तथा मार्गदर्शक उपयुक्त काव्यरूप है। दोनों के बीच एक अविभाज्य सम्बन्ध विषय की तथा इतिहास की दृष्टि में भी दृष्टिगोचर होता है। प्रगल्भ जीवन का जीवन मायुष्य का निवेदन है; आनन्द ना उल्लस है तथा मीनद्वय का सार है। उसी इन्द्रावनलीला मायुष्य की महक से सुगन्धित है, वाञ्छित्य की वेलि में समीप है; तथा मारत्य की खेल में उत्स्फूर्त है। उन लीला के ललित उपन्यास के लिए सर्वाधिक प्रोत्साहन काव्यरूप गीतिकाव्य ही है और ही मन्त्र है। प्रकृतकाव्य के रूप में उनका चित्रण विशेष गफल नहीं होता; इन विषय में हिन्दी के अनेक कवियों की विफलता इसी माक्षी है कि गीतिकाव्य वा कलेशरी लीलापुष्पोत्थन के लीलापुष्प के निमित्त सर्वांगम सारन है। यही कारण है कि इच्छावर्तित के जीवन के अन्तर पर महान के कवियों ने भी स्थान-स्थान पर गीतों को स्थान दिया है। श्रीकृष्ण की मीनद्वय के वन में

श्रीमद्भागवत् अन्य पुराणों की अपेक्षा नितान्त समर्थ तथा सरस माना जाता है । यथार्थतः ही भी वह ऐसा ही ललित-कोमल भावों का वर्णन-परक काव्य । उसने श्रीकृष्ण के लीलावर्णन के प्रसंग में अनेक मञ्जुल गीतियों का बड़ा ही सरस उपन्यास किया है । रास के अन्तर्गत कृष्ण के अन्तर्धान होने पर व्रजागनाओं के द्वारा उदीरित गोपीगीत (१० स्कन्ध, ३१ अध्याय) वशीवादन की मधुरिमा तथा प्रभाव की अभिव्यजना में वेणुगीत (१०।२१) तथा युगलगीत (१०।३५) कृष्ण के विरह में अपनी तीव्रवेदना प्रकट करने वाली रुक्मिणी आदि पटरानियों द्वारा कथित महिषीगीत (१०।१०) तथा उद्वेग के सामने कृष्ण के प्रति तीव्र उपालम्भ की अभिव्यक्ति में भ्रमर को लक्ष्य कर गोपियों द्वारा प्रकटित भ्रमरगीत (१०।४७)—ये ऐसी ललित गीते हैं, जिनमें भाव-तारल्य तथा मानस-वृत्ति का चित्रण बड़े ही चमत्कारिक ढंग से किया गया है । परवर्ती वैष्णव कविता के निर्माता भक्तकवियों की काव्यकला के ऊपर भागवत का बड़ा ही मोहक तथा हृदया-वर्जक प्रभाव पड़ा था, यह तथ्य किसी भी विज्ञ आलोचक की दृष्टि से ओझल नहीं माना जा सकता ।^१

भागवत : स्वरूप का निर्देश

व्रजनन्दन की व्रजलीला की सुषमा जितनी मधुरता के साथ श्रीमद्भागवत में विकसित होती है, उतनी अन्यत्र नहीं । 'वैष्णवगीतिका' अथवा 'गेयमुक्तको' का मूल स्रोत यही से प्रवाहित होता है । इसके पद्यों में एक विचित्र माधुर्य तरंगित होता है जिससे आकृष्ट हुए बिना मानवहृदय रह नहीं सकता । भागवत श्रीकृष्णचन्द्र का शब्दमय विग्रह है । जिस प्रकार व्रजनन्दन पूर्ण रसामृतसार है, भागवत भी उसी प्रकार पूर्ण शब्दामृतसार है । इस पुराण के भीतर भी इसकी महिमा की प्रभूत प्रशंसा की गई है ।

यह भागवत अत्यन्त गोपनीय—एक रहस्यात्मक पुराण है, यह भगवत्स्वरूप का अनुभव करानेवाला तथा समस्त वेदों का सार है । ससार में कैसे हुए जो लोग इस घोर अन्धकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्त्वों को प्रकाशित करनेवाला एक अद्वितीय द्वीपक है । ब्रह्मण्य से उत्पन्न प्र कर्तृण्य कर ब्रह्मे-ब्रह्मे मुनिपते के आकाश श्रीगुरुदेवजी ने इसका वर्णन किया है—

यः स्थानुभावमखिल - श्रुतिसारमेकम्

अध्यात्मदीपमतितितोषतां तमोज्ज्वलम् ।

संसारिणा करुणयाह पुराणगुह्यं

तं व्यासमुनमुपयामि गुरु मुनीनाम् ॥

—भागवत १।२।३

इतना ही नहीं, आत्माराम श्री गुरुदेवजी को आकृष्ट करनेवाले इस पुराण की जितनी महिमा वर्णित की जाय, उतनी ही कम है । श्रीगुरुदेवजी तो जपने ही आत्मानन्द में निमग्न थे । इस अलण्ड अद्वैत स्थिति से उनकी भेददृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी । फिर भी

१. द्रष्टव्य लेखक का ग्रन्थ—संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १२०-१२५ (पृष्ठ संस्करण, शारदामन्दिर, काशी, १९६०)

मुरलीमनोहर दयामुन्दर ही मधुमयी, मगलमयी, मनोहारिणी लीलाओ ने उनकी वृत्तियों
 का अपनी आर आदृष्ट कर लिया और उन्होंने जगत् के प्राणियों पर दृष्टा करके भगवत्त्व
 का प्रदर्शित करने का हेतु पुराण का विस्तार किया। वही ऐसा सामान्य मानव तथा सहृदय
 व्यक्ति होगा जो सर्वपापहारी ध्याननन्दन श्रीगुरुदेवजी व चरणा में श्रद्धा न अवतत
 न हो जाय ?

स्वमुखनिभूतचेतास्तद्-व्यूढस्तान्यनाबोऽ

प्यजित - कचिरत्नीलादृष्टसारस्तदीयम् ।

व्यतनुत कृपया यस्तस्यदोष पुराण

तमत्तिलवृजिनघ्न घ्यासन्नु नतोऽस्मि ॥

—भागवत १२।१२।६८

प्रजनन्दन की जो नीलायें मुरदव जंस मन्यस्त तथा वाग्गन्धकारी व चित्त या दृष्टात्
 अपनी आर दीव सपत्नी हैं, व यदि मानवा व हृदय का रसिकता व अपनी आर मीच
 लेती हैं, तो इसमें विस्मय हो नहीं ? भागवत का केवल तत्त्वप्रकाशक पुराण मानना उसके
 साथ पार अन्याय करना है। यह काव्य भी है और मधुरतम काव्य है। उस काव्य का विग्रह
 पहचानेवाला साधन है मज्जलीता का सद्भाव। उन गीता में मानव हृदय की मुन्दरतम अभि-
 व्यक्त है। पदोत्ती का आविर्भाव अवान्तर वाच्यविशेष कदुग की घटना है, परन्तु भागवत
 की इन गीतिया में स्निग्धता तथा गेयता अपनी पूण विभूति के साथ उत्प्लसित हो रही है,
 यह तथ्य किसी भी विज्ञ जालाचक की दृष्टि से परीक्ष नहीं है। एक दो उदाहरण से भागवत की
 इस सुरस्ता का परिचय मिल सकता है।

(गोपी-गीत से)

तव कथामृत तप्तजीवन कविनिरोद्धित कल्मषापहम्

श्रवण - मयल श्रीमदात्म भुवि गृणन्ति ते भूरिवा जना ॥

(भागवत १०।२६)

गापियों प्रजनन्दन के रास में अकस्मात् अन्तर्हित हो जाने से नितान्त खिन्न हैं और इस पद्य में
 व उनकी बधा के अमृत प्रभाव का वर्णन कर रही हैं—हे नन्दनन्दन, आपकी बधा अमृत के समान
 सन्तप्त (विग्रह से तथा भव ताप से) पुरुषों को जलानेवाली है। ब्रविया के द्वारा वह
 कीर्तिन होकर पापा का दूर करने वाली है। मुनियों में वह मगलमयी है तथा शाभा से
 चर्चित है। वह बहुत विमृत भी है। उसकी जा स्तुति करनेवाले जन हैं व पृथ्वीतल
 पर धन्य हैं तथा प्रभूत दानशील हैं।

(वेषु गीत से)

नद्यस्तदा तदुपधायं मुकुन्दगीत

मावर्तोलक्षित - मनोभव - भगवयोः ।

आलिङ्गन - स्थगितमूर्तिभुजंमुरारे

गृह्णन्ति पादयुगल कमलोपहारा ॥

(भागवत १०।२१।१५)

सखियाँ कह रही हैं—अरी सखी, इन जड़ नदियों को नहीं देखाती ? इनमें जो भँवर दीप्त पड़ते हैं, उनसे इनके हृदय में श्यामनुन्दर में मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेमस्वरूप श्रीकृष्ण की वंदीध्वनि सुन ली है। यह देखो; वे अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़ कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं; मानों उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर करती हैं।

(महिषी-गीत से)

प्रियराव-पदानि आपसे मृतसञ्जीविकयाऽनया गिरा।

करवाणि किमद्य ते प्रिय वद मे वलितकण्ठ कोकिल ॥

(भागवत १०।४७।१३)

महिषीगण का कथन —री कोयल, तेरा गला बड़ा ही गुरीला है। भीठी बोली बोलनेवाले हमारे प्राणप्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली मृतकों को जिलानेवाली है। तेरी बोली में मुधा घोली हुई है, जो प्यारे के बिरह में मरे हुए प्रेमियों को जिलानेवाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें ?

(भ्रमरगीत से)

सकृदधर सुधां स्वा मोनिनीं पाययित्वा

मुमनस इव सद्यस्तयजेऽस्मान् भयादृक्

परिचरति कथं तत् पादपथं तु पथा

ह्यपि वत हतचेता उत्तमश्लोकजल्पः ॥ (भागवत १०।४७।१४)

गोपियों का बचन भ्रमर से । हे भ्रमर, जैसा तू काला है, वैसे वे कृष्ण भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एकबार—हाँ ऐसा ही लगता है—केवल एकबार अपनी तनिक-सी मोहिनी और परममादक अघरगुधा पिलाई थी और फिर हम बोली-भाली गोपियों को छोड़ कर वे यहाँ से चले गये। पता नहीं, मृकूमारी लक्ष्मी उनके चरणकमलों की सेवा कैसे करती रहती है ? अवश्य ही वे भी छल-छद्मिले श्रीकृष्ण की चिकनी-धुपड़ी बातों में आ गई होगी। चित्तचोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा।

इन्हीं गीतों के कारण भागवत में वह सातिशय माधुर्य है और इन्हीं के हेतु वह मध्य गुणीय प्रत्येक कृष्णपरक वैष्णव सम्प्रदाय का नितान्त प्रामाणिक तथा मान्य ग्रन्थरत्न है। महाप्रभु चैतन्य भागवत की मधुरिमा के जितने उपासक थे, उतने ही थे श्री बल्लभाचार्य । बल्लभ तो प्रस्थानत्रयी के अतिरिक्त भागवत की भी शास्त्र के सिद्धान्तों के लिए उतना ही प्रामाण्य प्रदान करते हैं और वे इसे व्यासकी 'समाधिभाषा' के विशिष्ट तथा साभिप्राय अभिधान से पुकारते हैं (समाधिभाषा व्यासस्य) । भागवत की विशिष्टता तथा वेदसार-रूपता के विषय में जीवगोस्वामी का 'तत्त्वसन्दर्भ' पाण्डित्यपूर्ण विवेचन है और उनका सम्पूर्ण पंडितसन्दर्भ इसीलिए 'भागवतसन्दर्भ' की महनीय सर्ग से मण्डित है। इसीलिए चैतन्यमत में भी भागवत शास्त्र तथा निर्मल प्रमाण स्वीकार किया जाता है (शास्त्र

भागवत प्रमाणममलम्-विश्वनाथ चक्रवर्ती) । मेरे कथन का तात्पर्य यही है कि श्री मद् भागवत वैष्णव शास्त्र का जिस प्रकार सार प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार वैष्णव वाङ्मयों को मौलिक प्रेरणा प्रदान करता है, चाहे वे संस्कृत में निबद्ध हो या देशी भाषाओं में विरचित हों । इस पुराण के इस जन्यरूप को भलीभाँति समझना वैष्णव दर्शन तथा वाङ्मय के विस्तार के निमित्त आवश्यक साधन है । भागवत के इन गीतों के छन्दों पर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये वर्णिक छन्द हैं । कतिपय वर्णिक छन्दों की कोमलता तथा गेयता नितान्त प्रसिद्ध हैं । मालिनी तथा सितारिणी ऐसे ही रमणेश्वर छन्द हैं जिनमें संगीत के तत्त्व—गेयता, कोमलता, मुकुमारता आपाकर प्रख्यात हैं । सितारिणी में निबद्ध शिव महिम्नि स्तोत्र का बीणा के साथ गायन बहुत दक्ष-मुना जाता है ।

पद-शैली : क्षेमेन्द्र

कालान्तर में कृष्णगीतिका के निमित्त मानिक छन्दों का चुनाव सस्कृत में भी किया गया । यह कब किया गया ? इसका उत्तर तो दिया जा सकता है, परन्तु कहाँ किया गया ? इसका ठीक उत्तर देना कठिन है । १२वीं शती में मानिक छन्द में निबद्ध कृष्णगीतिका का दर्शन हमें मिलता है जयदेव के गीतगोविन्द में तथा क्षेमेन्द्र के दशावतार चरित में । दोनों में क्षेमेन्द्र कुछ प्राचीन प्रतीत होने हैं । इनकी अन्तिम रचना 'दशावतार चरित' का निर्माण अन्तरंग उल्लेख से १०६६ ईस्वी माना जाता है (४१ मिते लौकिकवर्ष) । ये काश्मीर के प्रख्यात प्रौढ महाकवि माने जाते हैं । त्रिकदर्शन की केन्द्रस्थली शारदाभूमि में भी ये वैष्णव कवि थे । साहित्य में युगान्तरकारी आलोचक श्री अभिनवगुप्ताचार्य के सिध्य हाने पर भी वे उनके शैव दर्शन में दीक्षित नहीं थे, प्रत्युत भगवताचार्य 'सोमपाद'—नामक आचार्य से इन्होंने वैष्णवी शिक्षा ली थी । 'दशावतारचरित' में भगवान् विष्णु के दसों अवतारों का बड़ा ही विषद प्राञ्जल तथा रमणेश्वर विवरण बंदर्भोरीति में प्रस्तुत किया गया है । इनमें भी कृष्णावतार का वर्णन सर्वाधिक अधिक है । ८७३ पद्या में निबद्ध कृष्णचरित पूरे ग्रन्थ के चतुर्थांश से भी अधिक है । ध्यान देने की बात है कि क्षेमेन्द्र ने श्रीकृष्ण की तीनों लीलाओं का वर्णन बड़े ही वैसाद्य के साथ किया है । कृष्णचन्द्र के महा-भारतीय चरित का विवरण बड़े विस्तार से मुख्य घटनाओं का स्पष्ट करता हुआ निबद्ध किया गया है । कृष्ण की वृन्दावनलीला के वर्णनप्रसंग में राधा का नाम ही निदिष्ट नहीं है, प्रत्युत तत्सम्बद्ध शृंगारीलीलाओं का भी वस्त्रनीय विन्यास है । विरह-विधुरा गायिकां व्रजनन्दन के विरह में यह गीतिगा गार्ता चित्रित की गई है—

ललितबिलासकलामुलसैलन

ललनालोभन शोभन यौवन

मानित-नववदने ।

१. काव्यमाला में मुद्रित, बर्बर ।

१. दशावतार चरित पृष्ठ ६१ (कृष्णावतार का वर्णन) काव्यमाला सरकारण, बर्बर ।

अलिकुल कोरिल कुचलय कज्जल
कालकलिवमुता विवलयज्जल
कालियकुल-दमने ।

केशिकिरीर महासुरमारण
दादण गोकुलदुरितविदारण
गोवर्धन-धरणे ।

कस्य न मननयुगं रतिसज्जे
मज्जति मनसिज - तरलतरंगे
धरमणोरमणे ॥

यह गीतिका निश्चय ही मानिक छन्द में विरचित है । जयदेव की अष्टपदियों तो नितान्त प्रसिद्ध ही हैं । पूरे गीतगोविन्द में २४ अष्टपदियों नाना मानिकछन्दों में विन्यस्त की गई है । कृष्णचरित के साथ गीतिका का कोमल सामञ्जस्य विद्यमान है । फलत गोपियों का गायन उभय बाध्यों में मात्रा छन्दों में उल्लसित हो रहा है । इस पदशैली के उदय का यही युग है द्वादश शती, जिसमें वैष्णवकाव्य की धारा अवन्म रूप में प्रवाहित हुई । इस विषय का ऐतिहासिक विवेचन पिछले किसी परिच्छेद में किया गया है ।

पदशैली के उद्गम का देश जयदेव के काव्य पर अधिकांश विद्वान् भारत का पूर्वी अंचल मानते हैं, परन्तु धर्मेन्द्र द्वारा विरचित ऊपर उद्धृत गीतिका के सद्भाव से उस तथ्य में दृढतापूर्वक विद्वांस कंसे रखा जा सकता है ? तथ्य तो यह प्रतीत होता है कि जब संस्कृत कवियों के सम्मुख श्रीनन्दनन्दन की वृन्दावन-लीला के उपन्यास का अवसर आया, तब उन्होंने इस शैली को अपनाया । जयदेव इस शैली के निमित्त धर्मेन्द्र के ऋणी थे, प्रमाणों के अभाव में इसे दृढता से हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं । दोनों प्रतिभा-सम्पन्न वैष्णव कवि थे । दोनों ने अपनी नयनबोम्बेपशालिनी प्रतिभा के बल पर एक नवीन शैली का आविर्भाव स्वतन्त्ररूप से किया, इस कथन को सिद्धान्त रूप से मानने में कोई हिचक न होनी चाहिए जब तक इसके विरुद्ध किसी पुष्ट प्रमाण की उपलब्धि न हो ।

गीतगोविन्द का प्रचुर प्रभाव संस्कृत तथा भाषा के काव्यों पर बिशेष रूप से पड़ा । पदशैली की मज्जुलता से मुग्ध होकर वैष्णव कवियों ने उसे ही अपनी कविता का माध्यम बनाया । सरल तथा अपभ्रंश भाषाओं का सम्मिलित प्रभाव देशी-भाषाओं के काव्यों पर पड़ा । इसका ससिम्पत विवरण आगे किया गया है ।

हिन्दी में वैष्णव पदावली का प्रथम रचयिता

यह तो सर्वविदित है कि वैष्णवधर्म के अष्टमयुगकाल में वैष्णवकवियों ने राधाभाष्य के लीला के चिन्तन के अवसर पर पदशैली में अपने काव्यों का प्रणयन किया । 'पद' का काव्यरूप में उद्गम मध्ययुगीय भाषा-साहित्य की एक मान्य विशिष्टता है । निर्गुणपथी सत्ता ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए इस काव्यरूप का आश्रयण किया, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है । परन्तु इस काव्यरूप का उत्कट स्वरूप

हमें वैष्णव-वाक्यों में ही उपलब्ध होता है। राधाकृष्ण की उपासना के साथ समीतवा वडा ही धनिष्ठ सम्बन्ध है। फलतः इन संगीतमय पदों के माध्यम से वैष्णव कवि अपने भावों को पूर्ण वैभव के साथ प्रकट करने में समर्थ हुए, यह कथन सर्वथा सत्य है। राधाकृष्ण की ललितलीलाओं का वर्णन प्रबन्धकाव्यरूप में सफलतापूर्वक नहीं हो सका, यह बात नहीं कि उधर प्रयास नहीं किए गये। प्रयास तो किये गये परन्तु इन कवियों को इस कार्य में साफल्य प्राप्त नहीं हुआ। गीति ही इन कमनीय कोमल केलिविलासों के समुचित विन्यास के निमित्त एक सुकुमार माध्यम है, इस ऐतिहासिक सत्य का कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता। हिंदी के भीतर हम उसकी 'विभाषाओं' का भी अन्तर्भाव मानते हैं। इसी धारणा पर हिंदी में वैष्णव पदावली लिखनेवाले आद्य कवि का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक परिचय यहाँ संक्षेप में देने का उद्देश्य किया जा रहा है।

पदशैली : भाषा काव्य

भाषा-काव्य में पदशैली का आविर्भाव जयदेव के गीतगोविन्द के आदर्श पर सर्वथा न्यायसंगत प्रतीत होता है। उत्तर भारत की प्रधान भाषाओं मैथिली, बंगला तथा व्रजभाषा के कवियों ने इस शैली को अपनाकर बड़े ही सुकुमार पदों की रचना की। मैथिली में विद्यापति ने, बंगला में चण्डीदास ने तथा व्रजभाषा में मूरदास ने श्री ब्रज-नन्दन के केलिवर्णन के निमित्त इस शैली का स्वीकार किया और उसका बड़ी सफलता के साथ निर्वाह किया। साधारणतः माना जाता है कि व्रजसाहित्य का आरम्भ मूरदास से होता है और व्रज में पदवर्ता होने के हेतु हिंदी के प्रथम पदकार थे ही हैं। मूरदास का जन्म १४९३ ई० में हुआ तथा अपने जीवन के चालीसवें वर्ष में १५३३ ई० में उन्होंने बल्लभाचार्य से वैष्णव धर्म में दीक्षा ग्रहण की तथा वे उन्हीं के उपदेश से व्रजभाषा में कृष्ण-विषयक पदों की रचना में प्रवृत्त हुए। फलतः मूरदास द्वारा पदरचना का आरम्भ-काल १५३५ ईस्वी के आसपास मानना कथमपि अनुपयुक्त न होगा। विद्यापति तथा चण्डीदास दोनों वैष्णवकवि मूरदास से प्राचीन हैं। मूर वे ऊपर विद्यापति का भी प्रभाव लक्षित होता है। विद्यापति तथा चण्डीदास ये दोनों कवि समकालीन थे, क्योंकि दोनों के आविर्भाव का समय १५ वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। मूरदास का व्रजभाषा का प्रथम पदवर्ता मानना कथमपि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनसे लगभग सत्तर-अस्सी वर्ष पूर्व के एक कवि की व्रजभाषा की रचना तथा पद भी उपलब्ध हुए हैं। इन कवि का नाम विष्णुदास है। इनका प्रथम परिचय तो बाबू हयामगुन्दरदास ने १९०६-७ की हिंदीग्रन्थ की सोज-रिपोर्ट में दिया था; परन्तु इनके ऐतिहासिक महत्व का परिचय अभी चला है।

पदशैली : विष्णुदास

नवीन ज्ञान से पता चलता है कि व्रजभाषा में काव्य का आरम्भ मूरदास ने लगभग एक शती पूर्व ही हो गया था। विष्णुदास की काव्य-रचनाओं की रचना हिन्दुपुराणों की सोज रिपोर्टों में प्राप्ति हुई है। परन्तु उनके काव्य का ऐतिहासिक मूल्यांकन अभी

होने लगा है।' इनके दो काव्य नितान्त महत्वपूर्ण हैं साहित्य की दृष्टि से—स्नेहलीला तथा रुक्मिणीमंगल। इनमें से स्नेहलीला गोपी तथा उड्डव के मनाद रूप में है और मूरदास के भ्रमरगीत का मूलरूप माना जा सकता है। 'रुक्मिणी मंगल' मंगल-काव्य है जिसमें श्रीकृष्ण के साथ रुक्मिणीजी के विवाह का काव्यमय वर्णन है। इस रुक्मिणी-मंगल में पद्मली का दर्शन हमें मिलता है। इनका समय १४२५ ई० माना गया है जो मूरदास से पूर्व लगभग अस्सी साल से कम नहीं है। व्रजभाषा में विष्णुदास ही प्रथम पदवार माने जा सकते हैं। 'रुक्मिणीमंगल' में इनका एक पद यहाँ उद्धृत किया जाता है।

मोहन महलन करत विलास ।

कनक मन्दिर में केलि करत हैं और कोउ नहि पास ।

रुक्मिणी चरन सिरारं पो के पूजो मन को आस ।

जो चाहो सो अम्मे पाओं हरि पति देवकी सास ॥

सुभ दिन और न कोऊ भरो धरणि पताल अकास ।

निस दिन सुभिरन करत तिहारो सय पूरन परकास ॥

घट घट व्यापक अन्तरजामी त्रिभुवन-स्वामी सय सुपरास ।

'विष्णुदास' एकमन अपना है जनम जनम की दास ॥

व्रजभाषा के प्रथम पदकर्ता विष्णुदास से मैथिली पदकर्ता विद्यापति तथा वगला पदकर्ता ऋषीडास दोनों प्राचीनतर हैं। यह तो प्रायः विदित ही है। परन्तु इन दोनों विधुत पदकर्ताओं से लगभग साठ-सत्तर वर्ष पूर्व उत्पन्न होनेवाले एक मैथिली पदकर्ता की ओर जालोचको का ध्यान यहाँ आकृष्ट किया जाता है क्योंकि मेरी दृष्टि में ये ही हिन्दी में वैष्णवपदावली के आदि रचयिता हैं। इनका नाम है—उमापति उपाध्याय या केवल उमापति। इन्होंने सस्कृत में 'पारिजात हरण' नामक लघुकाव्य रूपक का प्रणयन किया है जिसमें मैथिली भाषा के ही गीत पर्याप्त मात्रा में दिये गए हैं। प्राचीन काल में भी सस्कृतनाटको में गीतों की रचना प्राकृत भाषा में की जाती थी, प्राकृत थी लोकभाषा और लोकभाषा में निबद्ध गीतों का प्रभाव जनता पर विशेष रूप से पड़ता था, यह तो एक नैसर्गिक घटना है। प्राचीन भाषाओं के उदय होने पर सस्कृत के नाटको में तत्तत्—प्राचीन भाषाओं का उपयोग गीतों की रचना में किया जाने लगा। उमापति का 'पारिजात-हरण' इस वैशिष्ट्य का एक उज्ज्वल समर्थक नाटक है। यहाँ उमापति के ऐतिहासिक वृत्त का और साहित्यिक चमत्कार का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

उमापति और उमापतिधर की भिन्नता

प्रथमतः ध्यान देने की बात है कि उमापति उस उमापतिधर नामक कवि से नितान्त भिन्न है जिसका उल्लेख जयदेव ने लक्ष्मणसेन के समसामयिक कवि-पंडितों की गणना में किया है। 'वाच पल्लवयत्पुमापतिधर'—जयदेव का यह कथन उमापतिधर की काव्य-

१. डा० शिवप्रसाद सिंह: सूरपूय व्रजभाषा और उसका साहित्य, पृष्ठ १४७-१५२ (हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, १९५८)

सैली का पर्याप्त द्योतक है। ये अपने 'वारपल्लवन' के लिए उम युग के कवियों में नितात विभूत थे और इस विभूति का पुष्ट प्रमाण भी उपलब्ध होता है इनकी निरदिग्ध कविता की समीक्षा से। विजयमन की दयपादा प्रशस्ति के निर्माण का श्रेय इन्हीं उमापतिधर को है, जिसका उल्लेख उस शिग्रहेय में स्पष्टतः किया गया है। यह प्रगल्भ उत्कृष्ट गौडीरीति में निपट की गई है। दण्डी के 'वाक्यादर्श' के अनुसार 'वाक्-पल्लवन' गौडीरीति की प्रमुख पहिचान है। उस युग के वैष्णव दातावरण का प्रभाव इनके ऊपर कम नहीं था। 'सद्भुक्तिकर्णामृत' में उमापतिधर के नाम से अनेक कविताएँ उद्धृत की गई हैं जिनका विषय ही है श्रीकृष्ण की वृन्दावनलीला। हरिव्रंदा के विषय में इनका एक पद्य यहाँ सद्यः निर्देश के लिए पुनः उद्धृत किया जाना है जिसमें श्रीकृष्ण की दृष्टियों को विजय-कामना की गई है—

भूवल्लोचनैः कयापि नयनोन्मेषैः कयापि स्मित
ज्योत्स्नाविचक्षुरितैः कयापि निभृत सम्भावितस्याध्वनि ।
गर्वोद्भेद-कृतावहेल-विजय धी भाजि राधानने
सातकानुनय जयन्ति पतितः कसद्विषो दृष्टयः ॥

इस पद्य का तात्पर्य है कि जब श्रीकृष्ण रास्ते में जा रहे थे, तब गोपिया ने उन्हें नाना भाव से स्वागत किया। विभी गोपी ने अपनी भोहे चलाकर, किसी ने नेत्रों को सँलाकर, विभी ने अपनी मुमुकान की धादनी छिटाया कर, किसी ने चुप रह कर उनकी अम्बर्यता की। राधा इस दृश्य को दूर से देखकर विमना बन गई। उसके मुखमण्डल पर एक साथ गर्वजनित अवहेलना का भाव उदित हुआ तथा विजय की शोभा से वह दमकने लगा। ऐसे मुखमण्डल पर कृष्ण ने जब अपनी दृष्टियाँ डाली तब उनमें आतक (भय) तथा अनुनय के भाव सद्यः स्फुरित हो रहे थे। कवि कृष्ण की इन दृष्टियों की विजय-कामना करता है। यह पद्य विभिन्न मनोवृत्तियों के चित्रण के कारण नितरा रमणीय है। उमापति के एक दूसरे पद्य में श्रीकृष्ण के एक गुप्तभाव की हम अभिव्यक्ति पाते हैं—

व्यालाः सन्ति तमालवहिलपु वृत वृन्दावन वानरं
उन्नक्त यमुनाम्बु धोरवदनम्याग्रा गिरेः सम्पयः ।
इत्य गोपकुमारकेषु वदतः कृष्णस्य तृष्णोत्तर-
स्मेरामोर-वधू निषेधि नयनस्याकुचन पातु वः ॥

—हरिक्रीडा, पद्य ४

श्रीकृष्ण अपने सगी-साधियों से घिरे हुए खेल रहे हैं, परन्तु वह निराले में राधा से भेंट करने के इच्छुक हैं। इसलिये वह अपने मित्रों को किसी वहाँ से खेल से पराङ्मुख करने के लिए कह रहे हैं—तमाल लताएँ साँपों से भरी हुई हैं, वृन्दावन को वन्दरा ने घेर रखा है, यमुना के जल में मगर भरे पड़े हैं और पर्वतों की सधियाँ में विकराल मुखवाले व्याधू वर्तमान हैं। ऐसी बातें गोपकुमारों से कह कर श्रीकृष्ण अपनी एक आँख सिकोड़ कर मिलन की तृष्णा से अधीर होनेवाली स्मेरवदना राधा को निषेध कर रहे हैं। अजनदन के नेत्र का यह आधुवन कुम्हारी रक्षा करे।

वेणुनाद के विषय में भी इनका एक रोचक पद्य 'सदुक्तिकर्णामृत' में उद्धृत किया गया है जो "पद्यावली" में भी इन्हीं के नाम पर दिया गया है। द्वारिका के मन्दिर में श्रीरक्मिणी देवी के द्वारा आलिङ्गित होने पर श्रीकृष्ण को यमुना के तीर पर बानीर कुज में मिलित राधा की लीला के स्मरणमात्र से मूच्छा आ जाती है। इस तात्पर्य का वर्णन इस मधुर पद्य में किया गया है—

रत्नच्छायाच्छुरित-जलधौ मन्दिरे द्वारिकाया
रक्मिण्यापि प्रतप्तपुलकोद्भेदमालिङ्गितस्य ।
विश्वं पायान् मसृणयमुना-तीर-बानीरकुञ्जे-
ध्याभोरत्नोनिभूतचरितध्यानमूर्च्छां भुरारेः ॥

श्लोक का व्यंग्य यह है कि द्वारिका के पूर्ण वैभव तथा विलास से घिरे रहने पर भी तथा श्रीरक्मिणी देवी द्वारा विपुल रोमाञ्च के उदय से सबलित आलिङ्गन पाने पर भी व्रजनन्दन के हृदय में राधा की यह वेतसलता के कुञ्ज की केलि कथमपि विस्मृत नहीं होती। वे उसके ध्यानमात्र से मूर्च्छित हो जाते हैं। फलतः कवि की दृष्टि में राधा की केलि का रक्मिणी के आलिङ्गन की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व है स्नेह की स्वाभाविकता में तथा आनन्द के उल्लास में। स्पष्टतः उमापतिधर राधा के लीलावाद के समर्थक रसिक जीव हैं, राधाभाष्य के यथार्थ उपासक कवि हैं।

इन उद्धरणों से उमापतिधर की वैष्णवकाव्यमुपमा का किञ्चित् आभास हमें मिल जाता है। परन्तु जो पदकर्ता उमापति हमारी चर्चा के विषय हैं वे उमापतिधर से देशतः तथा कालतः, इस प्रकार उभयतः भिन्न और पृथक् हैं। उमापतिधर गौड़ देश के अधिपति राजा लक्ष्मणसेन की सभा के रत्न थे तथा १२वीं शती के उत्तरार्द्ध में वर्तमान थे। उमापति मिथिला देश के शासक राजा हरिहर देव की सभा के रत्न थे तथा १४वीं शती के आरम्भ में (१३२० ई० लगभग) विद्यमान थे। फलतः उमापति उमापतिधर से डेढ़ सौ वर्ष पीछे उत्पन्न हुए। ऐसी विभिन्नता के वर्तमान रहते दोनों की अभिन्नता मानना एकदम अनुचित है। जब उमापति के व्यक्तित्व से परिचय पाना विषय की स्पष्टता के लिये आवश्यक है।^१

उमापति : परिचय

इस प्रकार उमापतिधर से उमापति की विभिन्नता केवल काव्यशैली पर ही आश्रित नहीं है, प्रत्युत आविर्भावकाल की भिन्नता पर भी अवलम्बित है। उमापतिधर ने सैमवती विजयसेन की देवपाडा प्रशस्ति की रचना की है—जिसमें विजयसेन के द्वारा मिथिला के राजा नान्यदेव (१०९८-११३५ ई०) के पराजय की घटना उल्लिखित है। इसी नान्यदेव की चौथी पीढ़ी में उमापति के आश्रयदाता ने जन्मग्रहण किया था। मिथिला में यह किंवदन्ती है कि उमापति ने नान्यदेव से चौथे राजा हरिदेव (या हरदेव) के शासन

१. विशेष के लिये द्रष्टव्य—प्रस्तुत लेखक का 'काव्यानुशीलन' नामक ग्रन्थ, पृष्ठ ११५-१२७ 'पारिजातहरण'—मैथिलीनाटक शीर्षक निबंध । (प्रकाशक रमेश मुकडिपो, जयपुर सन् १९५५) ।

काल में इस नाटक की रचना की थी। नाटक की अन्तरंग परीक्षा इस किंवदन्ती की पर्याप्त पायिका है। इस नाटक की प्रस्तावना से पता चलता है कि उमापति उपाध्याय रचित इस 'पारिजातहरण' नाटक का अभिनय हिद्वपति श्री हरिहर देव के आदम से उनका सामन्ता व सामने किया गया था।^१ मिथिला जनरेश हरिहर देव व लिये कवि ने जिन विरोधों का प्रयोग किया है उसमें दा तथ्या का स्पष्ट संकेत मिलता है। उन्होंने मिथिला में उच्छिन्न होनेवाले वैदिक साग की प्रणिष्ठा में यागदान दिया तथा यवना के पराजय में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। इनमें से दूसरा संकेत ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। उमापति के समय में मुहम्मद तुगलक दिल्ली का शाहगाह था। उसने बगाल पर चढ़ाई कर उस अपने अधिकार में किया। इतिहास में उसका बगालविजय की घटना बहुत प्रसिद्ध है, परन्तु मिथिला में किसी समय के विषय में इतिहास मौन है। मिथिला की राजधानी दरभंगा (दरभंगा) के नाम से इसीलिए प्रसिद्ध है कि बगाल में प्रवेश करने का द्वार यहीं से होकर है। यह अनुमान असंगत नहीं माना जा सकता है कि मिथिला के समय में हरिहरदेव के द्वारा पठान बादशाह को शिकस्त होना पड़ा था। उमापति के वर्णन में अतिशयोक्ति व पुट का हटा देने पर इस ऐतिहासिक घटना की एक फीकी भाँवी अवस्था मिलती है। अतएव हमारे कवि ने आश्रयदाता हरिहरदेव तथा नान्यदेव से चतुर्थ मिथिलानरेश हरदेव या हरिदेव एक ही व्यक्ति है। हरिहर का राज्यकाल सन् १३०३ से सन् १३२३ तक माना जाता है। उमापति के आविर्भाव का यही काल है। चतुर्दश शती प्रथम चतुर्थांश (१३२० ई० के आसपास)।

पारिजात हरण विषयवर्णन

उमापति उपाध्याय का यह लघुनाय मैथिली नाटक श्रीकृष्ण चरित की एक विभूत घटना पर आधारित है। सत्यनामा के जाग्रह करने पर श्रीकृष्ण ने इन्द्र का पराजित कर उनके नदनवन से पारिजात-वृक्ष का हरण किया था। यह घटना हरिवंश तथा श्रीमद्भागवत में संक्षेप से वर्णित है, परन्तु विष्णुपुराण में यह रावक विस्तार के साथ निरदिष्ट की गई है।^२ इस नाटक के पात्रों में वार्तालाप तथा दबवाणी में ही किया गया है, परन्तु प्रकृति की मुद्रा सत्यनामा का सौंदर्य तथा मानिनी सत्यनामा का श्रीकृष्ण के द्वारा मनुहार आदि विषयों का वर्णन नाना गेय पदों में किया गया है विष्णु मैथिली में। साहित्य की दृष्टि से ये पद बड़े ही अभिराम सरस तथा कामल हैं और पतितानिक दृष्टि से

१. आदिष्टोस्मि यवन-वनच्छदन-कराल-करवालेन विच्छदयत्-
चतुर्बन्ध पत्रप्रकाशक प्रतापेन भावत श्रीविष्णोदशमावतारणे
हिद्वपति श्री हरिहरदेवेन यथा उमापत्युपाध्यायविरचित
नवपारिजात मंगलभिनीय वीररसावेश शम्भुन्तु अवन्तो
भूपाल-मण्डलस्य ।

—पारिजातहरण, पृ० २, प्रकाशक मिथिला-

प्रकाश परिषद्, दरभंगा, सन् १८६३। भारतीय जीवन यत्रात्य, काशी में मुद्रित।

हिंदी में ही नहीं, प्रत्युत किसी भी उत्तर भारतीय भाषा में वैष्णव पदशैली का यह प्रथम अवतार है। इनमें से कतिपय पद यहाँ उद्धृत किये जाते हैं।

उमापति ने इन पदों के लिए उपयुक्त रागों का विधान भी निदिष्ट किया है। ऐसे रागों में मालवराग (पृ० ३, २०) वसन्तराग (पृ० ४ तथा २१), असावरीराग (पृ० ५, ७), राजविजयराग (पृ० १०, २२), केदार राग (पृ० १६, १७), तथा ललितराग (पृ० २५) मुख्य हैं। इससे स्पष्ट है कि उमापति संगीत के भी जानकार थे। तथा गेय पदों के लिए उपयुक्त रागों की छानबीन करने में समर्थ थे। ये मैथिली गीत माधुर्य से सर्वथा परिपूर्ण हैं। शब्दों की सुवोच्यता तथा सरसता पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैथिली में मिठास स्वभावतः प्रचुर मात्रा में होता है, इस नाटक के गेयपदों में वह मिठास कथमपि न्यून मात्रा में नहीं है। सबसे बड़ी विशिष्टता है छोटे-छोटे प्रसन्न शब्दों का विन्यास। माधुर्य के साथ प्रसाद की अधिकता सोने में सुगन्ध का काम कर रही है। इन गीतियों में हृदय के कोमल भावों की अभिव्यञ्जना की ओर कवि का विशेष आग्रह है। इसलिए, इनमें सहृदय को रसतिवत् बनाने की क्षमता विद्यमान है। यह कम श्लाघा का विषय नहीं है कि हिंदी की ये आद्य गीतिकाएँ उन सभी गुणों तथा चमत्कारों से समन्वित हैं, जिन्हें हम वैष्णव-गीतिकाओं के उत्कर्ष-काल में उनमें प्रचुरतया उपलब्ध करते हैं। निष्कर्ष यह है कि भाषा की मुरसता तथा अर्थों की सुकुमारता दोनों दृष्टियों से उमापति की ये गीतें नितांत श्लाघनीय हैं। वैष्णव पदावली के विकास की दृष्टि से तो इनका महत्त्व समधिक मननीय है।

उमापति : वैष्णवपदावली

पद-संख्या १; वसन्त-वर्णन वसन्तरागे गीतम्

अनगनित किंशुक चाह चम्पक बकुल बकुलुल फुल्लिआ
पुन कतहु पाटलि पटलि नीप नेवारि मापवि मल्लिआ।
अति मजु बजुल पुज पिजल चाह चूअ बिराजहीं
निज मधुहि मातल पल्लवच्छवि लोहितच्छवि छाजहीं।
पुनि केलि कलकल कतहु आकुल कोकिलाकुल कूजहीं
जनि तीनि जग जिति मदन नृप मुनिविजय राज मुराजहीं।
मवमयुर मधुर समुग्ध मधुकर कोकिला रस भावहीं
जनि मानिनीजन मानभजन मदन गुण गुरु गावहीं।
बह मलय परिमल कमल उपवन कुसुम सौरभ सोहहीं
ऋतुराज रंचत सकल दंचत मुनिहु मानस मोहहीं।
जदुनाथ साथ बिहार हरपित सहस षोडश नायिका
भन गुरु 'उमापति' सकल नृपपति होषु मगलदायिका।

श्रीकृष्ण के स्निग्ध रूप की छटा इस पद में देखिए—

पद संख्या २

सखि हे रभस रस चल फुलवारी
तहा मिलत मोर मदन मुरारी।

कनक मुकुट मणि भल भासा
 मेरु शिखर जनु दिनमणि वासा ।
 सुन्दर नयन यवन सानन्दा
 उगल जुगल कुबलम लय चन्दा ।
 पीतवसन तनु भूषण मनो
 जनि नव धन उम दामिनी ।
 दनमाला उर उपर उवारा
 अजन गिरि जनु सुरसरिधारा ।

इस पद में श्रीकृष्ण की शोभा का वर्णन अत्यन्त रूप में दिया गया है। कृष्ण के पीतवसन की सजलनील मेघों में कौधनेवाली विजली से तुलना कितनी अनुरूप है। कृष्णजी के गले में लटकनेवाली आजानुलम्बिनी माला का ध्यान कर किस सहृदय का चित्त अजन-गिरि से बहनेवाली पविनसलिला सुर सरिता की उज्ज्वल वारा की उत्प्रेक्षा से सद्यः आनन्दनिमग्न नहीं हो जाता।

सत्यभामा की रूपशोभा का वर्णन कम चमत्कारी नहीं है—

पद-संख्या ३ मालवरागे गीतम्

सत्यभामा देवि बेल परवेश
 स्वामी सोहाग सोहाउनि बेश ।
 हरसित हृदय गरु अभिमान
 कृष्ण पिआरी प्राण समान ।
 देखत चान-कला क सन्देह
 बनुधा बसु जनि बिजुरी रेह ।
 मणिमय भूषण अग अमूल
 कनकलता जनु फूलल फूल ।
 सुभति उमापति कवि परमान
 षट महिषी देवि हिन्दूपति जान ।

सत्यभामा की किरह-दगा का वर्णन उसकी सखी सुमुखी श्रीकृष्ण के सामने कर रही है—

पद संख्या ४ : वियोग पद

कि कहव माधव तनिक विशेषे
 अपनहु तनु धनि पाव कलेशे ।
 अपनु क आनन आरसि हेरो
 चातक भरम काँष कत बेरो ।
 भरमहु निय कर उर पर आनी
 परस तरस सरसीरुह जानी ।
 चिकुर-निकर निय नयन निहारी
 जलधर जल जानि हियहारो ।

अपन बचन पिकरव अनुमाने
हरि हरि तेहु परितेजय पराने ।
माधव आवहु करिय समधाने
सुपुरुष निठुर रह्य न निदाने ।
सुमति उमापति भन परमाने
माहेश्वरि देह हिन्दूपति जाने ।

सत्यभामा की विरह-दशा गजब की है—अपने ही शरीर से भय । आश्चर्य !!!
दर्पण में अपना ही मुँह देखकर सत्यभामा चन्द्रमा समझती है और डर से कांप उठती है । अपने ही केशपादा को देखकर नील घनपटा की भ्राति से उसका दिल बैठ जाता है । अपने ही मधुर वचनों में कोकिला की काकली की भ्राति हो जाती है । विरह में ऐसी भ्राति, ऐसा पागलपन, अपनी ही देह से भय खाना—क्या अलौकिक नहीं है ?

सत्यभामा को जब सुघ आती है, तब वह छलिया कृष्ण की बिचित्र करतूतों पर आश्चर्य प्रकट करती है और अपने ठगे जाने पर यों दोक अभिव्यक्त करती है—मेघ की छाया के नीचे तो मैंने शयन किया उसे दीप्तल सुखद समझ कर, परन्तु अन्त में वह तीव्र घाम के रूप में बदल गया ।। उन्होंने अपनी पुरानी रसमयी प्रीति को जो भुला दिया, उसमें उनका दोष ही क्या ? काले साँप को कितना भी जतन कर पाला जाय, क्या वह कभी पोस मानता है ? अब मैं आगे अपमान की शका से कभी अपने स्नेह को प्रकट नहीं करूँगी । पत्थर की दस हजार बार अमृत में भिगोया जाय, तो क्या वह कभी कोमल हो सकता है ? घनश्याम का यह उपालम्भ कितना सुन्दर और साहित्यिक है—

पद सं० ५ : उपालम्भ-पद

हरि सो प्रेम आस कय लाओल
पाओल परिभव ठामे ।
जलधर छाहरि तर हम सुतलहु
आतप भेल परिमाने ।
सखि हे, मन जनु करिय मलाने
अपन करम फल हम उपभोगव
तोहूँ किम तेजह पराने । (ध्रुवम्)
पुरुष पिरिति रिति हुनि यँ विसरव
तइओ न हुनकर दोसे
फतेक जतन घरियँ परिपालिय
साँप न मानय पोसे ।
कबहु नेह पुनु नहि परयासव
केवल फल अपमाने ।
बेरि सहस दस अमिय भिजाबिअ
कोमल न होय पखाने ।

गुरु उमापति हरि होएव परसन
मान होएव अवसाने ।
सकल नृपति पति हिन्दूपति जिउ
महारानि विरमाने ॥

पद-सख्या ६ : मानभञ्जन पद (मालवरागे गीतम्)

सावरे कृष्ण सत्यभामा के महल में पहुँचते हैं और मानिनी को मनाने का सतत उद्योग करते हैं ।

अण्ण पुचच विसि बहलि सगर निसि
गगन मलिन भेल चन्दा ।
मुनि गेलि कुमुदिनि सइभओ तोहर
धनि मूलल मुख अरविन्दा ।
कमल बबन कुचलय दुहु लोचन
अपर मधुरि निरमाने
सगर शरीर कुसुम तुभ सिरजल
किए तुअ हृदय पलाने ।
असकति कर कंफण नहि पहिरसि
हृदय हार भेल भारे ।
गिरिसम गहभ मान नहि मुंचसि
अपक्ष तुभ बेबहारे ।
अवगुन परिहरि हरयि हेव पनि
मानक अबधि बिहाने
हिम गिरि कुम्भरि घरण हृदय परि
सुमति उमापति भाने ॥

श्रीकृष्ण की समझ में मानिनी सत्यभामा का व्यवहार जिलकुल बेढया जान पड़ता है । मांतिपों का हार तो बोक-सा जान पड़ता है, इसीलिए उसने उसे उतार फेंका है; परन्तु पहाड़ के समान भारी मान को वह नहीं छोड़ती और उसे अपने हृदय में छिपाये हुए बँधी है । क्या उसके व्यवहार में अपरूपता नहीं है? सत्यभामा का समग्र शरीर सुकुमार कुसुममय है; मुख कमल है; दोनों आँखें कुचलय हैं, अपर रसमय महुआ के फूल से विरचित प्रतीत होता है । परन्तु, आश्चर्य है कि ब्रह्मा ने उसके कोमलतम अंग—हृदय—को पत्थर से बना रखा है ।

इतनी मनावन करने पर सत्यभामा का मान क्षीण नहीं होता, तब श्रीकृष्ण को एक नई युक्ति सूझती है । वे भट अपना दोष मान लेते हैं और दण्ड देने के लिए सत्यभामा से आग्रह करने लगते हैं । दण्ड पाने में उनके मनोरथ की सिद्धि सद्यः हो जाती है । वे सुन्दर व्यक्त-भरे वचनों में अपनी भावना प्रकट करते हैं ।

पद-संख्या ७

मानिनि मानह जओ मोर दोसे
 शास्ति करिय वद न करिय रोसे ।
 भौंह कमान विलोकन जाने
 बेधह विधुमुखि ! कय समधाने ।
 पोन पयोधर गिरिवर साधी
 बाहुकास धनि पद मोहि बांधी ।
 को परिणति भय परसनि होही
 भूषण चरण कमल वेइ मोही ।
 मुमति 'उमापति' भन परमाने
 जगमाता वेइ हिन्दूपति जाने ॥

हे मानिनि, यदि मेरा ही दोय मानती हों, तो उसके लिए मुझे दण्ड दो, रोप न करो । हे विधुवदनी ! अपनी कमान-रूपी भौंहों से साधकर बाण के समान तीखे कटाक्ष छोड़ो और मुझे विड कर डालो । गीन पयोधर-रूपी पर्वतों में साधकर मुझे तुम अपनी भुजा-रूपी पाश से जकड़कर बांध लो । वह दण्ड सहने के लिए मैं सर्वथा उद्यत हूँ ।

उमापति के इन पदों के ऊपर गीतगोविन्द का प्रभाव यथेष्टरूपेण अभिव्यक्त है । अनेक पदों के भाव तथा अर्थ गीतगोविन्द के किसी प्रख्यात पद की छाया लेकर विरचित हैं । ऐसा होना स्वाभाविक है । इस पदशैली को वृष्णवभावों की अभिव्यजना के निमित्त प्रचलित करना श्रीजयदेव के ही सरस हृदय तथा जलौकिक प्रतिभा का सर्वांगीण परिणाम है । फलतः, जयदेव का प्रभाव पिछले कवियों के ऊपर, चाहे वे संस्कृत के हो अथवा भाषा के हो, पड़ना स्वाभाविक है । उमापति के ऊपर यह प्रभाव माना में न्यून नहीं है । ऊपर उद्धृत सप्तम पद के भावों की तुलना गीतगोविन्द के एक विद्युत् पद से भली भाँति की जा सकती है । श्रीकृष्णचन्द्र मानिनी राधिकाजी की मान-प्रथि खोलने का यत्न कर रहे हैं । इसी प्रसंग में राधिका के प्रति यह ललित निवेदन है—

सत्यमेवाति यदि सुबति ममि कोपिनी
 बेहि खर-नखर शर-घातम् ।
 घटय भुजबन्धन जनय रदखण्डन
 येन वा भवति सुखजातम् ॥

आशय है कि हे मुदति राधिके, यदि तुम मचमुच ही मेरे ऊपर कुद हो, तो मेरे शरीर पर तीखे नख-रूपी बाणों से प्रहार करो । मुझे अपनी भुजाओं से बन्धन में डाल दो अपने दाँतों से मेरे अङ्गर आदि अंगों का खण्डन करो, जिससे तुमको सुख उत्पन्न हो । अपराधी को उसके अपराधों के लिए बाणों से प्रहार, बन्धन में डालना तथा अस्त्र से शरीर का खण्डन आदि दण्ड दिये ही जाते हैं । मैं भी इन दण्डों के लिए तैयार हूँ, परन्तु इन दण्डों का रूप श्रृंगारिक होने से रख का पोषक है, शोषक नहीं । उमापति के पूर्वोक्त पद में यही भाव सुबोध मैथिली शब्दों में अभिव्यक्त किये गये हैं ।

इस नाटक का संस्कृत-भाग तो नितांत साधारण है। कथनोपकथन के लिए, पात्रों में परस्पर वार्तालाप के निमित्त प्रयुक्त यह संस्कृत सामान्य कोटि का है। बीच-बीच में संस्कृत के सुन्दर पद्य अवश्य पिरोये गये हैं। परन्तु, इसका सर्वाधिक मूल्यवान् अंश है मैथिली गीत। अबतरु महाकवि विद्यापति ही मैथिली के जोर-साय-ही-साय हिंदी के भी प्रथम पदकर्ता माने जाते थे, परन्तु इस नाटक ने इन धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया है। यह नाटक विद्यापति (लगभग १४०० ई०) से करीब ७५ वर्ष पहिले लिखा गया था। अतएव, उमापति को मैथिली का तथा साय-ही-साय हिंदी का प्रथम वैष्णव-पदकर्ता मानना कथमपि असंगत नहीं है। बंगला के प्राचीन पदावली-संग्रहा में उमापति के एक-दो पद अवश्य यत्र-तत्र मिलते हैं, परन्तु विद्यापति के कवित्वमय व्यक्तित्व के सामने उमापति का व्यक्तित्व कुछ फीका पड़ गया था और इसीलिए इनकी उतनी प्रसिद्धि न हो सकी।

तृतीय परिच्छेद

संस्कृत-साहित्य में राधा

चैतन्य-पूर्व युग में संस्कृत-काव्य में राधा का विशेष वर्णन उपलब्ध नहीं है। चैतन्य द्वारा प्रवर्तित भक्ति-आन्दोलन के व्यापक प्रभाव के कारण उनके पीछे वैष्णव-कविता की विपुल सृष्टि हुई, जिसमें राधा तथा कृष्ण की माधुर्यमयी लीला का नितान्त ललित वर्णन उपलब्ध होता है। ऐसे चैतन्योत्तर महनीय संस्कृत-कवियों में श्रीरूपगोस्वामी का नाम बड़े आदर तथा श्रद्धा के साथ लिया जाता है। श्रीरूपगोस्वामी वृन्दावन के प्रख्यात पङ्गोस्वामियों के प्रभाव-केन्द्र थे, जिनसे प्रेरणा तथा स्फूर्ति ग्रहण कर अन्य गोस्वामियों ने संस्कृत-साहित्य को अपनी रचना से समृद्ध करने के लिए अथान्त परिश्रम किया। वे एक ही साथ आचार्य तथा कवि दोनों थे। उनके आचार्यत्व का दर्शन आलोचकों को मिलता उनके प्रौढ़ अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थ हरिभक्तिरसामृतसिन्धु तथा उज्ज्वलनीलमणि में; जहाँ भक्तिरस की शास्त्रीय निवृत्ति बड़ी प्रौढ़ता से की गई है। इन दोनों ग्रन्थों में उनकी मौलिकता स्पष्टतः परिस्फुटित होती है। उनके कविरूप का परिचय मिलता है उनके नाटकों तथा काव्यों में। विदग्धमाधव तथा ललितमाधव नाटकों में राधा-कृष्ण की केलिकथा का नाटकीय रूप बड़े चमत्कार के साथ प्रस्तुत किया गया है। स्तव-माला में उनकी ललित गीतियों का हृदयावर्जक सग्रह प्रस्तुत किया गया है। इन गीतियों

में धीरुपगोस्वामी^१ के कमनीय पद-विन्यास का, नूतन भाव-गाम्भीर्य का, नवीन उत्प्रेक्षा का तथा विमल अर्थ-चमत्कार का अविराम दर्शन आलोचकों को मुग्ध कर देता है। उनकी काव्य-प्रतिभा वास्तव में अलौकिक थी; मानव-हृदय के भावों के परखने का तथा उनके समुचित वर्णन करने की कला सचमुच आश्चर्यजनक है। दोनों अलंकार-ग्रन्थों के समस्त उदाहरण इनकी अपनी रचनाएँ हैं और इन उदाहरणों की संख्या कई सौ है। पद्यावली नामक सूक्तिसंग्रह में तत्कालीन वैष्णव-कवियों के कमनीय पद्यों का संग्रह प्रस्तुत किया गया है। उद्धवदूत तथा हंसदूत में गोपियों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति बड़े ही सुन्दर शब्दों में की है। धीरुपगोस्वामी का समस्त जीवन ही वैष्णव-धर्म के प्रचार-प्रसार, वैष्णव-काव्य के लेखन-सकलन, भक्ति के शास्त्रीय रूपचिन्तन तथा वर्णन पर न्यौछावर हुआ था। ज्योत्स्नामाधना तथा काव्यमाधना दोनों दृष्टियों से उनका जीवन सफल माना जा सकता है। उनकी रोचक काव्यकला के निदर्शन के लिए दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—

सबाज परिमृग्यता किमपि लक्ष्म साक्षादिवं
मया त्वमुपसाविता निखिललोक्लभ्योरेति ।
यया जगति चञ्चता चपलमुष्टिसम्पत्तये
जनेन पतिता पुरुः कनकवृष्टिरासाद्यते ॥

धीरुपगोस्वामी से कह रहे हैं कि तुम्हारी खोज में इधर-उधर घूम रहा था कि वही परतुम्हारा कोई चिह्न ही चित्त को सन्तोष देने के लिए मिल जाय, परन्तु समस्त लोक की लक्ष्मीरूपिणी तुम स्वयं मुझे प्राप्त हो गई हो। धन्य मेरे भाग्य! मेरी धन्यता तो उस व्यक्ति के मुनग भाग्य में तुलना की जा सकती है, जो केवल मुट्ठी-भर धने के लिए इधर-उधर घूमता हो, परन्तु उसे आने ही पड़ी सोने की वृष्टि मिल जाय। भाग्य का उत्कर्ष इसमें अधिक क्या हो सकता है?

ज्ञान की शिक्षा देने के लिए वृन्दावन पधारनेवाले उद्धव गोपियों का यह कथन कितना सरल तथा हृदयग्राही है—

या पूर्वं हरिणा प्रयाणसमये सरोपिताऽऽत्मा लता
साऽभूत् पल्लविता चिरात् कुसुमिता नेत्रान्बुतेकैः सदा ।
विज्ञातं फलितेति हन्त भवता तन्मूलमुन्मूलितं
रे रे माघवदून जीवविहगः क्षीणः कमालम्बते ॥

अपने प्रयाण के समय ही वृष्ण ने हमारे हृदय में आगालना का रोपण किया, उसे हमने अपने आँगुल्यो से सींच-सींचकर पल्लवित तथा पुष्पित किया। अब हमने फल लगने की पूरी आशा थी कि आपने^२ उस लता के मूल को ही उखाड़ डाला।

१. धीरुपगोस्वामी के जीवनचरित के लिए देखिए—

(क) डी० सी० सेनः मिहिण्डल लिटरेचर ऑफ् बंगाल (कलकत्ता-विश्वविद्यालय का प्रकाशन, १९१३)

(ख) बलदेव उपाध्यायः भागवत सम्प्रदाय (काशी, १९५५ ई०)

हे माधव (दृष्ट्वा तथा यतन्त) के दूत, यह दुर्बल जीव-स्त्री पक्षी अरु किसका आलम्बन करे? उसका आलम्बन आगालना ही उन्माड़ दी गई। अब हमारा प्राण-पगरेह वहाँ बैठे ?

लीलाशुक : कृष्णकर्णामृत^१

चैतन्य-पूरं युग में दो काव्य-ग्रन्थों की प्रख्याति नमधिक थी। ये काव्य-ग्रन्थ हैं—कृष्णकर्णामृत तथा गीतगोविन्द। इनमें प्रथम के कवि हैं लीलाशुक तथा द्वितीय के हैं जयदेव। यह प्रसिद्धि है तथा चैतन्यचरितामृत आदि चैतन्य के चरित-ग्रन्थों में बहुत-उल्लेख मिलता है कि चैतन्यदेव दक्षिण भारत की तीर्थयात्रा से अपने साथ कृष्णकर्णामृत काव्य बगाल लाये थे। इस काव्य के रचयिता के देशपाल का प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है। लीलाशुक को केरलदेशीय विद्वान् केरल देश का निवासी मानते हैं। आधुनिक समय भी १३वीं १४वीं शती के मध्य में माना जा सकता है। इस काव्य के दो संस्करण मिलते हैं—चैतन्यदेव के द्वारा आनीत संस्करण लघुसंस्करण है, जिसमें लगभग एक सौ पद्य उपलब्ध होते हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित बृहत् संस्करण में लगभग तीन सौ श्लोक मिलते हैं। लीलाशुक की वाणी में अलौकिक माधुर्य है; अर्थ की कल्पना में नवीनता है तथा भक्ति के आवेग में प्रणीत इस काव्य में रागानुगा प्रीति का अबलुत चमत्कार प्रदर्शित किया गया है। चैतन्यदेव के भक्त-हृदय को आकृष्ट करना हँसी-खेल की बात नहीं है। काव्य में विमल भक्ति-भावना तथा चमत्कारी कवित्व का अनुपम सम्मिलन है। इस काव्य का प्रभाव परवर्ती पदकारों की कविता में यत्न-तन दृष्टिगोचर होता है।

जयदेव : गीतगोविन्द

गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव का काल तो पता चलता है, परन्तु उनके देश का पर्यायतः नहीं। ये बगाल के अन्तिम स्वतन्त्र हिन्दू राजा लक्ष्मणसेन के सभाकवि माने जाते हैं। लक्ष्मणसेन का राज्यकाल सन् ११८३ से १२०३ ई० तक माना जाता है। इन्होंने गीतगोविन्द के आरम्भ में ही तत्कालीन कविपञ्चक का उल्लेख किया है—
उमापतिधर, जयदेव, शरण, गोवर्द्धनाचार्य तथा कविसम्राट् धोयी। लक्ष्मणसेन के

१. कृष्णकर्णामृत का लघु संस्करण ढाका-विश्वविद्यालय से तथा बृहत् संस्करण की वाणी विलास प्रेस, श्रीरंगम् से प्रकाशित है।

२. वाचः पल्लवपत्पुमापतिधर सन्दर्भशुद्धि मिरा
जानीते जयदेव एव, शरण श्लोको बुद्ध्युदितेः।
भृङ्गारोत्तरस्तुप्रमेयरचनराधार्यगोवर्धन—
स्पर्धो कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरो धोयी कवि क्षमापतिः॥

—गीतगोविन्द, श्लोक ४।

इस श्लोक की राणा कुम्भकर्ण-रचित रसिकप्रिया टीका में 'श्रुतिधर' को भी व्यक्तिगत अभिधान मानकर छह कवियों का उल्लेख यहाँ माना गया है—'यद् पण्डितस्तस्य रातो लक्ष्मणसेनस्य प्रसिद्धा इति रुद्रिः।' परन्तु यह मान्य नहीं है। शंकरमिश्र ने अपनी टीका

सभागृह के दरवाजे पर यह पद्य उत्कीर्ण उतलाया जाता है^१, जिसमें पूर्वोक्त पाँचों कवियों का उल्लेख मिलता है। इस कविपरिचय के अन्यतम कवि धोयी के द्वारा प्रणीत 'पवनदूत' में लक्ष्मणसेन को लक्ष्य कर किन्नी दक्षिणदेशीय गुन्दरी ने पवन को दूत बनाकर अपना प्रणय-संदेश भेजा है। फलतः, धोयी तथा लक्ष्मणसेन की नमकालीनता प्रमाणपुष्ट है। इससे धोयी के अन्य सखा-कवियों का भी लक्ष्मणसेन का समसामयिक होना अनुमानन सिद्ध है। गीतगोविन्द की रचना १२वीं शती के अन्तिम चरण में सम्पन्न हुई थी, यह तो निर्विवाद है, परन्तु विवाद है जयदेव की जन्मभूमि के विषय में। वग-नरेश लक्ष्मणसेन के सभाकवि होने से, वेन्दुविल्व को वेन्दुली नामक बगाली ग्राम से एकता मानने से (जहाँ आज भी उनकी स्मृति में बंष्णयो का एक बड़ा मेला लगता है) इनकी बहुमत से बगाल ही जन्मभूमि माना जाता है, परन्तु उत्तलदेशीय विद्वान्नाथ कविराज द्वारा सर्वप्रथम उद्धृत किये जाने से^२ तथा चन्द्रदत्त-रचित 'भक्तमाला' नामक सङ्कृत-ग्रन्थ में स्पष्ट उल्लेख^३ से इन्हें कतिपय विद्वान् उत्तलदेशीय मानते हैं। उनका कहना है कि पुरी का जगन्नाथ मन्दिर इनकी बंष्णव-भावना को उद्दीप्त करने का जैसा मुख्य साधन माना जा सकता है, वैसा कोई भी साधन बगाल में उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार, इनकी जन्मभूमि के विषय में निश्चयारम्भ तक उपस्थित नहीं किया जा सकता।

'रसनञ्जरी' में 'धृतिपरः' को धोयी का विशेषण माना है और यही ठीक मत है; क्योंकि इसका उल्लेख ग्रन्थकार ने स्वयं किया है—

ख्यातो घञ्च धृतिपरतया बिक्रमादित्यतोष्ठी

विद्या भर्तुः खलु वरकचैराससाव प्रतिष्ठाम् ।

इति श्री धोयीकविराजविरचितं पवनदूताख्य काव्य समाप्तम् ।

दृष्टव्य पवनदूत की पुष्पिका—

१. गोवर्धनश्च धरणी जयदेव उमापतिः

कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य तु ॥

यह सबुक्तिकर्णामृत में धोयी के नाम से उद्धृत पद्य का उत्तरार्द्ध है। कविराज धोयी की उपाधि थी।

इस पद्य में निर्दिष्ट 'कविराज' धोयी का ही संकेत करता है। पूर्व पद्य का 'कवि उमापति' कविराज का ही पर्यायवाची है।

२. विश्वनाथ कविराज ने 'उन्मोलनमधुगन्धलुङ्गमधुष' (गीतगोविन्द, ११११) पद्य को साहित्यदर्पण में अनुप्रास के दृष्टान्त के लिए उद्धृत किया है।

३. जगन्नाथपुरी प्रान्ते देशे चंबोत्कलामिधे ।

विन्दुविल्व इति ख्यातो ग्रामो ब्राह्मणसङ्गुलः ।

तत्रोत्कले द्विजो जातो जयदेव इति श्रुतः ॥

—भक्तमाला, ३६ वां सर्ग, श्लोक २१ (वैकुण्ठेश्वर प्रेस, लम्बई से प्रकाशित)

गीतगोविन्द की अन्तरंग परीक्षा से इतना ही परिचय मिलता है कि इनके पिता का नाम था भोजदेव, माता का नाम राधादेवी या रामादेवी, एक सरसहृदय बन्धु का नाम था पराशर^१ तथा पत्नी का नाम था पद्मावती,^२ ग्राम का नाम था किन्दुविल्व। ऊपर निर्दिष्ट 'भक्तमाला' ग्रन्थ में किन्दुविल्व नाम मिलता है।

जयदेव की एकमात्र रचना यही गीतगोविन्द है। 'सदुक्तिरुर्णामृत' में जयदेव के नाम से कतिपय पद्य उल्लिखित हैं। इनके विषय में निम्नचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये गीतगोविन्दकार की ही रचनाएँ हैं। सिक्खों के 'गुरुग्रन्थ साहब' में जयदेव के नाम से दो दशभाषा के पद दिये गये हैं। कुछ विद्वान् इन्हें 'गीतगोविन्दकर्ता' के ही पद मानते हैं, परन्तु मुझे तो प्रतीत होता है कि ये किसी जयदेव-नामधारी निर्गुणियाँ सन्त की सामान्य रचना हैं। नाम-साध्य ही भ्रम-उत्पादन का कारण है।

जयदेव : भक्त कवि

जयदेव संस्कृत-भारती के एक परम मधुर कवि ही नहीं हैं, जिनके प्रत्येक पद-विन्यास की मधुरता सर्वोपरि चिराजमान है, प्रत्युत वे एक भक्त कवि भी हैं, जिनके हृदय में आनन्दकन्द श्रीव्रजनन्दन के चरणारविन्द में अनुपम प्रेमासक्ति है। इसका परिचय किसी भी आलोचक को उनकी दो शक्तों से लग सकता है, जिन्हें उन्होंने अपने काव्य 'गीतगोविन्द' के श्रवण के लिए बहुत ही आवश्यक बतलाया है। उनमें से पहिली है—हरि के स्मरण में सरस मन, और दूसरी है—विलास कला में कौतूहल।

यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम् ।

मधुरकोमलकान्तपदावलीं शृणु तदा जयदेवसरस्वतीम् ॥

—गीतगोविन्द, १।३

इन दोनों में पहिली और सबसे श्रेष्ठ योग्यता श्रोता की है—स्मरण में सरस मन का रखना। इसी को कवि ने प्राथमिकता प्रदान की है। फलतः गीतगोविन्द किसी विलासी कवि की रचना न होकर भक्ति-सबलित कविहृदय का मधुरतम उद्गार है। दूसरी योग्यता से पता चलता है कि जयदेव के समय में राधाकृष्ण का चित्रण आदर्श नायक-नायिका के रूप में साहित्य-संसार में स्वीकृत हो गया था। फलतः कवि अपने श्रोताओं की उस योग्यता की ओर भी संबोधित करता है और चाहता यही है कि नीरस पाठक इस मधुरिमोद्गार से दूर ही हटकर रहे। इसकी मिठास को वे ही जान सकते हैं, जो विलासकला—कामकला—में कुतूहल रखते हों। उसके भीतर पैठने की

१ श्रीभोजदेवप्रभवस्य रामा (धा) देवीसुतश्रीजयदेवकस्य

पराशरादिप्रियवर्गकण्ठे

श्रीगीतगोविन्दकवित्वमस्तु ।

—गीतगोविन्द, पृ० १७१।

२. जयति पद्मावतीरमण जयदेव कवि-

भारतीभणितमति श्रातम् । —गीतगोविन्द, पृ० १३३।

इयं मे तनया जहन् जगन्नायाज्ञया मया ।

नाम्ना पद्मावती तुभ्यं दीयतेऽनुग्रहाय ताम् ॥

—भक्तमाला ।

धामता उनके हृदय में हो। इन दोनों योग्यताओं से सम्पन्न पाठक ही कवि की इस मधुर वृत्ति का आस्वादन कर सकता है, दूसरा नहीं।

कवि ने ग्रन्थ के अन्त में अपनी रचना के वैशिष्ट्य की ओर स्तुत सकेत किया है, जिससे उनके उद्देश्य समझने में भ्रम नहीं हो सकता—

यद् गान्धर्वकलासु कौशलमनुध्यानं च यद् वृष्णव
यच्छृङ्गारविवेकतत्त्वरचना काव्येषु लीलायितम् ।
तत्सर्वं जयदेवपण्डितकवेः कृष्णकृतानात्मनः
सानन्दाः परिशोभयन्तु मुधियः शीघ्रितगोविन्दतः ॥

—गीतगोविन्द, १२।१०

इस काव्य में तीन वस्तुओं की निर्मल सत्ता विराजमान है—गायन, विष्णुभक्ति तथा शृंगार रस, जिनके कारण इसके रचयिता सामान्य कवि न होकर पण्डित कवि है, साथ-ही-साथ उनकी आत्मा वृष्ण में जनन्यभाव से अनुरक्त है। वृष्ण क दिव्य अनुराग में आसक्त होकर ही कवि ने इस रमणीय रचना का प्रादुर्भाव किया है। 'कृष्णकृतानात्मनः' पद इस तथ्य का स्पष्ट द्योतक है कि गीतगोविन्द में भक्ति का प्राधान्य है, शृंगार का नहीं, वृष्ण-नेलि का प्रामुख्य है, शृंगारलीला का नहीं। पार्थिव प्राकृत प्रेम में आकृष्ट कवि की चाणी न होकर यह अप्राकृत अपार्थिव प्रेम के गायक का हृदयोद्गार है। शृंगार की माना लीलाओं का वर्णन अवश्य है, परन्तु उसका परिवृहण दिव्य नायक श्रीकृष्ण तथा दिव्य नायिका श्रीराधा की लीला के सर्वांगीण विवरण प्रस्तुत करने के लिए ही किया गया है। ग्रन्थ का सात्यक बतलाने की आवश्यकता आज इसलिए है कि अनेक माध्यमालोचकों की दृष्टि में यह एक सामान्य शृंगारी काव्य है। एक ममालोचक का तो यहाँ तक कहना है कि आज के युग में आध्यात्मिक चरम बहुत ही सस्ते हैं, जिनके लगाने से विद्यापति के पदों के समान जयदेव का काव्य भी आध्यात्मिकता से स्निग्ध प्रतीत होता है। कवि की पूर्वोक्त स्वीकारोक्ति के सामने ममालोचक की यह बहक एतदत्र अनर्गल है, इस पर विशेष जोर देने की जरूरत नहीं।

गीतगोविन्द : अर्थ विषय

इस काव्य के स्वरूप के विषय में विद्वानों ने भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं। प्राकृत भाषा के विशेषज्ञ डॉ० पिटाल की सम्मति में यह काव्य मूलतः देशी भाषा में लिखा गया था, जिसे ग्रन्थकार ने पीछे देववाणी का रूप प्रदान किया। परन्तु, यह कल्पना निरुल तथा निराधार है। भाषा-छन्दों की बहुलता ही इस कल्पना की जननी है। मेरी धारणा है कि काव्य में गेयता तथा संगीत-गन छन्द-ताल आदि की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए ही जयदेव ने भाषा-छन्दों का बहुत प्रयोग किया। भाषा छन्दों का उद्देश्य प्राकृत-वाक्यों का सम्बन्ध में मूलतः कभी भले ही हुआ हो, परन्तु एतावता वह प्राकृत की सम्मति नहीं माना जा सकता और न उसमें निरुल प्राकृत-वाक्यों के प्राकृत मूल की कल्पना भी तर्जुन्य मानी जा सकती है। यह मूलतः प्राकृत का काव्य है, परन्तु इसके रूप-निर्देश में भी आध्यात्म्य मालोचक एतदत्र नहीं है। यदि इसे 'दृष्टियल रूपम्' (पैस्टोरल ड्रामा) जगता है, तो यदि इसे विन्दु गीतिकाव्य (डिस्टिक्ट पोर्ट्रेट) मानता है। इसमें दूती के साथ रमणोपाख्यान का वर्णन अवश्य है, परन्तु

इतने से ही इसे रूपक की कोटि में बतलाना उचित नहीं। यह विदुष्य गीतिकाव्य है। जयदेव स्वयं ही इसके आस्वाद के लिए तीन वस्तुओं से परिचय की आवश्यकता मानते हैं—संगीत, विष्णुभक्ति तथा भृंगार रस। इन विषयों का मर्मज्ञ विद्वान् ही इस काव्य की कमनीयता तथा रस का आस्वादन कर सकता है। जयदेव के इस तथ्य-रचन के ऊपर ही इसकी आलोचना आधुत की जा सकती है।

अथ इसके अर्थ विषय पर ध्यान देना आवश्यक है। कवि का उद्देश्य राधा-माधव की निज-लीला का वर्णन है, परन्तु उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि विरह की विविध दशाओं से होकर उस आनन्दमयी अनुभूति पर पहुँचता है। गीतगोविन्द में १२ सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग का स्वरूप कथानक अन्तिम तात्पर्य की ओर पाठकों को ले जाता है। प्रत्येक सर्ग के भिन्न-भिन्न अभिधान यहाँ ही ललित तथा अन्वर्थक हैं। काव्य का आरम्भ वसन्त-ऋतु के ललित वर्णन से होता है, जहाँ श्रीकृष्ण व्रजगोपियों के साथ केलि का सम्पादन करते हैं ('सामोद दामोदर')। राधा को कृष्ण के इस व्यवहार से, इस साग्रह उपेक्षा से बड़ा ही रोष होता है। वह कुज में अकेली बैठकर सन्ताप करती है और अकस्मात् सखी के वहाँ पधारने पर कृष्ण को मिलाने की प्रार्थना करती है (२ अलंकार केशव)। कृष्ण को अपने आचरण पर, राधा की अवहेलना पर, पश्चात्ताप होता है। यह राधा को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर व्रज-सुन्दरियों को छोड़ देते हैं। राधा की खोज में असफल होने पर वह यमुना के बानीर-कुज में विपाद करने लगते हैं (३ मुख मधुसूदन)। उधर राधा की सखी भी कृष्ण की दोह में बाहर निकलती है और विषण्ण कृष्ण को देखकर राधा की विरह-दशा का विवरण देती है (४ स्निग्ध मधुसूदन)। कृष्ण को अपनी त्रुटि का पता चलता है तथा अनुनय-विनय कर राधा को मना लाने के लिए वे सखी को भेजते हैं। सखी कृष्ण की विरह-दशा का तथा उनके उन्मूढ अनुराग का चित्र खींचकर राधा से अभिसार की प्रार्थना करती है (५ सूक्तदश पुण्डरीकाक्ष)। सखी लौटकर श्रीकृष्ण से वासगृह में मिलने की उत्सुकता में बैठी हुई राधा की सूचना देती है और उसकी निःसीम व्याकुलता की अभिव्यजना करती हुई कहती है कि राधा आपके अनुपस्थित आगमन की सम्भावना से अन्धकार-पटल का ही आलिंगन करती है और चुम्बन देती है ('धन्य बंकुण्ड')। अगले सर्ग में राधा अपनी विप्रलम्ब दशा का वर्णन कर नितान्त खिन्न होती है। इसी समय दूती को अकेली लौटते देखकर भी उसे विश्वास नहीं होता कि व्रजनन्दन को लिये ही बिना वह लौट आई है। फलतः, कृष्ण को साक्षात् उपस्थित मानकर उन्हीं को लक्ष्य कर राधा अपनी दयनीय दशा का चित्रण स्वयं करती है (७ नाग नारायण)। राधा को इसका बड़ा ही खेद है कि माधव ने निजकुज में मिलने के लिए स्वयं वचन दिया था, परन्तु कथित समय पर हरि के न पधारने पर वह अपने निर्मल जीवन को व्यर्थ समझती है। वह 'खण्डिता' के रूप में यहाँ चित्रित की गई है (८ निरक्षय लक्ष्मीपति)। अगले सर्ग में राधा का वर्णन 'कलहास्तरिता' के रूप में जयदेव ने किया है। (९ मुख मुकुन्द)। दशम सर्ग में मानिनी राधा के मान-भजन का सफ़र उद्योग व्रजनन्दन की ओर से किया गया है 'प्रिये चारसीले मुञ्च मयि मानमनिदानम्' की अपटपदी में कृष्ण ने राधा के क्रोध की शांति के लिए नवीन श्रुतिगत उपायों का अवलम्बन श्रेयस्कर बतलाया है (१० चतुर चतुर्भुज)। अवतक विरहिणी राधा का

चित्र प्रस्तुत किया गया है। अन्तिम दो सर्गों में राधा-माधव के मिलन-जन्य आनन्दोल्लास का बड़ा ही भव्य चित्रण है। सखी अपने अश्रान्त उद्योग में साफल्य प्राप्त करती हैं। वह राधा को मनाती हैं, वेदामूपा से मुसज्जित होने का निवेदन करती हैं तथा सुभग वेदामयी राधा को वह निकुञ्ज में पहुँचा आती हैं (११ सानन्द दामोदर)। अन्तिम सर्ग में माधव की कृष्ण प्रार्थना पर राधा सुरत-सम्या को अलकृत करती हैं तथा राधा-माधव को अलोकसामान्य रति-केलि का चित्रण कर गीतगोविन्द समाप्त होता है (१२ सुप्रीत पीताम्बर)। यही संक्षेप में गीतगोविन्द की कथावस्तु है।

गीतगोविन्द: समीक्षण

गीतगोविन्द प्रतीकात्मक विशुद्ध गीतिकाव्य है। गीतिकाव्य की पूर्ण प्रतिष्ठा के निमित्त जिन कमनीय साधनों का अस्तित्व आलोचक-वर्ग मानता है, वे समग्र अपने परिपूर्ण वैभव के साथ गीतगोविन्द में वर्तमान हैं। किसी काव्य की गीतिकाव्य (लिरिक) की श्रेणी में परिगणना के निमित्त तीन गुणों की विद्यमानता अवश्यम्भावी मानी जाती है—पदों की गैयता, भाव की तीव्र अनुभूति तथा मुकुमार शब्दार्थ की ललित अभिव्यक्ति। और, मेरी दृष्टि में ये तीन गुण अपने चरम उत्कर्ष पर इस कमनीय काव्य में उपस्थित हैं। गीतगोविन्द में २४ अष्टपदियाँ हैं, जो भिन्न-भिन्न रागों तथा तालों में गाने के लिए ही निमित्त की गई हैं। जयदेव ने संगीत के ज्ञान को इस काव्य की परिचिति के लिए आवश्यक साधन माना है। (यद् गान्धर्वकलायु कौशलम्, सर्ग १२, पद्य १०) और आधुनिक संगीतशास्त्रियों की सम्मति में गीतगोविन्द के इन राग-तालों का यथार्थ ज्ञान आज भी संगीतज्ञों को नहीं है। जयदेव ने अपने संगीत-ज्ञान के उत्कर्ष को इन अष्टपदियों में उद्घुल्लेख कर रस दिया है, यह कथन अत्युक्ति-पूर्ण नहीं माना जा सकता। कवि में राधा-माधव के हृदय में उमड़नेवाले भावों के परस्पर की अद्भुत शक्ति है। दशा-विलोप के कारण भावा में उदीयमान परिवर्तन को कवि अपनी अनुभूति से भली भाँति समझता है। भावों की इस तीव्र अनुभूति के कारण ही गीतगोविन्द में हृदय-पक्ष की इतनी चारु अभिव्यक्ति है। इस रसपेशल काव्य में शृंगार के उभय पक्ष का चित्रण है—विप्रयोग का भी, सभोग का भी। विप्रयोग की अनुभूति के सभोग की भावना में तीव्रता उत्पन्न नहीं होती; इस सहृदय की मान्यता पर जयदेव की पूरी आस्था है और इसीलिए उन्होंने विप्रयोग के चित्रण में वियुक्ति की गाना दगाभी की अभिव्यक्ति में, अपने काव्य या बड़ा अंग व्यय किया है। शब्दार्थ की मुकुमार अभिव्यक्ति का भी यहाँ मञ्जुल साम्राज्य है। मञ्जुल-भाषा में शब्दिक मञ्जुरिमा के चरम जवसान का सूचक है यह गीतगोविन्द-काव्य। पदों का लालित्य, वर्णों की मैत्री, अक्षरों का सुभग विन्यास कितना हृदयावर्जक है। देववाणी में इसके लिए गीतगोविन्द की कोई भी अष्टपदी भांगी दे सकती है। वसन्त की वर्णनपरम अष्टपदी के कुछ पदों को निरगुण, जिसका लालित्य मचमुच ही श्रोताओं के श्रोत्र-गुहों में अमृतरस उडेल रहा है—

ललितलवङ्गलतापरिशीलन-

कोमलमलयसमीरे ।

मधुकरनिकरकरम्बितकोकिल-

कूजितकुञ्जकुटीरे ।

विहरति हरिरिह सरस वसन्ते ।

नृत्यति युवतिजनेन समं सखि

विरहिजनस्य दुरन्ते ॥

साधविकापरिमलललिते नव—

मालतिजातिमुग्धो

मुनिमनसापि मोहनकारिणि

तरुणाकारणबन्धो ॥

—तृतीय अष्टपदी, पृष्ठ २४

इस अष्टपदी के अक्षर-अक्षर में, वर्ण-वर्ण में, लालित्य रमण करता प्रतीत होता है। सुकुमार पदों का विन्यास इससे अधिक हृदयावर्जक क्या हो सकता है? जान पड़ता है कि वसन्त की सुपमा को निरखनेवाले कवि के हृदय से ये पद आप-से-आप बाहर निकल रहे हैं। पदों के माध्यम से कवि का सरस हृदय श्रोताओं के सामने अपनी मज्जुल अभिव्यक्ति करता प्रतीत होता है। यह गाढ अनुभूति, सरसहृदयता, सुकुमार शब्दयोजना तथा नवीन अर्थयोजना गीतगोविन्द का नि सन्दिग्ध प्राण है। ऐसा जादू है, जो पाठकों के सिर पर चढ़कर बोलने लगता है।

गीतगोविन्द में हृदय-पक्ष का प्राबल्य है। विरह तथा सभोग—दोनों पक्षों के चित्रण में कवि सिद्धहस्त है। परन्तु, कलापक्ष का भी आश्रयण कम नहीं है। ध्यान देने की बात है कि गीतगोविन्द में विद्यमान कलापक्ष हृदयपक्ष का अवरोधक न होकर सर्वथा समर्थक तथा पोषक है। नवीन अर्थ तथा नूतन अलंकार, अलौकिक प्रतिभा के सहारे इस काव्य में विन्यस्त होकर अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करते हैं। राधा उद्रास होकर बैठी है और कोमल लाल हृदेली पर अपने कपोल को रखकर सोच में निमग्न है। इस दशा का चित्रण जयदेव ने एक सरस अथवा नूतन उपमा के सहारे किया है—

त्यजति न पाणितलेन कपोलम्

बालशशिनिमिव सायमलोलम् ।

राधा अपने पाणितल से कपोल को नहीं छोड़ती, जैसे सन्ध्या अचंचल बाल शशी को छोड़ती नहीं। साम्य पर ध्यान दीजिए। विरहिणी राधा के दोनों नेत्रों से आँसुओं की धारा बरस रही है। कवि को जान पड़ता है कि चन्द्रमा के बिम्ब से राहु के दो दाँतों के गड़ जाने से अमृत की धारा गिर रही है—

बहति च वलितबिलोचनजलभर-

माननकमलमुदारम् ।

विधुमिव विकटविधुन्तुददन्त-

दलनमलितामृतपारम् ॥

—अष्टम अष्टपदी

चन्द्रमा के कलक के कारणों की खोज में कवियों ने नई-नई कल्पनाएँ निराली हैं। जयदेव की कल्पना एकदम निराली है। चन्द्रमा ने कुलटा-जनों के रास्ते को ही अपनी चन्द्रिका से विघटित कर नष्ट कर दिया। रास्ते को ध्वजदम बन्द कर दिया। इसी ताप के कारण ही उसके विम्ब में यह बाला धव्या आज भी दीखता है—

अनान्तरे च कुलटाकुलवर्त्मघात—

सञ्जातपातक इव स्फुटलाञ्छनश्रीः ।

सुन्दावनान्तरमदीययदभुजालं—

विकुमुन्दरी यदनचन्दनविन्दुरिन्दुः ॥

—गीतगोविन्द, ७।१।

जयदेव मुद्रालकार के बड़े प्रेमी प्रतीत होने हैं। 'शिखरिणी', 'शार्दूलविशीडित', 'उपेन्द्र-जङ्गा', 'पुष्पिताघा' और 'पृथ्वी' का प्रयोग मुद्रालकार के रूप में इतना सुन्दर हुआ है कि आलोचक मुग्ध हो उठता है।

तथ्य तो यह है कि गीतगोविन्द गीतिकाव्य होने के अतिरिक्त एक प्रतीक-काव्य है। राधा-माधव का मिलन जीव तथा भगवान् के साक्षात्कार का प्रतीक है। सखी गुरु-स्थानीया है। विषय के प्रपञ्च में भटकनेवाले जीव को गुरु ही अपने सपुपदेश से भगवान् की ओर उन्मुख करता है और अन्त में हृदय-रूपी निकुञ्ज में दोनों का अप्रतिम मिलन कराता है, जहाँ आनन्दोत्सास की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है। वियुक्त जीव भगवान् से मिलकर अपने पार्यवय को हटाकर अपने पूर्ण वैभव को पा लेता है। जयदेव के अभ्यात्म-पक्ष का यही रहस्य है।

गीतगोविन्द : नायिका-भेद

नायिका-भेद की दृष्टि से भी गीतगोविन्द का अध्ययन कम महत्वशाली नहीं है। मेरी दृष्टि में जयदेव ही प्रथम कवि है, जिन्होंने राधाकृष्ण की केलि को नायिका-भेद के शास्त्रीय ढाँचे में ढालकर अनुपम सौन्दर्य प्रदान किया और जिनको भारतवर्ष के वैष्णव-पदकारों ने अपना आदर्श मानकर अपने काव्यों में अनुकरण किया। विद्यापति, चण्डीदास, ज्ञानदास, मुरदास, परमानन्ददास आदि प्रख्यात वैष्णव-कवियों को राधा-माधव की श्रृंगारकेलि की वर्णन-दिशा को सकेत करने में यह गीतगोविन्द ही सर्वतोभावेन प्राधान्य धारण करता है; यह हम निःसर्कोच कह सकते हैं। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में अवस्था-भेद से नायिका का अष्टभेद स्वीकार किया है, जिनके नाम हैं—स्वाश्रीनपतिना, वासकसञ्ज्ञा, विरहोत्पण्डिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलम्बा, प्रोपितपतिना और अभिसारिका। दशरूपक के टीकाकार घनिक ने इन जाँठ का स्वतन्त्र प्रसार मानने के

१. प्रसूतिश्चूताना सखि शिखरिणीयं मुखयति ।-पृ० ५१।

२. कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयन् शार्दूलविशीडितम् ।-पृ० ६६।

३. उपेन्द्रजङ्गादपि दारुणोऽसि ।-पृ० ७३।

४. चिरविरहेण विलोभ्य पुष्पिताघाम् ।-पृ० ७५।

५. अहो विबुधयोवनं बहसि तन्नि पृथ्वीगता ।-पृ० १३७।

लिए विशेष तर्क उपस्थित किया है।^१ इन आठ भेदों में संभोग तथा विप्रयोग-श्रृंगार की उभय दशाओं में नायिका का समस्त जीवन चित्रित किया गया है। ध्यान से देखने पर जयदेव इन समग्र प्रकारों का चित्रण कहीं व्यक्त रूप से, कहीं अव्यक्त तथा स्वल्परूप से करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। उनके उल्लेखानुसार पंचम सर्ग में वर्णन है वासकसज्जा का, सप्तम में विप्रलब्धा का, अष्टम में खण्डिता का, नवम में कलहान्तरिता का, दशम में भानिनी का तथा द्वादश में स्वाधीनपतिका का। चतुर्थ सर्ग में विरहोत्कण्ठिता का वर्णन नितान्त व्यक्त है तथा द्वितीय सर्ग में प्रोषितपतिका का वर्णन अनुमान-गम्य है। इस प्रकार, जयदेव ने राधा को अष्टविध नायिका के रूप में सर्व-प्रथम चित्रित कर वैष्णव-कविता के इतिहास में एक युगान्तर उपस्थित कर दिया। भक्ति तथा श्रृंगार का यह अनुपम सामञ्जस्य जयदेव की अमर प्रतिभा का विलास माना जा सकता है। हरिस्मरण तथा विलासकला के कुतूहल की पूर्ति के लिए गीतगोविन्द की इस सरम शैली का अनुसरण भारतवर्ष के वैष्णव-कवियों ने अपने काव्यों में सफलता से किया; गीतगोविन्द की अन्तरंग स्फूर्ति तथा गाढ़ प्रेरणा का यह सुन्दर दृष्टान्त माना जा सकता है।

गीतगोविन्द की छन्दोयोजना यही ही हृदयगम है। जयदेव ने 'सार' छन्द का प्रयोग अपने काव्य में बड़ी मधुरता के साथ किया है। श्रीमाधवराव पटवर्धन ने जयदेव के 'ललितलवङ्गलतापरिलीनकोमलमलयसमीरे' चरण के आधार पर इसका नाम 'ललितलवङ्ग' रखा है। 'सार' में २८ मात्राएँ होती हैं। प्राचीन नियम के अनुसार सोलह मात्राओं के बाद यति और अन्त में दो गुरु होना चाहिए। गीतगोविन्द में 'सार' का अधिक प्रयोग किया गया है और इसीका अनुसरण बगाल के वैष्णव-कवियों, जैसे—चंडीदास, गोविन्ददास आदि ने अपने पदों में किया है। अन्य मात्रा-छन्दों का भी प्रयोग बड़ी सुन्दरता से यहाँ किया गया है।^१

गीतगोविन्द का प्रभाव : संस्कृत-काव्य

काव्य की सुपमा में, मनोभावों के गम्भीर वर्णन में, शब्दों के सामञ्जस्य-विन्यास में तथा पदशैली के नूतन आविष्कार में गीतगोविन्द संस्कृत-साहित्य के इतिहास में नितान्त उन्नत स्थान रखता है। वैष्णव-काव्य के विकास में इस ग्रन्थरत्न के विपुल प्रभाव का अभी तक पर्याप्त रूप से अध्ययन नहीं हो पाया है। गीतगोविन्द का प्रभाव उत्तर भारत के ही विभिन्न भाषा-साहित्यों पर नहीं पड़ा है, प्रत्युत महाराष्ट्र, गुजरात तथा कन्नड़-प्रांत के साहित्य पर भी प्रभूत माना में पड़ा है। इसीको आदर्श मानकर पद-शैली में प्रणीत मन्त्र-काव्यों की एक विस्तृत परम्परा आज भी संस्कृत में जागरूक है। गीतगोविन्द से स्फूर्ति तथा प्रेरणा ग्रहण कर संस्कृत में एक अत्यन्त ललित 'गीत-साहित्य' का उद्गम हुआ, जिसमें कवियों ने विभिन्न देवों की प्रेमलीला के विषय में इसी शैली में तथा इन्हीं

१. द्रष्टव्य दशरूपक, द्वितीय प्रकाश, श्लोक २३ की टीका।

२. विशेष द्रष्टव्य डॉ० पुतलाल शुक्ल: आधुनिक हिन्दी-काव्य में छन्दोयोजना, पृ० २६६-६७, पृ० ३६८-३७० (प्रकाशक, लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ, २०१४ वि०)

माधुर्य-भावनाओं से मग्न सरस काव्यों का प्रणयन किया । ऐसे गीतकाव्यों में कतिपय प्रमुख काव्य-ग्रन्थोंका उल्लेख यहाँ किया जाता है—गीतगोरीपति (भानुदत्त-रचित, १४वीं शती), गीतमगाधर (वत्स्याण, राजयोगर तथा चन्द्रशेखरसरस्वती-रचित विभिन्न काव्य); गीतदाकर (भीष्ममिश्र, अनन्तनारायण तथा हरिकवि), गीतगिरीश (रामकवि); गीतगणपति (कृष्णदत्त, हस्तलेख १८वीं शती); गीतराघव (हरिजकर, प्रनाकर, रामकवि); कृष्णगीत (सोमनाथ), मगीतमाधव (गोविन्ददास १५५७-१६१२ ई०) । इनमें से प्रथम ग्रन्थ को छोड़कर शेष अभी तक अप्रकाशित हैं।^१

गीतगोरीपति की रचना मिथिला के विद्वान कवि तथा आलंकारिक भानुदत्त (१४वीं शती) ने की। इसमें दस संग हैं तथा शकर-पार्वती की प्रेमलीला का चित्रण किया गया है। शैली वही अष्टपदी की तथा चर्च विषय भी वैसा ही। विद्युत्त शिव-पार्वती का वृत्ति द्वारा मेल तथा संयोग। जयदेव का अनुकरण यही सफलता से किया गया है। दृष्टान्त के तौर पर एक पद यहाँ उद्धृत किया जाता है—

कलित-कलज्जुममृतकरविम्बम्
रचयति विषधटहचिमविलम्बम्
मधु मधुरे०
किम् करवाणि विधौ विधुरे (ध्रुव)
भङ्गारकभरितेन हसन्ती
विकसदशोकलता विहसन्ती
मधु मधुरे०
प्रसरति केसर कुसुमजधूली
किम् यमकासरसुरपुटधूली
मधु मधुरे०

श्रीगोबीय गोस्वामिया के ऊपर जयदेव के प्रभाव का तो प्रत्यक्ष दृष्टान्त उपलब्ध होता है। गीतमोदिन्द चैतन्यदेव का बड़ा ही प्रिय ग्रन्थ था, जिसके पदा काँ गाते-गाते वे आनन्द से विभोर हो उठते थे। श्रीरूपगोस्वामी के स्तवमाला नामक काव्य-ग्रन्थ में अनेक अष्टपदियाँ अपनी शोभा बड़ा रही हैं। इसमें गोस्वामीजी ने भगवान् श्रीकृष्ण तथा राधा की ललित बेलियों का वर्णन 'पद्मशैली' में बड़े ही हृदयावर्क रूप से किया है। श्रीरूप प्रतिभा के घनी वैष्णवकवि थे, जिनका अन्तस्थल श्रीराधाकृष्ण की विमल मन्त्रि के कारण नितान्त निर्मल था तथा जिनकी लेखनी कोमल हरि-भावों की अभिव्यक्ति

१. इन काव्यों की पूरी सूची के लिए देखिए—कृष्णमाचारः 'हिस्ट्री ऑफ़ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', मद्रास।

२. गीतगोरीपति का प्रकाशन गोपालनारायण कम्पनी ने प्रकाशित किया है; बम्बई, १८९१।

करने में सर्वथा समर्थ थी । इनके गीतो की भाषा तथा शैली दोनों रस से स्निग्ध है । इन की 'भणिता' में रूप का नाम न होकर सनातन का नाम है, जिससे कतिपय आलोचक इसे उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन की रचना मानने के लिए प्रस्तुत हैं, परन्तु तथ्य यह है कि अपने अग्रज के ऊपर अगाध श्रद्धा तथा अटूट भक्ति के कारण ही इन्होंने ऐसी भणिता दी हैं । इनके दो-एक पद उदाहरणार्थ यहाँ दिये जाते हैं—

निपतति परितो बन्धनपाली
तं दोलपतिमुवा मुहुवाली
बिलसति बोलोपरि वनमाली
तरलसिरोरुहशिरसि ययाली ।
जनयति गोपीजनकरताली
कापि पुरो नृत्यति पशुपाली ।
अयमारण्यकमण्डनशाली
जयति सनातनरसपरिपाली ॥

राधा-विरह—

अनधिगताकास्मिक गदकारणम्
अपितमग्नौषधिनिक्षुब्धम्
अविरतरुहितबिलोहितलोचन-
मनुशोचति तामखिलकुटुम्बम् ।
सा तव निशितकटोक्षशराहत-
हृदया जीवतु कृशतनुराली (धृ. वम्)
हृदि बलदविरलसज्जरपटली
स्फुटदुग्ज्ज्वलमीक्षितकसमुदाया ।
शीतलभूतलनिश्चलतनुरिय
मवसीदति सम्प्रति निरुपाया ॥
गोष्ठजनामपतत्रमहाव्रत-
दीक्षित ! भवतो माधव ! बाला ।
कथमर्हति ता हन्त 'सनातन'—
विषमदशा गुणवृन्दविशाला ॥
कृष्ण-रूप—
अमलकमलरुचिखण्डनपटुपद
नटनपतिमहूतकुण्डलिपतिमद ।
नवकुवलयमुन्दररुचिभर-
घनतडिदुपमितबन्धुरपटधर ॥

ये समस्त गायन 'गोविन्द-विरुदावल' के भीतर समाविष्ट किये गये हैं । इन गायनो के

छन्दोनिर्देश का भी बड़ा ही शास्त्रीय विवरण जीवगोस्वामी ने अपनी टीका में दिया है जो छन्दशास्त्र के अध्येताओं के लिए बड़ा ही लाभदायक है।

इसी प्रकार, गोविन्ददास (१६वीं शती का उत्तरार्द्ध), विष्णुनाथ चक्रवर्ती (जन्मकाल १६६४ ई०) तथा राधामोहन ठाकुर (१६९८-१७७८ ई०) के द्वारा निर्मित अनेक ससृजत-पद उपलब्ध होते हैं, जो जयदेव की परम्परा को अग्रसर करनेवाले कवियों की ललित रचनाएँ हैं।

अपभ्रंश-काल में निर्मित काव्यों के ऊपर भी गीतगोविन्द का प्रभाव अवश्य पड़ा था, ऐसा अनुमान करने के लिए आधार प्रस्तुत है। 'प्राकृतपंगवम्' नामक प्राकृत छन्दो-विषयक ग्रन्थ में प्राकृतछन्दों का विवरण दिया गया है और उनके उदाहरण में अनेक कवियों के द्वारा निर्मित पद्य भी उद्धृत किये गये हैं। सबसे अर्वाचीन कवि का काल, जिसका पद्य यहाँ उद्धृत किया गया है, १४वीं शती है। फलतः, इस ग्रन्थ को १४वीं शती से प्राचीन होना चाहिए। इसमें दो छन्द ऐसे हैं, जिनके ऊपर गीतगोविन्द का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। दश अवतार धारण करनेवाले नारायण की स्तुति एक छन्द में इस प्रकार है—

जिण वेअ धरिज्जे महिअल लिज्जे पिड्डिहि बंतहि ठाउ धरा ।

रिउ वण्ण विआरे, छल तणु धारे, यंधिय सत्तु सुरज्ज हरा ॥

कुललसिय तप्पे, बहमुल कप्पे, कंसअ केसि विणास करा ।

कव्वा पअले मेछह बिऊले सो देउ णरायन तुम्ह वरा ॥

—२।२०७; सुन्दरी

यह छन्द गीतगोविन्द का इस प्रख्यात पद्य का स्पष्ट अनुवाद ही है—

वेदानुद्धरते अग्निरवहते भूगोलमुद्बिभ्रते

वैत्यान् वारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते ।

पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते

स्लेच्छान् मूर्च्छयते वशाकृतिकृते कृष्णाय नमः ॥

—प्रथम सर्ग, श्लोक १२

वसन्त का वर्णनपरक यह छन्द कविता की दृष्टि से रमणीय तथा रोचक है। इसमें शीतल वायु के बहने से दिरान्-मिदिशा में भ्रमरकुल के गुजार से तथा कोनिल की

१. जीवगोस्वामी के अनुसार मानावृत्त का एक प्रमुख भेद 'कलिका' है, जिसके चण्डवृत्त नामक भेद के अन्तर्गत बद्धित, चोरभद्र, अच्युत, तुरग, गुणरति आदि उपभेद होते हैं। कृष्णरूप का वर्णनपरक ऊपर उद्धृत पद 'तिलक' नामक चण्डवृत्त का उदाहरण है।

कलानाम भवेत् तालनियता पदसन्तति ।

कलाभिः कलिका प्रोक्ता तद्भेदाः पदं समोरिताः ॥

द्रष्टव्य : जीवगोस्वामी की स्तवमाला-टीका (काव्यमाला, सं० ८४, अक्टूबर १९३०) ।

गीतगोविन्द का प्रभाव : अपभ्रंश-काव्य ।

चाकली स विरहिजना ने हृदय मे प्रियतमा की स्मृति नूतन होकर स्मृति-पटल पर छा जाती है—

ज फुल्लुक मल वण यहक लहु पवण
भमइ भमरकुल विसि विदिस ।
भकार पलइ यण रवइ कुइल गण
विरहिअ हिअ हुअ वर विरस ॥
आणदिय जूअजण उलसु उठिय मणु
सरस नलिनिदल किअ सयणा ।
पल्लट्ट निसिर रिउ विवस दिहुर
भउ पुसुम समय अपतरिअ यणा ॥

—प्राकृतपंगलम् २।२।३, शालूरवृत्त

कोई बवि वसन्त का वर्णन कर रहा है—आज वन में सरस कमल-दल क विछीनेवाला वसन्त आ गया है, वमलवन प्रफुल्ल हो गया है, मन्द मन्व पवन बह रहा है, बिद्याभा और विविद्याभा से भरे धूम रहे हैं, वन में भकार—भौरा का गजार प्रवृत्त हो रहा है, काविल-समूह विरहिया व सामने कठार स्वर में कूक रहा है युवक आनन्दित हो गये हैं, मन तेजी से उल्लसित हो उठा है, निसिर नल्लु पलट गया है (अर्थात्, लौट गया है) और दिन बड़े हो चले हैं।)

उन्मीलनमधुगन्धलुब्धमधुपध्याधूतवृत्ताङ्गुर
फीडत्कोफिलकाकलीकलकलरुद्वीर्णकणञ्जवरा ।
नीयन्ते पथिकं कथ कथमपि ध्यानावधानक्षण-
प्राप्त प्राणसमासमागमरसोल्लासंरमी वासरा ॥

—तृतीय अष्टपदी श्लोक ११, पृ० २६

ध्यान देने की बात है कि इस पद्य का विश्वनाथ कविराज ने अपने 'साहित्यदर्पण' के द्वापम उल्लास में वृत्त्यनुप्रास के उदाहरण के लिए उद्धृत किया है। 'महापान' पदवीधारी विश्वनाथ कविराज उत्कल के तत्कालीन राजा के सान्धिविग्रहिक थे तथा १४वीं शती के आरम्भ में उत्पन्न हुए थे।^१ गीतगोविन्द की रचना के सौ वर्षों के भीतर ही एक उत्कलदेशीय आन्तरिक उसके पद्य को उदाहरण रूप से प्रस्तुत करता है, यह बात बड़े महत्त्व की है। गेरी दृष्टि में गीतगोविन्द का अलंकार-ग्रन्थों में यह प्रथम उद्धरण है और वह भी एक उत्कलीय ग्रन्थ में। इससे उत्कल देश में गीतगोविन्द की प्रख्याति का होना जाना जा सकता है। जयदेव की जन्मभूमि बंगाल में बहुमत से मानी जाती है, परन्तु कतिपय विद्वान् इनकी जन्मभूमि उत्कल देश में मानते हैं तथा किन्दुविल्व नामक इनका जन्मस्थान, जिसका उल्लेख बवि ने स्वयं गीतगोविन्द में किया है^२

१ बलदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ६४०-६४१ (काशी, पृष्ठ संस्करण, १९३१)

२ केन्दुविल्वसमुद्रसम्भवरोहिणीरमणेन ।—गीतगोविन्द ।

उत्कल में बतलाया जाता है। बंगाल में 'बेन्दुली' नामक स्थान पर आज वैष्णवों का एक भारी वार्षिक मेला जयदेव की पवित्र स्मृति में लगता है, परन्तु उत्कलीय विद्वान् इसमें आस्था नहीं रखते और उत्कल के बेन्दुली को ही जयदेव का जन्मस्थान मानते हैं। जो कुछ भी हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि जयदेव का उत्कल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। गीतगोविन्द की माधुरी के उपासक चैतन्यदेव अपने जीवन की सन्ध्या में नीलाचल (जगन्नाथपुरी) पर विराजते थे, इससे भी उत्कल में गीतगोविन्द के विपुल प्रचार-के तथ्य का समाधान किया जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चैतन्यदेव का शिष्य पुरी-नरैण प्रतापरुद्रदेव (१६वीं शती) ने उत्कल के अनेक मन्दिरों में गीतगोविन्द के नियमित गायन के लिए भूमिदान दिया था, जिसका उल्लेख उनके शिलालेखों में मिलता है।

विश्वनाथ कविराज के प्रायः समसामयिक, परन्तु दशत बहुत दूर, गुजरात के वाङ्मयदेव के शिलालेख में जो १३४८ वि० (१२९१ ई०) की रचना है, गीतगोविन्द की एक पंक्ति का उल्लेख मिलता है। इस लेख का प्रारम्भ 'वेदानुद्धरते जगन्निबहते भूभारमुद्भिभ्रते' से होता है और यह जयदेव के पूर्वोक्त श्लोक की आदिम पंक्ति है। यह लेख अनावाडा से प्राप्त है और गुजरात में जयदेव के प्रभाव का तथा प्राचीन काल में कृष्ण-भक्ति के प्रचार का पर्याप्त सूचक माना जाता है।

गीतगोविन्द का प्रभाव: भाषा काव्य

प्राचीन भाषाओं में निमित्त कृष्ण-काव्यों के ऊपर 'गीतगोविन्द' का प्रभाव बहुत ही व्यापक तथा पुख्तानुपुख्त रूप से पड़ा है, इसके विषय में सन्देह करने के लिए स्थान नहीं है। तथ्य तो यह है कि भागवत के अनन्तर गीतगोविन्द ही वह अनुपम काव्य है, जो अपने रचनाकाल से आज तक कवियों के हृदय को आकृष्ट करता आया है। मध्ययुगीय वैष्णव-साहित्य के ऊपर तो इसका प्रभाव बड़ा ही अक्षुण्ण, गम्भीर तथा तलस्पर्शी है। इस प्रभाव की एक सक्षिप्त रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है।

वह प्राचीनतम भाषाकवि, जिसके ऊपर जयदेव के काव्य की माधुरी अपना प्रभाव जमाये हुए है, मैथिल कवि उमापति है। मेरी दृष्टि में भाषा-काव्य में पदशैली का आरम्भ वही से होता है। जयदेव के समकालीन उमापतिधर तथा पदकृता उमापति अभिन्न हैं या भिन्न? इस प्रश्न के उत्तर में विद्वानों का ऐकमत्य नहीं है। उमापतिधर की अनेक वैष्णव-कविताएँ 'सदुक्तिवर्णामृत' में उद्धृत हैं, जिनमें उनके वैष्णव होने या वैष्णव-प्रभाव से प्रभावित होने में सन्देह नहीं किया जा सकता। जयदेव ने उमापतिधर को वाक्-पल्लवन का कवि स्वीकार किया है (वाक् पल्लवमत्युमापतिधर) और यह तथ्य उनकी निःसन्देह रचना विजयदेव के देवपादा-प्रशस्तिकाव्य के अध्ययन से प्रमाणित होता है। सदुक्तिवर्णामृत में उद्धृत पद्या की भाषा में भी वही वाक्-पल्लवन लक्षित होता है। अतएव, कामल पदावली की रचना का श्रेय उमापति को देना चाहिए, जो इनमें नितान्त भिन्न

१ श्रीदुर्गाशंकर केशवराम शास्त्री वैष्णवधर्म नो सक्षिप्त इतिहास (गुजराती), पृ० २५७ (प्रकाशक फार्मस गुजराती सभा, मुंबई, द्वितीय आवृत्ति, १९३६ ई०)।

अथच अर्वाचीन कवि है। उमापति ने मिथिला के राजा हरदेव या हरिदेव के राज्यबाल में अपने मैथिल नाटक 'पारिजातहरण' का प्रणयन १३२० ई० के आसपास किया। फलतः, ये महाकवि विद्यापति से लगभग सत्तर-पचहत्तर वर्ष पहिले उत्पन्न हुए थे। इनके कृष्ण-केलि से सम्बद्ध पदों में गीतगोविन्द का भाव बहुधा ग्रहण किया गया है। मानिनी ऋषिमणो को मनाते हुए श्रोत्रिण उनसे अपनी बात सुना रहे है—

मानिनि मानह जओ मोर दोसे

शास्ति करिय चह न करिय रोसे ।

भौह कमान विलोकन बाने

वेधह बिधुमुखी कय समधाने ।

पीन पयोधर गिरिवर साधो

बाहु फांस धनि धर मोहि यांधी ।

को परिणति भय परसनि होही

भूषन चरण कमल बेह मोही ।

इस पद का मीलक भाव गीतगोविन्द की एक प्रख्यात अष्टपदी में उपलब्ध होता है। श्रोत्रिण राधा के प्रणय-मान के निराकरण के लिए एक नवीन उपाय दूँ न निकालते हैं—

सत्यमेवासि यदि सुवति मयि कोपिनी

देहि खरनखरशरघातम् ।

पटय भुजबन्धनं जनय खखण्डनं

येन या भवति सुखजातम् ॥

—अष्टपदी १६ : द्वितीय पद्य

इसका तात्पर्य है कि हे सुन्दर दाँतवाली राधिके ! यदि तुम मुझसे सचमुच ही कुछ हो, तो तुम्हारे कोप के प्रकाशन का मैं उचित मार्ग बतला रहा हूँ। अपने तीक्ष्ण शररूपी तल्वी से मेरे शरीर पर प्रहार करो। अपनी भुजाओं के द्वारा मुझे बन्धन में डाल दो तथा अपने दाँतों से मेरे कौमल अंग का खण्डन कर दो अथवा जिससे तुम्हें सुख मिले, वह कार्य तुम कर डालो। कोई रोक नहीं तुम्हारे कामों पर। यही भाव सुन्दरता से उमापति ने अपने पद में प्रदर्शित किया है।

विद्यापति पर जयदेव का प्रभाव तो विषय-निर्वाचन में, शैली में तथा भाव-संचयन में बहुत ही अधिक है। उसका विस्तृत विवेचन विद्यापति के काव्य-समीक्षण के अवसर पर आगे किया जायेगा। यहाँ केवल भावसाम्य का एक ही पक्ष देना पर्याप्त होगा। जयदेव का यह प्रख्यात पद्य विरहिणी की मनोदशा का अत्यन्त रोचक तथा चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत करता है, जिसे विद्यापति ने नीचे के पद में सुन्दर ढंग से अपनाया है—

कत न येवन मोह देसि भदना

हरि नहि बला मोहि जुवति जना ।

विभूति भूषन नहि छान्दनक रेनू

बाध छाल नहि मोरा नेतक बसनू ।

नहि मोरा जटाभार चिकुरक बेणो
 मुरसरि नहि मोरा कुसुमक सेणो ।
 चान्दनक बिन्दु मोरा नहि इन्दु छोटा
 ललाट पावक नहि सिन्दुरक फोटा ।
 नहि मोरा कालकूट मृगमद चार
 फनिपति मोरा मुकुताहार ।

विद्यापति का यह सुन्दर पद जयदेव के एक प्रख्यात पद्य की छाया पर विरचित है।
 जयदेव का वह सुप्रसिद्ध पद्य इस प्रकार है—

हृदि विसलताहारो नार्य भुजङ्गमनायक.
 कुवलयदलभ्रेणो कण्ठे न सा नरलघुति ।
 मलयजरजो नेवं भस्म प्रियारहिते मयि

प्रहर न हर श्रान्त्याज्जङ्ग नृया किमु धावति ॥ —३।११

कृष्ण के विरह का प्रसंग है। यह कामदेव का सरोधित करते हुए कह रहे हैं—
 मेरी छाती के ऊपर यह मृणाल का सफेद हार हिल रहा है, यह साँप नहीं है। कण्ठ
 में मेरे नील कमल के पत्तों की यह श्रेणी है, विष की कालिमा नहीं है। गरीर पर क्षीनल
 उपचार के लिए लपेटा गया यह चन्दन-रज है, सफेद भस्म नहीं है। फलतः, ऐ कामदेव,
 दारुण भ्रम में मेरे ऊपर अपने वाणों का प्रहार मत करो। तुम मुझे मारने के लिए
 झुट्ट होकर क्यों दौड़ रहे हो ?

विद्यापति का पूर्वोक्त पद गीतगोविन्द के ऊपर आवृत्त है। दोनों का भावसाम्य विलक्षण है।
 विद्यापति ने अपनी ओर से कुछ जोड़कर भाव में विशेष चमत्कार उत्पन्न किया है।

महनीय साधक कण्डीदास तथा उनके परचाद्वर्ती वेंगला के पदकारों की कविता के
 ऊपर गीतगोविन्द का प्रभाव इतना स्पष्ट तथा विशद है कि उसके लिए भाव-साम्य-
 वाले पदों को यहाँ उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं। यह इतना स्पष्ट है कि विशेष
 व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखता। १६वीं तथा १७वीं शती के गुजराती कवियों को भी
 जयदेव ने अपनी गीतमाधुरी में आवृष्ट किया था। तभी तो नरसी मेहता (१४१६ ई०—
 १४८१ ई०) ने टृण्णवलि के जमूनरम के गान का श्रेय गोपिया के अनन्तर जयदेव को
 नामान्तेगपूर्वक दिया है—

मुणो तमे नारी । अमे बल्लुचारी
 जमने ते कोई एक जाणो रे ।

बेव भेव लहे नहि मारो
 सनबादिक नारद नखाणो रे ।

एक जाणो छो बजनी घोषो
 के रस जयदेव पाँपो रे ।

जगतो रस अदनी दस्तो
 नरसंघे ताणो ने लीछो रे । —४।गरमाला

इस महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक का ऐतिहासिक महत्त्व यह है कि नरसी स्वयं अपने-आपको गोपियों और जयदेव की परम्परा का भक्त स्वीकार करते हैं। फलतः, वे भी माधुर्य-भक्ति के उपासक भक्त हैं, इसमें सन्देह करने के लिए स्थान नहीं रहता। स्वर्गीय दुर्गाशंकर शास्त्री ने नरसी पर जयदेव के प्रभाव का अत्यन्त मूढम विदलेपण प्रस्तुत किया है।^१

व्रजभाषा के कृष्णभक्त कवियों पर भी गीतगोविन्द का प्रभाव पर्याप्तरूपेण मिलता है। अष्टछाप के कवियों पर विषय की एकता के कारण जयदेव के इस अमर काव्य का प्रभाव अपेक्षाकृत न्यून नहीं है। व्रजभूमि में गीतगोविन्द का प्रचार काफी व्यापक था; इसका पता हमें चलता है इस ग्रन्थ के हस्तलेखों से। 'गीतगोविन्द की अनेक प्रतिलिपियाँ हिन्दी के प्राचीन पुस्तकों के साथ बँधी, व्रज के वैष्णव-घरों में और मन्दिरों में मिलती हैं। इससे ज्ञात होता है कि गीतगोविन्द का, चाहे संगीत की दृष्टि से हो, चाहे इसमें निहित भावों की दृष्टि से, व्रज में बहुत प्रचार था।'^२ अष्टछाप की मधुर पदावली के अध्ययन से गीत-गोविन्द के प्रभाव का अनुमान सहज में लगाया जा सकता है।

मराठी-साहित्य में भी गीतगोविन्द का प्रभाव १३वीं शती के एक प्रख्यात कवि के काव्य पर लक्षित होता है। महानुभावी कवि भास्करभट्ट बोरीकर (१२७५-१३१० ई०) के काव्यग्रन्थ 'शिखुपालवध' में गीतगोविन्द के अनेक भाव-सादृश्य उपलब्ध होते हैं, जिन्हें ग्रन्थकार ने जयदेव से निश्चित रूप से ग्रहण किया है। कर्नाटक-प्रांत में भी इसी अमर काव्य का प्रभाव कन्नडी काव्यों पर लक्षित होना है। अप्रमेय शास्त्री (१७५० ई०) ने इस ग्रन्थ पर 'शृंगारप्रकाशिका' नाम्नी व्याख्या कन्नड भाषा में लिखी है। मैसूर के राजा चिन्मयराव राय (१६७२ ई०-१७०४ ई०) ने गीतगोविन्द के आदर्श पर 'गीतगोपाल' नामक सुन्दर काव्य का प्रणयन किया, जो कन्नड देश में गीतगोविन्द की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है।^३ इस प्रकार, गीतगोविन्द की अखिलभारतीय ख्याति रही है तथा यह समग्र भारतीय कृष्ण-कथा पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया है, यह कथन सर्वथा यथार्थ है। गीत-गोविन्द एक सार्वभौम काव्य है, देश तथा काल की परिधि जिसे बाँध नहीं सकती और जिसकी कोमलकान्त पदावली का आकर्षण साहित्य-ससार में एवढा अनुपम तथा अतुलनीय है।

जयदेव की राधा

जयदेव की राधा पार्थिव प्रेम की प्रतिमा न होकर दिव्यभक्ति की संचारिणी वस्तुत्व है। वह अपने आराध्य व्रजनन्दन के प्रति सहज स्वाभाविक अनुराग धारण करती है। आदर्श प्रेमी के समान वह अपने आराध्यदेव के वास्तविक दोषों का तनिक भी खयाल नहीं करती। वह जानती है कि वह 'बहुवत्सल' है—उसकी प्रीतिपात्री कोई एक भाग्यवती ललना नहीं है, प्रत्युत वह अनेक नारियों को आकृष्ट करनेवाला व्यक्ति है। इतना ही नहीं, वह 'स्वच्छन्द रूपे' गनमाने की दृष्टि से रसकेलि में पगा हुआ रहता है—अपनी

१. ऐतिहासिक संशोधन, पृ० १३४, १३७ (प्रकाशक गुजराती साहित्य, प्रथमावृत्ति, १९४१)।

२. दीनदयाल गुप्तः अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय, प्रथम खण्ड, पृ० ५४ (प्र० साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००४)।

३. बलदेव उपाध्याय संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृ० ३४२।

प्रणय-लीला में वह प्रवृत्त होता है बेरोक-टोक, उसे वहाँ से हटानेवाला कोई भी पुरुष नहीं है, वचन देकर भी वह ठीक समय पर नहीं आता। इतना जानकर भी प्रियतम के दोषों से परिचय पाकर भी वह बुरा नहीं मानती। वह अपने सखी से कहती है कि इसमें तेरा दोष ही क्या? ये साधन किसी सामान्य स्त्री के हृदय को विरक्त करने के लिए पर्याप्त होते, परन्तु राधा के हृदय में इन बातों से अपने प्रियतम से किसी प्रकार की विरक्ति नहीं होती, प्रवृत्त वह कहती है कि क्षण-भर के विलम्ब में भी उसका चित्त उत्कण्ठाति के भार से कट जायगा। इस प्रकार, राधा दिव्य प्रेमिका के रूप में चित्रित की गई है—

नायातः सखि निर्वयो यदि शठस्त्व व्रुति किं रूपसे ?
स्वच्छन्दं बहुवल्लभः स रमते किन्तु ते वृथणम् ?
पद्माद्य प्रियसङ्गमाय वधितस्याकृध्यमाण गुणं.
उत्कण्ठातिभरादिव स्फुटदिवं चेत. स्वयं धार्यति ॥

भावानुवाद—

आयो न नाय जो साथ तिहारो,
तो दोष कहा तुहि को बुख छायगो।
ठोर कुठोर लखै न मुछन्द
कठोर हिये को लखै निटुरायगो।
तो उनके गुन यौवनरूप
कँढानि कँट्यो अति हि अकुलायगो।
मो मन मोहि न मानत मोहन
मोहन के दिन आपुहि जायगो ॥

—गीतगोविन्दादश, पृ० ५५-५६

✓ राधा : रूप-मुग्धा

जयदेव की दृष्टि में चिरमुन्दरी राधा भूतल पर विचरण करनेवाली दिव्य ललनाओं का एक अपूर्व सम्मिलन है। वह विचरण करती है पृथ्वी के ऊपर, परन्तु उसके जग-प्रत्यग में स्वर्गलोक की अप्सराएँ अपने पूर्णवैभव तथा सौन्दर्य के साथ बैल किया करती हैं। राधा के दोनों नेत्र 'मदालसा' (मद से अलस तथा मदालसा नाम्नी अप्सरा) हैं। स्वर्गलोक को तो एक ही मदालसा अलङ्कृत करती हैं, परन्तु राधा के शरीर के एक भाग ने दो मदालसा विराजमान हैं। राधा का मुख चन्द्रमा के समान दीप्ति का विस्तार करना है तथा 'इन्दुमती' नामक अप्सरा चन्द्र-वदन में निवास करती हैं। राधा की गति मनुष्यों के मन को रमानेवाला है तथा वह 'मनोरमा' अप्सरा हैं। राधा को दाना जयाजाने 'रम्भा' (बेला तथा रम्भा नामक अप्सरा) को जीत लिया है। राधा की रति (हाव, भाव आदि) बला-कौशल से युक्त है। साथ ही-साथ काम की पत्नी रति तथा 'वल्लभती' अप्सरा को वह पारण कर रही है। राधा की दोनों मोहों कोष ने वारण विचित्र भूदृष्टि को धारण करनेवाली हैं, साथ ही-माय के दो 'चित्रलेखाओं' को पारण करती हैं। तत्पर

यह है कि स्वर्ग में तो एक ही चित्रलेखा अप्सरा वास करती है, परन्तु राधा के भ्रू-युगल दो चित्रलेखा की रचना में समर्थ है। हे तन्वी राधा! तुम पृथ्वी पर रहकर भी देवागनाओं के समूह को धारण करती हो। इस प्रकार जयदेव ने राधा के श्लाघनीय सौन्दर्य की दिव्य छटा की अभिव्यजना 'मुद्रा' अलंकार से जलदृष्ट इस पद्य में कितनी स्पष्टता से की है—

दृशी तव भवालसे धवनमिन्दुसन्दीपकं
गतिर्जनमनोरमा विजितरम्भमूहद्वयम् ।
रतिस्तव कलायतो हचिरचित्रलक्षे भुजा-
वहो विबुधयोधनं वहसि तन्वि पृथ्वीगता ॥

—गीतगोविन्द, सर्ग १०, श्लोक ७

कवि स्वर्गलोक से भूतल पर आता है, और राधा के अंगों की ममता खोजने के लिए वह पुष्पों की रमणीय वाटिका में भ्रमण करता है। राधा के अंगों का आश्रय लेकर कुसुमायुध कामदेव विदव को जीतने में समर्थ होता है; कवि की इस उक्ति से राधा के अलौकिक सौन्दर्य का अनुमान रसिक पाठक भली भाँति कर सकता है। राधा का अधर बन्धूक-पुष्प की शोभा का मित है। उसका स्निग्ध कपोल मधूक (महुवा) पुष्प के समान अत्यन्त सरस तथा चिबकण है। लोचन अपनी कान्ति से नीलकमल की शोभा को दूर कर रहा है। दाँत कुन्दफूल के समान शोभा धारण कर रहे हैं। राधा की नासिका तिल के फूल की पदवी को धारण करनेवाली है। इस प्रकार, वह कुसुमायुध काम राधा के मुख को ही अपना कटक बनाकर ससार को जीत रहा है। कामदेव के पाँच बाण प्रसिद्ध हैं। यहाँ सकेत पाँचो बाणों का विद्यमान है। रक्तबन्धुजीव 'आकर्षण' बाण है। पीतमधूक 'वशीकार' बाण है। लोचन 'उन्मादन' बाण, नासा 'द्रावण' बाण तथा दन्त 'शोषण' बाण का कार्य वर्ण की समता से कर रहे हैं। इस प्रकार, राधिका के मुख की सेवा में कामदेव ससार के जीतने में समर्थ होता है। फलतः, राधा का मुख अलौकिक सौन्दर्य से युक्त तथा काम का उद्दीपक है, इस तथ्य का सन्नेत जयदेव ने बड़ी सुन्दरता के साथ इस पद्य में किया है—

बन्धूकद्रुतिबान्धवोऽयमधरः स्निग्धो मधूकच्छवि-

गण्डश्चण्डि चकास्ति नीलमलिनश्रीमोचन लोचनम् ।

नासाभ्येति तिलप्रसूनपदवीं कुन्दाभदन्ति प्रिये

प्रायस्त्वन्मुखसेवया' विजयते विदव स पुष्पायुधः ॥

—गीतगोविन्द, सर्ग, १०।६

१. इस श्लोक में रसमजरी टीका के अनुसार 'सेवया' के स्थान पर 'सेनया' पाठ मिलता है। परन्तु अभिव्यजना की दृष्टि से 'सेवया' पाठ 'सेनया' को अपेक्षा कहीं अधिक उचित तथा सरस है। शिवजी ने बाण से युक्त काम को जला दिया था। फलतः, वह काम राधा के विशिष्ट पुष्प के समान अंगों को अपना आयुध बनाकर विश्व को जीतता है, यह भाव 'सेवया' पाठ रखने पर ही विशेष रूप से सिद्ध होता है।—ले०

जयदेव की राधा के वय रा परिचय हमे आभ्य के प्रथम श्लोक से हो जाना है। उम नमिसा के भीषण रूप को देखकर नन्दजी को बड़ी चिन्ता थी कि मेरे बालक को सङ्ग्रह पर कौन पहुँचा सरेगा। जल-भरे बाढ़ली के कारण आकाश काला हो गया था, तमाल के वृक्षों के डारण वनभूमि दयामा वन गई थी, उन पर हो रहा था रात का आगमन। छोटा बालक नितान्त भीरु था। इसलिए, नन्द ने राधा से कहा कि इसे पर पहुँचा आओ। उनके निदेश में माधव को लेकर राधा पहुँचाने चल पड़ी तथा यमुना के किनारे प्रत्येक कुञ्जवृक्ष के नीचे उन दोनों ने प्रेममयी बेलियों का विस्तार किया। इस वर्णन में स्पष्ट है कि राधा वृष्ण की अपेक्षा वय में अधिक तथा भयजनक वातावरण में भी शान्त रहनेवाली प्राणी थी। फलतः, उन्हें साहित्यिक परिभाषा के अनुसार यदि प्रीति की सजा दी जाय, तो कुछ अनुचित नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म-वैवर्तपुराण में भी राधावृष्ण के विषय में ऐसी ही एक कथा मिलती है। नन्द की आज्ञा से बालक वृष्ण को अपने माथे जब राधा ले जा रही थी, तब अचानक एक अलौकिक घटना घटती है। वृष्ण बालक-रूप में विशोर-रूप में परिणत हो जाते हैं, अर्थात् बेलि-सम्पादन के अनुकूल वय में वर्तमान हो जाते हैं। जान पड़ता है कि इस पुराण के लेखक को राधा और वृष्ण के वय में जो वैषम्य दृष्टिगोचर हो रहा था, उसे दूर करने के लिए यह अलौकिक घटना गढ़ी गई है। जो कुछ हो, जयदेव के वर्णन के अनुसार राधा का वय वृष्ण के वय की अपेक्षा कुछ अधिक प्रतीत होता है।

कान्य के आरम्भ में वसन्त की मुषमा का भव्य मंचार दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति में चारों ओर आनन्द छाया हुआ है। सुन्दर लवंगलता के स्पर्श में कोमल मलयानिल चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। भीरों की मूँज तथा कोयलों की कूक से कुञ्ज का कुटीर मुखरित हो रहा है। रक्त वर्ण का किन्तुक फूल ऐसा प्रतीत होता है, मानां वह कामदेव का युवकजन के हृदय को विदीर्ण करनेवाला खून से भरा टेढ़ा-टेढ़ा नख हो। बेसर का पीला फूल इस प्रकार विकसित हुआ है कि वह मदन-महीपति के सुवर्ण से बने राजदण्ड के समान विलम्बित हो रहा है। इस समय लज्जा-विहीन जगत् के प्राणियों की दशा देखकर तद्वग कद्वे का फूल मानो विह्वल रहा है। बेनकी के फूलों से दिशाएँ इस प्रकार व्याप्त हो रही हैं कि जान पड़ता है कि ये विरही-जनों के हृदय को विदारण करने के लिए भाले की नोक हैं। वृन्दावन में इस प्रकार चारों ओर वसत वा साभाग्य उल्लसित हो रहा है। समय नितान्त मुशवना है, और काम का उद्दीपक है। प्रकृति के इस रमणीय परिवेश में राधा माधव को खोजती हुई पधारती है, परन्तु उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती, जब वह सुनती है कि वह माधव राधिका को छोड़कर अन्य युवतीजनों के साथ कामवेलि में प्रवृत्त है। कोई गोपवधू अपने पीन पयोधर के शर से वृष्ण का अत्यन्त प्रेम से परिभ्रमण कर पंचम रास में गा रही है। दूसरी मुग्ध गोपी मधुसूदन के मुख-कमल को ध्यान से देख रही है, कोई सुन्दरी वृष्ण के कान में रहस्य कहने के लिए कपोल-तल में व्रजनन्दन का चुम्बन कर रही है। यमुना के किनारे सुन्दर मञ्जुल कुञ्ज में बैठनेवाले वृष्ण के कपड़े कोई पकड़कर अपने हाथ से खींच रही है। राधा के सामने

वह कौतुकवर्द्धक दृश्य उपस्थित है। इसे देखकर राधा की आत्मा अभिमान तथा अपने अनुत्कर्ष की भावना में विगलित हो जाती है। वह किंगी लताकुज ने छिपकर ईर्ष्या के वश होकर अपने पूर्व गौरव का स्मरण करती है। वह दिन उसके मानस-पटल के सामने प्रत्यक्ष होकर घूमने लगता है, जब कृष्ण ने युवतित्रनों के मग में कालिन्दी के कूल पर रास का विस्तार किया था और राधा के प्रति समधिक अनुराग का प्रदर्शन किया था।

राधा: रास की स्मृति । विरहोऽकंठा । अगिः । रिक्तः ।

वह कहती है कि हे सखि! मेरा मन रास में विलास करते हुए नर्मकेलि से मुस्कराते हुए व्रजनन्दन का स्मरण कर रहा है। उस रास में श्यामसुन्दर मोहन बसी बजा रहे थे, जिसकी ध्वनि अधर के माधुर्य के सम्पर्क में आकर और भी मयूर हो गई थी। उनके दृगञ्चल और मौलिदेग चंचल हो रहे थे, जिससे कपोलों पर लटकनेवाले आभूषण आन्दोलित हो रहे थे—

सञ्चरदधरमुधामधुरध्वनिमुखरितमोहनवंशं

चलितदृगञ्चलचञ्चलमौलिकपोलविलोलवतंसम् ।

रासे हरिमिह बिहृतविलासं

स्मरति मनो मम कृतपरिहासम् ॥

इस रास में श्रीकृष्ण ब्रज की सुन्दरियों से परिवृत होकर नृत्य में प्रवृत्त थे, परन्तु उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा नहीं की। सुन्दरियों का प्रलोभन व्रजमुन्दर के चित्त को मुक्त से कभी पराङ्मुख करने में समर्थ नहीं हुआ। इसलिए, वह इसका स्मरण करती हुई उस अपने सीमाय की घात सुनाने से विरत नहीं होती, जब विशद कवम्ब-वृक्ष के नीचे वे सकेत-स्थल पर पहिले पहुँचकर उपस्थित हुए थे और उसे काम से तरंगित नेत्रों से तथा मन से आनन्दित कर रहे थे। क्या यह दृश्य कभी भूलाने लायक है? आज वे भले ही मेरी उपेक्षा करें, परन्तु उस दिव्य रासमण्डल में तो वह राधा के प्रति साग्रह आकृष्ट थे —

विश्रवकवम्बजले मिलितं कलि कलुषभयं शमयन्तम् ।

मामपि किमपि तरङ्गदग्गदृशा ममसा रमयन्तम् ॥

प्रिय की उपेक्षा, वह भी इस सरस वसन्त के समय में सामान्य कामिनी को प्रेम-विमुख करने में समर्थ होती है, परन्तु राधा के हृदय में दससे विरक्ति नहीं उत्पन्न होती। यही उसके हृदय की दुर्बलता है। साथ-ही-साथ भगवान् से मिलने के लिए उसके चित्त में तीव्र अभिलाषा है। इन्हीं दोनों भावों के मिश्रण के कारण राधा का भावावेश इतना उग्र, इतना वेगवान् तथा इतना मुन्दर हो गया है। वह अपने सखी से, कृष्ण से मिलाने के लिए आग्रह करती है। वह व्रजनन्दन के हृदय के विशेष अनुराग को भली भाँति जानती है। श्रीकृष्ण ब्रज की सुन्दरियों से परिवृत होने पर राधा पर दृष्टि डालते ही लग्ना के मारे गड जाते हैं। विलास की बसी हाथ से गिर जाती है। कुटिल भूलतावाली गोपियों को दूर हट जाने के लिए वे अपने नेत्र का इस्तेमाल करते हैं। अतिशय स्वेद के उदय होने से उनका कपोल नितान्त आर्द्र हो जाता है। राधा के

नेत्रों के सामने कृष्ण का यह प्रेमाद्रं सकोच, यह शृंगारमयी लज्जा आकर उपस्थित होती है। फलन, वह कहती है कि ऐसे लज्जागील प्रजकुमार को मैं नेत्रों से कब देखूंगी और प्रसन्न होऊंगी। कृष्ण की उपेक्षा धणिक है, अनुराग स्थायी है। इसलिए, राधा के उदार हृदय में कृष्ण के इस नूतन व्यवहार के लिए रोष नहीं है, प्रत्युत दया है। श्रौष नहीं है, प्रत्युत वृषा है। राधा का यह उदात्त चरित्र जयदेव की भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति है—

हस्तस्त्रस्तविलासवंशमनुजुभ्रवत्लिमद्वल्लवो

चन्दोत्सारिदृगन्तवोक्षितमतिस्वेदारप्रण्डस्यलम् ।

मानुद्वोक्ष्य विलिज्जितं स्मितमुधामुग्धाननं कानने

गोविन्दं व्रजसुन्दरीगणवृतं पश्यामि हृष्यामि च ॥—गीतगोविन्द, २।१०

राधा : विरहोत्कण्ठा

राधिका की सखी माधव से राधा की विरहोत्कण्ठा का विवरण दे रही है—राधा तुम्हारे विरह से नितान्त दीन है। वह ध्यान से अपने-आपको तुमसे लीन करके स्मित है। जान पड़ता है, वह कामदेव के बाणों के गिरने से भयभीत हो गई है। तुम्हारे भीतर हृदय में स्थित होने पर काम के बाण तुम्हारे शरीर पर न गिरे, इसी भावना से वह तुम्हारे ध्यान में मग्न है। वह समस्त शीतल पदार्थों से घृणा करती है, चन्दन की निन्दा करती है, चन्द्रमा की किरणों को देखकर अधीर होकर खेद प्राप्त करती है और मलयानिल को विपैला समझती है; क्योंकि वह साँप से भरे चन्दन-वृक्ष का स्पर्श कर प्रवाहित होता है।

विरह की अत्यन्त उत्कण्ठा के कारण उसने ध्यान से तुम्हारे साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया है। तुम उसके हृदय में स्थित हो और उधर बाहर कामदेव बाणों की वर्षा लगातार कर रहा है। इस बाण-वर्षा से तुम्हारी रक्षा करने के लिए वह अपने हृदय के मर्मस्थल पर नलिनी के सजल पत्तों को कवच के समान धारण करती है, सजल पत्तों का आश्रय तुम्हारे बचाव के लिए करती है, अपने जीवन की उसे चिन्ता कहीं?

अविरलनिपतितमदनशरादिब भववचनाय विमालम् ।

स्वहृदयमर्मणि वर्म करोति सजलनलिनीदलजालम् ॥

वह फूलों की सेज बनाकर समन करती है। यह सेज विविध विलास-कलाओं में कमनीय है, जान पड़ता है कि पुष्पायुव कामदेव के बाणों से यह तैयार किया गया है। वह इसका आश्रय तुम्हारे आलङ्घन-मुख की प्राप्ति के लिए मानों वन के सामान करती है। लोक में भी शर-शय्या का आश्रय व्रत के रूप में किता जाता है। राधा फूलों की सेज अपने मुख के लिए नहीं तैयार करती, प्रत्युत कृष्ण की प्राप्ति के लिए वन के विचार से ही करती है—

कुसुमविशिखशरतल्पमनल्पविलासकलाकमनीयम् ।

शतमिव तव परिरम्भमुखाय करोति कुसुमशयनीयम् ॥

राधा निरन्तर आँसुओं को बरसा रही है, जिससे उसकी आँखों में जामुओं की धारा निरन्तर बहती चली जाती है। उसका मुख नमल के समान अत्यन्त मनोहर तथा गोमन है। यह मुखमण्डल उस चन्द्रमा के समान प्रतीत होता है, जिसमें राहु के विकट दाँतों के

गड़ जाने से अमृत की धार निराल वह रही हो। जयदेव की यह उत्प्रेक्षा साहित्य-जगत् में अनुपम तथा अतुलीय है।

यहति च चलितविलोचनजलभरमाननकमलभुदारम् ।

विधुमिष विकटविपुन्तुददन्तवत्तनगलितामृतधारम् ॥

राधा की इतने में सतोष नहीं होता। वह एकान्त में वस्तूरी से तुम्हारा चित्र बनाती है, जो कामदेव के रूप के समान ही जाहति में सुन्दर होता है। उस चित्र के हाथ में आम-रूपी बाण को रत्नकर और नीचे आसन के स्थान पर मकर की मूर्ति पनाकर प्रणाम करती है। वह तुम्हारा दुर्लभ दर्शन ध्यान के द्वारा पाकर विलाप करती है, हँसती है, खिन्न होती है, रोती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और ध्यान के द्वारा ही तुम्हारे सगम की वरूपना कर अपने सताप को दूर भगाती है। वह प्रतिपद यही कहती रहती है—“हे माधव ! मैं तुम्हारे चरण पर गिरी हूँ। मुझे ग्रहण करो। नहीं तो तुम्हारे बिमुख होने पर यह सुधाकर भी मेरे शरीर में दाह उत्पन्न करता है।”

राधा का विरहिणी-रूप जयदेव की लेखनी से इतना सुन्दर उतरा है कि उसमें हृदय-पक्ष तथा काव्य-पक्ष दोनों का अनुपम सम्मिलन विज्ञ आलोचक के हृदय में चमत्कृति तथा सहानुभूति उत्पन्न करने में नितान्त समर्थ होता है। यह वचन भी राधा की सखी का कृष्ण के प्रति है। वह कह रही है कि विरह के कारण राधा का महल जगल के समान प्रतीत होता है। उसे चारों ओर से घेरकर रहनेवाली सखियों का समूह जाल के समान मालूम पड़ता है। उसकी साँसों से निकलनेवाली उष्णता दावाग्नि की लपट के समूह के समान दृष्टिगोचर होती है। हाय ! वह बेचारी राधा तुम्हारे विरह में हरिणी के समान है। ऐसी स्थिति में सिंह के समान नीडा करता हुआ कामदेव, घमराज का आचरण कर रहा है। अला, ऐसी विकट परिस्थिति में उसके बचने की आशा ही क्या है ? जगल में दावाग्नि के बीच जाल में फँसी हुई पराधीन हरिणी के ऊपर यदि सिंह आक्रमण करता है, तो क्या वह अपने प्राणों की रक्षा किसी प्रकार कर सकती है ? एक तो घनघोर जगल, इस पर चारों ओर भीषण आग, फिर जाल में फँसना—ये परिस्थितियाँ ही हरिणी के विनाश के साक्षात् कारण हैं। उसपर यदि सिंह कहीं से दृढ़ पड़े, तो वह विचारी अपनी जान कैसे बचावे ? जाल में फँसने के कारण वह भाग नहीं सकती। भागकर बाहर जाय भी, तो भीषण दावाग्नि उसे जला डालेगी। उससे भी अगर कहीं बच जाय, तो सिंह ना आक्रमण निश्चय ही उसे नष्ट कर डालेगा। इतने अनर्थ की परम्परा से भला कोई प्राणी बच सकता है ? राधा की भी ऐसी दयनीय स्थिति है। यह साग रूपक जयदेव की काव्यकला का निदर्शक माना जा सकता है, जहाँ भाव तथा भाषा, अलंकार तथा रस मिलकर मञ्जुल चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ है—

आवासो विपिनायते प्रियसखिमालापि जालायते

तापोऽपि श्वसितेन दावदहनज्वालाकलापायते ।

सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणीरूपायते हा कथ

कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयञ्चादूलविक्रीडितम् ॥—गीतगोविन्द, सर्ग ४।१०

भावानुवाद :

सुखद सदनते दुखद वनस्प नये,
अलिमाल जाल जिमि चहुँ ओर छई है ।
ऊरध उसास निसि बासर हिये सों लागि,
तपत दयागि की विपति नित नई है ।
जहर लहर हिय बेहरी के हर छिग
बाम आठोयाम यमयोनि जानो लई है ।
बरनी न जात मनहारिनी तिहारी हारि,
नीके चलि देखो हरिनी के रूप नई है ॥

चिरहिणौ राधा बी कृशता कितनी अधिक बढ़ गई है कि सपिया के द्वारा छाती पर रखे हुए अनमोल हार को वह भार समझती है। शरीर में लगाये गये सरस और चिक्चन चन्दन के लेप को वह भयभीत होकर विप के समान देखती है। उसकी गरम-गरम सास बाम की ज्वाला के समान प्रतीत होती है। वह चिन्ता में इतनी मग्न रहती है कि सायंकाल अपनी हथेली से कपोल को तनिक भी नहीं हटाती, जिस प्रकार सन्ध्या दूज के चाँद को। वह सदा तुम्हारे नाम को हरि हरि कहकर जपा करती है, जिस प्रकार मरने के लिए तैयार प्राणी हरि का नाम जपता है। इस प्रकार, दूती राधा की दीन दशा का चित्र उपस्थित कर कृष्ण के हृदय में सहानुभूति का संचार करना चाहती है। वह कहती है—हे देवर्षि अश्विनीकुमार के समान चिरमुन्दर ब्रजनन्दन नन्दकिशोर! राधा काम-रोग से पीड़ित होकर पड़ी है। उस नीराग करने की एक ही दवा है और वह है अमृत के समान तुम्हारे अंग का सग। इस दवा के लिए तुम पराधीन नहीं हो। ऐसी स्थिति में यदि तुम राधा की बाधा दूर नहीं करते, तो तुम वषण से भी अधिक दारुण हो, इस तथ्य में भला कुछ भी संदेह है?—

स्मरातुरा वैयत वैद्यह्य त्ववङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्यम् ।

विमुक्तबाधा कुरुषे न राधामुपेद्र बन्ध्यादपि दारुणोऽसि ॥

—गीतगोविन्द, सर्ग ४।११

राधा अनिस्तार

सखी का व्यापार उभयमुखी है। वह केवल राधिका की दीन दशा की सूचना कृष्ण से नहीं करती प्रत्युत वह कृष्ण की भी दशा का सकल राधिका से करती है। कृष्ण ने जब सखियों का सम छोड़ दिया है। उनकी रात्रिन्दिव चिन्ता का विषय बबक राधा ही है। जा प्रेमी मुन्दर महज को ठाञ्जर घनघोर जगल में बास करता हो, पृथ्वी की सज पर लोटता हो तथा प्रेमिका के नाम का ही जप करता हो, भला, उसकी सच्ची भावना में क्या किसी को धण-भर के लिए सन्देह हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। ब्रजनन्दन की यही दशा है। वह वास्तव में राधा का नाम प्रतिक्षण जपा करते हैं—

वसति विपिनबिताने त्यजति क्लिप्त धाम ।

लुठति धरणिशयने बहु विलपति तव नाम ॥

अतएव, ऐसे प्रिय की उपेक्षा कथमपि स्लाघनीय नहीं है। जहाँ धीमी-धीमी शीतल हवा बहती है, ऐसे समुद्र के तीर पर जन में वह वनमाली आज अभितार में उपस्थित है। उसका वेश कामदेव के समान सुभग सुन्दर है। हे नितम्बिनि राधे ! चलने में अब विलम्ब न करो ! उस हृदय के प्रिय के लिए बिना विलम्ब अभिसरण करो। सखी राधा के हृदय में श्रीकृष्ण के अनुराग की स्थिति दिखलाकर अभितार के लिए प्रेरणा भरती है। वह कहती है—

पह श्यामसुन्दर बैठ-बैठा बसी बजा रहा है, जिसमें वह तुम्हारे नाम को पुकारता है तथा मिलने के स्थल का संकेत करता है। जब तुम्हारे शरीर को छूकर बहनेवाली हवा उसकी ओर धूल उड़ाती है, तब उस धूल का सस्पर्श पाकर वह अपने को धन्य मानता है—

नामसमेतं कृतसञ्जेतं वादयते मृदु वेषुम् ।

बहु मनुतेऽस्तु ते तनुसङ्गतपवनचलितमपि रेणुम् ॥

इतना ही नहीं, वह तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में पल-पल व्याकुल है। चिड़िया के उड़ते ही पता जब खटकता है, तब वह तुम्हारे आने की आशका कर बैठता है। वह सज रचता है और चकित नयनों से तुम्हारे रास्ते की ओर निहारता रहता है—

पतति पतने विचलति पत्रे शङ्कितभयबुपयानम् ।

रचयेति शयनं सचकितनयनं पश्यति तव पन्थानम् ॥

कृष्ण की व्याकुलता का और अधिक परिचय क्या हो सकता है ? इसलिए, सखी का आग्रह है कि केलि में चंचल इस नूपुर को बुर करो। यह तो शत्रु ठहरा, जो अभिसरण में विघ्न डालने के लिए तैयार है। कुज घने अन्धकार से ढका हुआ है। इसलिए नील निचोल घहनकर निकलो। देर मत करो। देखती नहीं हो कि तुम्हारी प्रतिकूलता के साथ-ही-साथ वह सीक्ष्ण किरणोवाला सूर्य अस्त हो गया है। गोविन्द के मनोरथ के साथ अन्धकार ने सघनता प्राप्त कर ली है। चकवा के कर्ण स्वन के समान मेरी प्रार्थना दीर्घ, दीर्घतर है। हे मुग्धे राधिके ! विलास करना व्यर्थ है। यह अभितार के लिए बड़ा ही अनुकूल समय है—

त्वद् वाम्पेन समं समयमधुना तिग्माशुरस्तं गतो

गोविन्दस्य मनोरथेन च समं प्राप्तं तमः सान्द्रताम् ।

कोकाना करुणस्वनेन सदृशी दीर्घा मदम्यथेना

तन्मुग्धे विफलं विलम्बनमसौ रम्योऽभिसारक्षणः ॥

—गीतगोविन्द, ५।४

भावानुवाद :

वामता तेरी के संग हे वाम ! पतंग भयी असतगत जंसी ।
मन मनोरथ मोहन के संग आनि छयो तिमिराकर तंसी ॥
वीनती मोरी ओ कोकील बाणी सुनी अवलम्ब विलम्बन कंसी ।
सार पसारि दयो अपनी निशिहार समं अभितार न ऐसी ॥

इस पद्य में जयदेव ने प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का साम्य बड़ी ही सुन्दरता से प्रकट किया है। राधा का वामाचरण तथा सूर्य का ताप दोनों ही तीक्ष्ण तथा कष्टकारक हैं। ये दोनों एक साथ अस्तगत होते हैं। अन्यकार की सान्द्रता तथा गोविन्द के मनोरथ की सपनता एक श्रेणी की है। जिस प्रकार गोविन्द का मनोरथ—राधा से मिलने की अभिलाषा—सपन है, उसी प्रकार अन्यकार भी सपन हो गया है। जिस प्रकार चन्द्रबाण अपनी प्रिया से मिलने के लिए कण्ठ स्वर से लगातार पुकारता है, उसी प्रकार वृष्ण से तुम्हें मिलने की मेरी प्रार्थना दीर्घ तथा निरन्तर जागरूक है। इस प्रकार, प्रकृति तथा मानव का इस क्षण में अपूर्व समानता है। फलतः, प्रकृति की अनुकूलता के कारण यह अवसर अभिसार के लिए नितान्त उपयुक्त है।

राधा के इस वर्णन से सहृदय पाठकों को जयदेव की अलौकिक कल्पना का, मधुर रस की अभिव्यक्ति का सक्षिप्त परिचय मिल गया होगा। जयदेव अपने काव्य की मुपमा से स्वयं अपरिचित नहीं थे, प्रत्युत उसपर उनका नैसर्गिक अभिमान था, उसकी मधुरता के स्वयं ही आनन्द-बोध करनेवाले सहृदय कवि थे—इन बातों का संकेत गीतगोविन्द के इस पद्य में पाया जाता है—

साम्बो माम्बोकचिन्ता न भवति भयतः शंकरे पक्षंशासि
ब्रह्मे द्रव्यन्ति के त्वममृत भूतमसि क्षीर नीरं रसस्ते ।
माकन्द ध्वज कान्तापरपरणितलं गच्छ यच्छन्ति भावं
यावच्छृङ्गारसारं शुभमिव जयदेवस्य विष्णुवचासि ॥

—गीतगोविन्द, १२।१२

इसे हम आत्मश्लाघा नहीं मानते; यह तो तथ्य-कथन है। सचमुच, गीतगोविन्द संस्कृत-काव्य के नन्दनवन का पारिजात है।

मैथिली-काव्य में राधा

संस्कृत-काव्य के अनन्तर मैथिली-काव्य में राधाकृष्ण की केलि का वर्णन अन्य प्राचीन काव्यों की अपेक्षा प्राचीन प्रतीत होता है। हमने पहिले मैथिली के कवि उमापति को हिन्दी में वीणव-पदावली के आदि रचयिता होने का ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित किया है। उनके काव्य का निदर्शन ऊपर किया जा चुका है। उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मैथिली के प्रधान महाकवि विद्यापति के राधाकाव्य की चर्चा की जा रही है।

विद्यापति की राधा

मैथिल-कोविल विद्यापति अपनी उल्लासमय गीतियों से सैकड़ों वर्षों से जनजनों के मानस को आह्लादित करते आये हैं। इनके मैथिली भाषा में निबद्ध पदों में एक अद्भुत चमत्कार है। संस्कृत-ग्रन्थों के निर्माण ने इनकी उत्तरी प्रतिष्ठा नहीं है, जितनी इन पदों की रचना से। मिथिला के अनेक राजाओं के दरबार को सुशोभित करने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ था। राजा मिर्जासिंह से इनकी गाड़ी मित्रता थी तथा उनके दरबार के एक अनुपम रत्न माने जाते थे। इनके आरम्भिक पदों में शृंगार-अवस्यमेव

विशेष रूप से लक्षित होता है, परन्तु इनके अन्तिमकालीन पदों से पता लगता है कि ये एक भावुक भवत थे। इन्हें हम शृंगारी रहस्यवाद का एक चमत्कारी कवि मान सकते हैं। राधाकृष्ण के रूप तथा लीला के वर्णन में वे अपनी तुलना नहीं रखते। राधा के वर्णन-परक कतिपय पद यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनमें उनकी राधा-भावना का दिव्यरूप स्पष्ट होता है।

विद्यापति के आविर्भाव-काल का परिचय उनके ग्रन्थ के परीक्षण से स्पष्टतः मिलता है। इन्हें बड़ी दीर्घ आयु प्राप्त थी। इनका आदिम ग्रन्थ है कौत्सिलता तथा अन्तिम रचना है दुर्गाभक्तितरंगिणी। कौत्सिलता का प्रणयन मैथिल-नरेश राजा कीर्तिसिंह की प्रशस्ति के रूप में किया गया है, जिनमें उस समय की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति का पूरा चित्र खींचा गया है। कीर्तिसिंह के पिता राजा गणेश्वर को १३७१ ई० में असलान नामक एक तुर्क ने विद्यासघात कर मार डाला था। जीनपुर के अधीश इब्राहिम शाह की कृपा से असलान को युद्ध में पराजित कर गणेश्वर के तीन पुत्रों—वीरसिंह, कीर्तिसिंह तथा राजसिंह ने मिथिला का अपना राज्य पुनः प्राप्त किया तथा कीर्तिसिंह को गद्दी पर बैठाया। कौत्सिलता का रचना-काल १३८० ई० के आसपास है। दुर्गाभक्तितरंगिणी में दुर्गापूजा की विधि, माहारम्य तथा प्रमाण दिये गये हैं। यह इनका अन्तिम ग्रन्थ है। इसकी रचना वीरसिंह तथा भैरवसिंह के राज्यकाल में (१४४५ ई० के लगभग) कवि ने की। इस प्रकार, विद्यापति के प्रथम तथा अन्तिम ग्रन्थ के प्रणयन में लगभग ८५ साल का अन्तर है। इस प्रकार, विद्यापति एक अताब्दी तक जीवित रहे—१४वीं शती के उत्तरार्द्ध से आरम्भ कर १५वीं शती के लगभग पूर्वार्ध तक। इनकी धनिष्ठ मिनता थी राजा शिवसिंह तथा उनकी पट्टरानी लखिमा देवी के साथ, जिनका समय इस काल के बीच में पड़ता है। पदावली की रचना का यथापे समय बतलाना एक दुरूह व्यापार है। शिवसिंह के राज्यकाल के साथ उसका सम्बन्ध बहुत जोड़ा जाता है। तथ्य यह है कि यह पदावली विभिन्न समय पर निमित्त पदों का सग्रह प्रस्तुत करती है।

सुन्दरी राधा

राधा का रूप बड़ा ही सुहावना है। इसे प्रकट करने के लिए विद्यापति ने भिन्न-भिन्न कथन-भण्डिमा का ग्रहण किया है अपने पदों में। एक पद में वे गोरी राधा को सम्बोधित कर कह रहे हैं कि हे गोरी, तुम अपने मुख को आँचल से ढककर रखो। नहीं तो पुलिस में चन्दमा की चोरी की रपट लोगों ने लिखाई है। घर-घर में पुलिस तलाशी ले रही है और जान पड़ता है कि इसका अपराध तुम्हें ही लगाया जायगा। हे सुन्दरी, तुम मेरे उपदेश को सुनो, जिससे स्वप्न में भी तुम्हें विपत्ति या क्लेश न सहना पड़े। तुम अपनी मुस्कान की सुधा को बाहर प्रकट न होने दो, नहीं तो वह धनिक बनिया तुम्हारे मुख पर अपनी सम्पत्ति का दावा ठोक देगा। तुम्हारे अघर के पास ही दाँत चमचमा रहे हैं, जान पड़ता है कि सिन्दूर की सीमा में मोती बँधाय गये हों। और यह भी चोरी का माल समझा जायगा। राधा, सावधान हो जा और अपने मुँह को

जीचल गे इर नो। नही तो तुम चोरी ने मुखदमे में फेंग जाओगी। क्या ही मुन्दर
जस्त है—रममयी तथा प्रगाद-गुण-गम्पन्न, चोरी तथा अनाखी ॥१॥

अम्बरे बदन भूषावट्ट गोरि

राज मुनइछि चान्दक चोरि ॥१॥

घरे घरे पहरी गेल अछ जोहि

अब ही दूषण लागत तोहि ॥२॥

मुन मुन मुन्दरि हित उपदेस

सपनेहु जनु हो विषद कलेस ॥३॥

हात मुषा रस न कर उजोर

धनिके बनिके धन बोलब मोर ॥४॥

अधर समोष बसन कर जोति

सिन्दुर सोम नंसाजसि मोति ॥५॥

—विद्यापति-गीतसप्तह, पद २१४

एक दूसरे पद में विद्यापति ने एक नई बात कह डाली है। राधा के मुख को देखकर चाँद कह रहा है कि ऐसा न हो कि वही तुम्हें चन्द्रमा को चुरा लेने का अपराध लगाया जाय। तुमसे यही कहना है कि न तो तुम किसी को देखो और न किसी को अपना मुँह देखने दो। उर लगता है कि चन्द्रमा के भ्रम से वही राहु हस्ता प्राप्त कर ले। तुमने अपनी चमकीली जाँखों में काजल लगा रखा है। जान पड़ता है कि किसी व्याध ने अपने धनुष के ऊपर तीखा बाण चढ़ाया है। तुम्हें वह ध्यान से देखकर अपना जाल फैलावेगा और तुम्हें वह खजन समझकर अपने जाल में फँसा लेगा। तुमने सागर के सार पदार्थ अमृत को और चन्द्रमा को चुरा लिया है और इसके लिए राहु बड़ा द्वन्द (भगडा) मचा रहा है। चाँद की चोरी को कहाँ तक छिपाओगी? भला, चाँद भी वही छिपाया जा सकता है? जहाँ उसे छिपावेगी, वही वह उजाला करने लगेगा। अतएव, व्यर्थ का प्रयास मत करो। मेरी दृष्टि में काले बेग-बलाप से ढके हुए मुख को देखकर विद्यापति ने राहु और चन्द्रमा के द्वन्द की बात सोच निकाली है।

उक्ति नितान्त हृदयावजक है!

नोनूअ बदन सिरि धनि तोरी

जस लागिह मोहि चाँदक चोरी ॥१॥

दरसि हलह जनु हेरह काहु

चाँद भरभे मुख गरसत राहु ॥२॥

घवल नयन तोर काजरे कार

तीख तरल धनु व्याघा जनि धार ॥३॥

निरलि निहारि फसत गुण जोलि

बान्धि हलत तोहि खज्जन बोलि ॥४॥

सागर सार घोराओल चन्द

ता लगि राहु करए बड़ दन्व ॥५॥

कतए लुकाओव चान्द क चोरि

जतहि लुकाइस ततहि उजोरि ॥६॥

—वि० गी० स०, पद २०४

देख देख राधा रूप अपार ।

अपक्ष के पहिहि आनि मिलाओल खिति तल लगनिसार ॥१॥

अगहि अग अलग मुरछायत हेरए पड़इ अधोर ।

मनमथ कोटि मथन कह ये जन से महिमह गीर ॥२॥

कत कत लखिमौ चरन तल नेउछय रगिनि हेरि बिभोरि ।

कह अभिलाष मनहि पदपंकज अहोनिशि कोरि अगोरि ॥३॥

राधा की अनुपम सुन्दरता को देखो । इस प्रकार की अनुपम सुन्दरता या सार विधाता ने कहाँ से लाकर इस पृथिवी-तल पर एकत्र कर दिया है । उनकी सुन्दरता देखकर कृष्ण मोहित हो जाते हैं और उनका जग अग काम से पीड़ित होकर उन्हें मूर्च्छित कर देता है । राधा की ओर दृष्टि जाते ही माना करोड़ों कामदेव कृष्ण के चित्त को व्याकुल करने लगते हैं और वे उनकी ओर दृष्टि डालते ही विह्वल भाव से धरणी पर गिर पड़ते हैं । उस सुन्दरी के चरणा पर कितनी लक्ष्मी न्योछावर की जा सकती है । मन में यही अभिलाषा होती है कि मैं रात-दिन उनके चरण-वमलो का ध्यान करता रहूँ ।

नन्दक नन्दन कदवेरि तद तरे धिरे धिरे मुरली बजाव ।

समय सकेत निकेतन बइसल बेरि बेरि बोलि पठाव ॥१॥

सामरी तोरा लागि अनुखने बिकल मुरारि ॥

जमुनाक तिर उपवन उदबेल फिरि फिरि ततहि निहारि ।

गोरस बिके अबहते जाइते जनि जनि पुछ बनमारि ॥२॥

तोहे मतिमान मुमति मधुसूदन बचन सुनह किछु मोरा ।

भनइ विद्यापति मुन बरजोवति बन्दह नन्दकिसोरा ॥३॥

नन्द के नन्दन कदम्ब के वृक्ष के नीचे धीरे-धीरे बसी वजाते हैं । नियमित समय पर सवेत-स्थान में बैठकर बार-बार वे बुलावा भेजते हैं । हे सुन्दरी, तुम्हारे लिए कृष्ण प्रतिक्षण व्याकुल रहते हैं । यमुना के तट पर उपवन में उद्विग्न भाव से वे बार-बार मुँह फेरकर ताकते हैं । माना वे किसी से पूछते हैं कि यही वेचकर मेरी प्राणप्रिया ग्वालिन लौट रही है, या नहीं । हे बुद्धिमती, जरा मेरी भी बात मान लो, कृष्ण तुम्हारे प्रति अनुरक्त हैं । विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती, तुम नन्दकिशोर की बन्धना करो ।

विरहिणी राधा

विरहिणी राधिका के मनोभावों के चित्रण में विद्यापति ने अद्भुत कीशल प्रदर्शित किया है । विभिन्न अवस्थाओं में प्रेयसी के कोमल हृदय में अपने प्रियतम के लिए, जो

नूतन भाव अपना खेल किया करते हैं, उन्हें विद्यापति ने अपनी लेखनी के द्वारा चित्रित करने में अपूर्व रसिकता दिखाई है। माधव के लिए राधा ने अपनी सेज को फूलों में सजा रखा है। दीपक तेजी से जल रहा है। चन्दन और अगुरु की गन्ध चारों ओर फैल रही है; कृष्ण के पैरा की ध्वनि सुनने के लिए राधा चारों दिशाओं में अपना कान लगाती है, प्रियतम के लोभ में मिरने की तीव्र अभिलाषा के सामने उसकी लाज गल गई है। हमलोग सुनते आते हैं कि मुजन अवधि तथा स्थान से रुमी नहीं चूकता, वह ठीक समय पर और ठीक सज्ज-स्थल पर पहुँचने में कभी गलती नहीं करता। परन्तु, माधव के न पहुँचने से जान पड़ता है कि जंगल में जाग की लपट फैल रही है। कृष्ण के आने की आशा न राधा के पास मोद नहीं आती और उसकी आँखें सदा घर के दरवाजे पर लगी हुई हैं। प्रियतम के न आने से राधा की बिललता अवर्णनीय है—

कुमुद रचित सेजा, दीप रहल तेजा,
परिमल अमर चन्दन ॥१॥
जब जब तुम मेरा, निफले बहल बेरा,
तबे तबे पीडलि मदने ॥२॥
माधव, तोरि राही वासकसजा ॥३॥
खरण सबब (भाने), चोदिस आपए काने,
पिआ लोके परिनति लजा ॥४॥
सुनिज मुजन नामे, अवधि न चूकए ठामे,
जनि बन पसेर लहरी ॥५॥
से तुअ गमन आसे, निन्द न आवे पासे,
लोचन लागल देहरी ॥६॥

जयदेव की राधा भी कृष्ण के आगमन की आसका से कुछ ऐसा ही भाव प्रदर्शित करती है। पछी के उड़ने पर ज्यों ही पता खड़कने लगता है, वह समझती है कि माधव निकुञ्ज में पधार रहे हैं। वह अपने सेज को संवाराती है, चकित नेत्र से वह कृष्ण के रास्ते को देखती है—

पतति पतने बिबलति पने
शङ्कितभवदुषयानम् ।
रचयति शयन सचकितनयन
पश्यति तव पन्थानम् ॥

दोनों पदा की तुलना करने पर विद्यापति के पद में अपूर्व स्वाभाविकता मिलती है। शब्द को सुनने के लिए चारों दिशाओं में कान का 'आपना' (चोदिस आपए काने) में विलक्षण स्वाभाविकता है। 'आपए काने' में अद्भुत मिठास है। 'लोचन लागल देहरी' राधा की तन्मयता का सूचक है। राधा अपनी आँखों को दरवाजे पर नहीं लगाती, प्रत्युत वे स्वयं उधर लगी रहती हैं। इस उल्लुक्ता का आधिक्य ध्वनित होता है। फलतः, विद्यापति की वासनसज्जा का यह चित्रण निरान्त नैसर्गिक है।

राधा के वियोग में कृष्ण को सर्वत्र अर्पित भावना हो गई है। जब कभी और जिम किसी को वह देखते हैं, उमें ही वह राधा मान लेते हैं। वह मालती के जीवन को सराहते हैं; क्योंकि उनमें विरह में भोरा पागल होकर ससार-भर में चारों ओर घूमता रहता है। जातकी, केतकी और अनेक फूल समार में है। क्या उनके रस में किसी प्रकार का अन्तर है? नहीं, कुछ भी नहीं। परन्तु, भोरा इन बिन्ही पर अपनी दृष्टि भी नहीं डालता, मधु के पीने की तो बात ही ब्यारी है। सब ता यह है कि जिसका हृदय जहाँ रहता है, वही वह आसक्त रहता है। कोई उस हृदय को वहाँ से दूर नहीं हटा सकता। कितना भी यत्न किया जाय रोकने के लिए, परन्तु पानी रुकता नहीं। वह नीचे नीचे भी नीचे बहता ही जाता है। इस पद में राधा के भाग्य की बड़ाई है, जिसके विरह में कृष्ण भीरे के गमान पागल होकर ससार में चारों ओर बहक रहे हैं, उस राधा की धन्यता का वर्णन किन शब्दों में किया जाय?

मालती, सफल जीवन तोर ।

तोरे विरहे भुवन भमए भेल मधुकर भोर ॥

जातकि केतकि कत न अछ (ए) कुसुमरस समान ।

सपनहु (ओ) नहि काहु निहारए मधु कि करत पान ॥

जकर हृदय (सखि) जतए रहल धसि (से) पए ततहि जाए ।

जैअओ जतने आनिधि निरोधिअ निमन नीर समाए ॥

माधव ने राधा को ठग लिया। वादा करके भी सकेत-स्थल पर नहीं आये। राधा का बृद्ध होना स्वाभाविक है। परन्तु, इसमें वह अपने प्रियतम का दोष नहीं मानती, प्रलुप्त अपने ही भाग्य को दोष देती है। वह हरि को बड़ा जानती है और कल्पवृक्ष के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाला मानती है। परन्तु, अनुभव ने उसे सिखा दिया कि वह कपट का मन्दिर है। यहाँ 'कपट-मन्दिर' शब्द के भीतर कितनी गूढ़ अभिव्यञ्जना है। मन्दिर स्वभाव से ही पवित्र होता है। यदि वहाँ भी कपट ने प्रवेश किया, तो समझ लीजिए कि वचकता की सीमा ही नहीं रही। कृष्णा का भी वही हाल है। उनके शब्द शायी के दात के समान हैं। देखने के दूसरे खाने को दूसरे; उसी प्रकार वे अपने ही धोले हुए शब्दों को स्वयं ही भल जाते हैं। ऐसी दशा में कोई तीसरा आदमी क्या बोले। विप्रलब्धा (वचिता) नारी का वचन इससे अधिक व्यंग्यपूर्ण नहीं हो सकता।

साजनि माधव नहि गमार ।

पेमे पराभव बहुत पाओल 'करमक' दोस हमार ॥

बड बोलि हरि जतने सेओल सुरतए सभतनि जानि ।

अनुभवे भेल कपट मंदिर आवे की करन आनि ॥

सुपहुक वचन रदसम भोहिअ अखलल मान ।

अपन भासा बोलि बिसरए इयी कि बोलत आन ॥

चजनन्दन के मधुर अक्षरा ने राधा को इतना मोह लिया है कि उसे अपने गौरव का तनिक भी भान नहीं हो रहा है। वह अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हुए

मर रही है—बरसा और तूफान से ग्रस्त होकर मैंने एक बड़े पेंठ के नीचे श्रिता लिया; मैं तो गमनन्ती थी कि इनमें मेरे प्राण बच जायेंगे, परन्तु डाल दूटकर मैं पताल पर गिर पड़ी। माधव, अब तुम मेरे सामने से चले जाओ। जवाह समुद्र का धाह मैंने अब पा ली। मैं, गमनन्ती थी कि कृष्ण का प्रेम मेरे लिए असीम अथा समुद्र के समान विस्तृत था, परन्तु आज मुझे मालूम पड़ा कि वह छिछला तालाब है हमको यहाँ लाने में कौन काज मित्र हुआ? गुरुजनो तथा परिजनो के नामने मुन लज्जा लगती है। मेरे ऐसा बहने पर तुम चुप क्यों हो रहे हो? फेंका हुआ पत्थर यहीं-न-वहीं जाकर गिर ही पड़ता है—

भटक भाटल छाड़ल ठाम

कएल महातर तर विसराम ।

ते जानल जिव रहत हमार

सेस डारि टटि पलल बपार ।

चल चल माधव कि कहब जानि ।

सागर अछल याह भेल पानि ।

हम जे अनओले कि भेल काज

गुरुजन परिजने होएतउ हे लाज ।

हमरे बचने जे तोहहि विराम

फेकलओ चेप पाव पुन ठाम ॥

कृष्ण के वियोग में राना की दयनीय दशा हो गई है। आँखों से आँसुआ की धारा निरन्तर बहती रहती है, जिससे पैंरो का तल बिलजुल भीग जाता है। जान पड़ता है कि स्थल-कमल जल-कमल हो गया। राधा का मुन्दर चरण स्थल-कमल के समान था, परन्तु आज जल की धारा में खड़े रहने के कारण वह जल-कमल प्रतीत होता है। होठों में ललाई एक क्षण के लिए भी दीख नहीं पड़ती, जान पड़ता है कि जिसलय को पाला ने धो डाला है। चन्द्रवदनी के नेनों से बहनेवाले आँसुओं का अन्त ही नहीं है। कृष्ण के प्रति अनुराग के कारण सब अंग मिथिल पड़ गये हैं—किसी नाम में आसक्ति नहीं, इच्छा नहीं—

नयनक नीर चरण तल गेल

बलहुक कमल अम्नोह भेल ।

अधर अरुण निमिषत नहि होए

किसलय सिसिरे छाड़ि हलु धोए ।

सस्तिमुलि नोरे ओल नहि होए

तुअ अनुराग मिथिल सब कोए ॥

इस पद में अलङ्कार की योजना बड़ी स्वाभाविक तथा रसानुकूल है। नयन की जलधारा के कारण स्थल-कमल का जल-कमल के रूप में परिणत हो जाना कितनी अनिव्यक्त उक्ति है। लाल होठा के ऊपर आँसुओं का प्रभाव कितनी मुन्दरता से

अभिव्यक्त किया गया है। जान पड़ता है कि नये पल्लव को पाला ने विलकुल धो डाला है। यहाँ ओंमुओं की तुलना ओम से कितनी अच्छी और स्वाभाविक है। इस प्रकार, राधा की विरह-वेदना को प्रकट करनेवाले पद में अभिव्यजना की पूरी सम्पत्ति इकट्ठी कर दी गई है।

दूती ने कृष्ण को राधा से मिलाया है, परन्तु कृष्ण के स्वार्थी प्रेम का उपहास करती हुई राधा दूती को सजोषित कर कह रही है—हे दूती, तुमने गुजा को लाकर मेरे लिए मोतियों की माला तैयार की है। भला, यह नहीं की रीति है। तुमने तो उसे सोना से भी अधिक चमकीला बताया था, परन्तु वह तो काँच से भी घटकर निकला। सम्पूर्ण नगर में धूम-धूमकर मैंने नागर (चतुर तथा कृष्ण) को खोजा था, परन्तु वह तो निपट गेवार ही निकला। बड़ा सत्पुरुष कहकर मैंने उससे प्रेम बढ़ाया, परन्तु दिन-प्रतिदिन क्या इससे मेरी बड़ाई हुई? तेली का बेल तो थान तर देखने में बहुत ही सुन्दर दीखता है, परन्तु जोतने में क्या उससे कुछ उजियाता है? क्या वह खेत जोतने में समर्थ होता है? विलकुल नहीं। सब लोगों से मैंने सुना है कि वह सब गुणों का आगर है, परन्तु फल उलटा ही निकला। फल पाने की आशा से मैंने पेड़ के तल का अवलम्बन किया, परन्तु फल तो दूर रहा, छाया पाने में भी मुझे सन्देह हो रहा है। हाय, मैं कितनी ढगी गई। स्वामिसुन्दर मेरे लिए कितना बुरा निकला !!!

गुज आनि मुकुता हमे गायल बुभलि तुअ परिपादी ॥१॥

कचन ताहि अधिक कए कहलहु काचहु तह भेल घादी ॥२॥

दूती अहसन तोहर येवहारे ॥३॥

नगर सगर भमि जोहल नागर भेटल निछछ गमार ॥४॥

बड़ मुपुष्य बोलि तिनैह बडाओल दिने दिने होती बडाई ॥५॥

तेली-बलब धान भल देधिअ पालब नहि उजिआई ॥६॥

सब गुण आगर सब तहु सुनिअ ते मजे लाओल नेहे ॥७॥

फल कारणे तह अवलम्बल छाहरि भेल सन्देहे ॥८॥

—विद्यापति-गीतसंग्रह, पद २२२

इस पद में देखने में ही सुन्दर तथा काम में चोर कृष्ण की तुलना तेली के बेल से देकर विद्यापति ने एक नवीन चमत्कार पैदा कर दिया है। पद के अन्तिम चरण में फल तथा छाया का वैपम्य कितनी सुन्दरता से अभिव्यक्त किया गया है, जो नितान्त नैराश का जनक है। कचन तथा काँच, गुजा तथा मोती, नागर तथा गमार में कितना रोषक विरोध दिखलाया गया है। साहित्य की दृष्टि से यह पद सचमुच सुन्दर और चमत्कारी है।

राधा ने कृष्ण के पास अपनी दूती को भेजा है। वह वहाँ पहुँचकर राधा की दयनीय दशा का परिचय देकर कोप दूर करने के लिए प्रार्थना करती है। वह कहती है—आकाश मेघ से भर गया है, राधा जमीन टेककर उठनी है, क्योंकि कामदेव उसके हृदय की धागों से बेधकर चला गया है। यद्यपि उसकी देह क्षीण हो गई है, तथापि आज तक

यह जरूर जीवित रहेगी। परन्तु, बल क्या होगा, यह कौन जानता है। हे बन्हाई, अब तो क्रोध छोड़ दो। लाखों पुरुषों में तुम्हारे जैसा आदमी मिलेगा। राधा ने ममभाव-बुझाकर जिस दूती को भेजा है, उसने तो सब बातें तुम्हारे सामने साफ-साफ कह दी हैं। वृष्णपक्ष की रात में जब चारों ओर घनघोर अन्धकार छाया रहता है, उस समय चन्द्रमा की दशा से मेरी तुलना की जा सकती है। क्या मैं साध्य काल में आकाश में अकेला उगनेवाला तारा के समान हूँ अथवा भावों के बीच-चन्दा के समान हूँ, जिसे देखने से भी लोगों को पाप लगता है? प्रियतम ने अपने मुँह को मुझसे ऐसे हटा लिया है कि मेरे लिए जीना भी दूभर हो रहा है। राधा की इस उक्ति में कितनी कष्टना भलबत्ती है। अभावस के बाद से अपनी तुलना कर वह अपने मरण की ओर सकेत कर रही है। 'साँझ के एकसरि तारा' की उपमा कितनी भाविक तथा सलस्पक्षिणी है—

गगन भरल मेघे, उठलि घरनि पेये
पचसरे हिय गेल सालि ।
जँअओ से बेह खिन, जियति आनुक दिन,
के जान कि होइति कालि ॥१॥ (ध्रुव)
कहाई अबहु बिसर सबे रोस
पुरुष लाख एक लखव पारिअ
नारिक चारिम दोस ॥२॥
कोपे कुगुति सबे समवि पठायि
दूती कहि से केली ।
ते असित तिथि, सामर पख ससि,
तइसन दसा मोरि भेली ॥३॥
कि हमे साँझ क एकसरि तारा
भादब चौठि क चन्दा
अइसन कए पिआये मुख मालल
भोपति जीवन मन्दर ॥४॥
—विद्यापति-गीत-संग्रह, पद ७५

दूती अपनी प्रिय सखी की स्थिति के वर्णन करने में त्रुटि नहीं करती। वह कहती जाती है—राधा के नेत्रों से जल की धारा अनुक्षण बहती है, जैसे सरिता का प्रवाह। उसके किनारे हमारी सखी असह्य होकर पड़ी हुई है। प्रत्येक क्षण उसका चित्त चक्कर काट रहा है। हमलोग एक बात पूछती हैं, सो वह दूसरी बात का जवाब लेती है। हे माधव, राधा प्रतिदिन क्षीण होती चली जाती है। वृष्णपक्ष की चतुर्दशी के बाद स भी बढ़ कर वह क्षीण हो गई है। उसकी इस दीन दशा को देखकर कुछ सखियाँ तो उपेक्षा करती हैं और कुछ अपना सिर धुन-धुनकर पछताती हैं। कुछ तो दाम की आशा रखती हैं, परन्तु मैं तो तुम्हारे पाम दीडकर आई हूँ। विद्यापति कहते हैं कि सार्त्तपाणि

(कृष्ण) ने ज्योंही यह बात सुनी, त्योंही पुरातन प्रेम को स्मरण कर वे प्रेम से घर के लिए चल पड़े—

नदी सतत वह नयनक नीर
पलल रहए सखि से तहि तोर ॥
सब खन तकर भरम योजन
आन पुछिअ हम ओ कह आन ॥
माधव अनुदिने खिनि भेली राही
चौदिसि चाँदहु चाही ॥
केओ सखि रहल उपेधि
केओ सिर धुन धनि बेसि ॥
केओ कर सामक भास
मग्नो धजलिहु तुअ पास ॥
विद्यापति कवि भान
एत मुनि सारंगपानि ॥
हरसि चलल हरि गेह—
सुमरि ए पुरुष सनेह ॥

—विद्यापति-गीतसंग्रह, पृष्ठ ५५

प्रजनन्दन के मथुरा चले जाने पर राधा खिन्न होकर अपने मन के भाव प्रकट कर रही है—इतने दिन तो मेरे हृदय में आनन्द था, परन्तु आज वह हृदय दूर हो गया। रक्त का रक्त खो गया, समग्र ससार सूना हो गया। विधि बड़ा ही निर्दय है, जिसने मुझे बिना किसी दोष के ही इतना दुःख दिया। मन में आता है कि विष खा लूँ, परन्तु आत्मबध, आत्महत्या तो महान् पाप है। जीवन मरण के समान जान पड़ता है और मरण ही दोनों में अधिक शोभन प्रतीत होता है। विरही जनों में ऐसा कौन है, जो मेरे दुःख को सुनकर विश्वास करेगा? इसपर विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी, धीरज धारण करो, अधीर और बेचैन मत बनो। वह तुम्हारा प्रियतम शीघ्र ही मिलेगा मन से दुःख को हटा लो। मथुरा से वह व्रजकिलोर् अवश्य आयेगा और तुम्हारा दुःख अवश्य दूर हो जायेगा।

एत दिन हृदये हरख छल आये सब दूर भेल रे।
रांक क रतन हेरायल जगते ओ सुन भेल रे।
विहि निरदय कोन दोसें बहु देल दुख मनमध रे।
मन कर गरल मरासिय पाप आतम बध रे।
जीवन लाग मरन सम मरन सोहावन रे।
भोर दुख के पतिआएत सुनह विरहि जन रे।
विद्यापति कह सुन्दरि मन धीरज धर रे।
अचिर मिलत तोर प्रियतम मन दुख परिह्व रे।

राधा पात्रे राक्षस की सम्मोहिता नर रहती है—हे ताले वादल, कमल मूष गया, भ्रमर अर उगते पान नहीं जाता। राही प्यामा होकर चला जाता है, परन्तु पीने के लिए पानी नहीं पाता। दिन-प्रतिदिन मगधर का जल छिछला हाता जाता है। परन्तु, दाने पर भी तुम नहीं उरसन हा, जिमगे पृथ्वी पानी ने नर जाती। यदि अमर की उपेक्षा नर, समय-असमय का निना विचार रिये हुए पानी उरमेगा, तो मोन ना फल पाओगे ? भला, दिन क समय दीपन दिवाने से नया लाभ ? विद्यापति कहते हैं कि असमय की क्यां एवं हां हैं और समय का एक चुल्हू भी पानी मूर्च्छित का जिला सक्ता है। श्रीकृष्ण के प्रति राधा की यह अन्योक्ति है। हे कान्हू, समय की उपेक्षा न कीजिए। अवसर रहते पधारिए और अपने प्रेम-रूपी अमृत-सत्तन न मरे मूखते हुए प्राण को जिलाइए। सीने-सादे शब्दों में प्रकट की गई राधा की प्रार्थना रसिका क हृदय में सीधे ही धंस जाती है। तथ्य यह है कि हृदय से निकलनेवाली प्रार्थना शब्द ने बाहरी आडम्बर को वभी पसन्द नहीं करती—

कमल मुलायल नमर नहि आप ।
 पयिक विद्यासल पानी न पाय ॥
 बिन बिन सरोवर होइ आगरि ।
 अबहु नइ बरसइ महो भरि बारि ॥
 यदि तोहें बरसव समय उपेखि ।
 की फल पाओय बिबस बिप लेखि ॥
 भनइ विद्यापति असमय बानी ।
 भुलछल जियए चुक एक पानी ॥

परन्तु, कृष्ण भगवान् आये नहीं। आँखें कृष्ण से मिलने के लिए आगे दौड़ी जाती हैं, परन्तु, वहाँ कृष्ण वहाँ ? वे आये ही नहीं। हे भगवन्, मरे प्राण भी नहीं निकल जाते, प्रत्युत वे आत्मा में अरुभाये हुए हैं। कृष्ण क आने की आशा स प्राण बचे हुए हैं। मन तो करता है कि जहाँ हरि मिले, वही उड़कर चली जाऊँ और प्रेम के उस स्वप्नमणि को लाकर हृदय में लगा लूँ। भला, स्वप्न में भी यदि उनका सगम मिल जाय, तो मैं अपना रग बजा लूँ। परन्तु हाय ! वह भी मरे भाग्य में बदा नहीं था। ब्रह्मा ने उसे विषदित कर दिया—नीद हमारी टूट गई। विद्यापति कहते हैं—हे धन्ये राधिके, धीरज धारण करो। वह प्रियतम तुम से शीघ्र ही मिलेगा और तुम्हारा मनास्व अवश्य पूर्ण होगा—

लोचन धाए फंघायल हरि नहि आयल रे ।
 शिव द्विज जिवओ न जाय आसे अरुभायल रे ।
 मन करि ताहाँ उडि जाइअ जाहाँ हरि पाइअ रे ।
 पेम परसमनि जानि आनि उर लाइल रे ।
 सपनहु सगम पाओल रक बढाओल रे ।
 से मोर बिहि विषटावल नहि ओ हेराओल रे ।
 भनइ विद्यापति गाओल पनि घडरज कर रे ।
 जचिरे मिलत तोहि वालम पुरत मनोरथ रे ।

कृष्ण-भनायन

राधा व्रजनन्दन से मिलने आई, परन्तु सवेत-स्थल सूना था। सुमुखी राधा विमुखी होकर चली गई। उसके मन में यह अभिलाषा जगी कि कृष्णचन्द्र की मोठी बाणी अपने कानों से सुनती, परन्तु उन्ने वहाँ उपस्थित न रहने से पूरी रात निष्फल बीत गई। हे हरि! सुनो, सुनो। राधा को छोड़कर तुमने कौन सा फल पाया? तुम तो उचित छोड़कर अनुचित बाज करते हो। राधा के वहाँ जाने पर तुम शोध मत करना। मेघ ने अपनी जलधारा से सत्र तालावा को, सब नदिया का, सारी पृथ्वी को भर दिया है। घनघोर अन्धकार चारा ओर फैला हुआ है, दिशाओं का जानना कठिन हो गया है। इन्हीं कारणों से वह अपने पैर से साँप के सिर कुचलकर आती है। इस प्रकार, उसका प्रेम कितना गम्भीर है। वह किसी प्रकार के विघ्ना पर ध्यान नहीं देती। उसका एक ही लक्ष्य है—कृष्ण-समागम। ऐसी दशा में वह राधा यदि मिलने के लिए आती है, तो उसकी उपेक्षा मत करो। उसका स्वागत करो। सच्चे स्नेह को परखो—

सून सकेत निकेतन आइलि सुमुखी विमुखी भेलि ॥१॥

मन मनोरथ धानी लागलि रजनी निफले गेलि ॥२॥

सुनु सुनु हे हरि, राही परहरि

की फल पाओल तोहे ॥३॥

उचित छाडि कहू अनुचित करसि

गेले न करिअ कोहे ॥४॥

बारि सरसि नदी सब धारा धरि जलधर कोपि ॥५॥

तरुण तिमिर दिग न जानए पद अहिसिरि गए रोपि ॥६॥

—विद्यापति-गीतसंग्रह, पद ३८

सच्ची प्रीति की प्रशंसा

राधा ने जीवन-भर प्रेम के सरोवर में अपने को डुबा रखा है। अपने परिपक्व अनुभव को सुना रही है। हे सखी, मेरा अनुभव क्या पूछ रही हो? वही प्रीति है, वही अनुराग है, जो क्षण-क्षण में नूतन होता है। रमणीयता का तो यही रूप है—'क्षणं क्षणे यन्नवतामुपैति। प्रीति की भी यही दशा होती है। मैंने जीवन भर उस रूप को देखा, परन्तु नेत्र तृप्त नहीं हुए, आसक्ति की प्यास नहीं मिटी। वह मधुर बोल बराबर सुनती रही, तो भी उसने काना को छुआ तक नहीं। श्रवण तृप्त नहीं हुए। कितनी मधु-यामिनी को आनन्द में विता दिया परन्तु जान नहीं सकी, बेलि कैसी होती है। लाल लास युगो तक हृदय में धारण चिये रही, परन्तु हृदय नहीं जुड़ाया। कितने चिदम्बजनों ने रस का अनुभोग किया परन्तु अनुभव किसी ने नहीं देखा। विद्यापति कहते हैं कि हृदय को जुड़ानेवाला करोड़ा में एक ही मिलता है। प्रीति की यह विचित्र रीति है ॥

सखि ! की पूछसि अनुभव मोय ।

से हो पिरौति अनुराग बखानत,

तिले तिले नूतन होय ।

जनम अवधि हम रूप निहारन
 नजन न तिरपित भेल ।
 से हो मधुर बोल धवनहि सुनल
 श्रुति पथे परत न गेल ।
 कत मधु यामिनिये रभसे गमाओल
 न बुझल कंसन केल ।
 सास सास युग हिय हिय राखल
 तइयो हिया जुडल न गेल ।
 कत बिदग्ध जन रस अनुमोदह
 अनुभव काहु न देखि ।
 भगइ विद्यापति हृदय जुड़ाइत
 मिलय कोटि में एक ।

कृष्ण के विरह में राधा नितान्त खिन्न है। मखी उसे समझाती-बुझाती है मालती और भ्रमर के व्यवहार के द्वारा। वह (भ्रमर) ससार में चारो ओर घूमता ही फिरता है। किसी फूल से वह अब प्रेम नहीं करता और समस्त सुगन्ध को उसने तिलाजलि दे रखी है। जिसका स्वभाव जिस वस्तु से प्रेम करने का है, वह उसके बिना क्या कभी स्थित रह सकता है? स्नेह तर्क तथा विचार का अनुगमन नहीं करता। हे मालती, तुम्हारे बिना भौरा बहुत ही दुखिन है। इस जंगल में न जाने कितने फूल खिले हुए हैं, परन्तु उसका मन सबसे-हट गया है और कहीं भी वह मकरन्द को नहीं पीता। निर्मल कमल का मधु तो चन्द्रमा के अमृत के समान दिव्य मधुर होना है; परन्तु उसके लिए भौरा तुम्हारे प्रेम को ढोड़ता नहीं। जितने समय तक व्यक्ति अपने हृदय को रचने-वाले प्रिय को नहीं देखता, उतने समय तक उसके लिए सब कुछ अन्धकार ही रहता है। आशय है कि कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति नैसर्गिक है। फलतः, राधा को कृष्ण की उपेक्षा से कथमपि खिन्न नहीं होना चाहिए—

उगमल जन भम, काहु न कुसुम रम
 परिमल कर परिहार ॥१॥
 जकरि जतए रीति, ते बिनु नहि यिति,
 नेह न विषय चिचार ॥२॥
 मालति तोहि बिनु भमर सदन ॥३॥
 बहुत कुसुम वन, सबही विरत-मन,
 कतहु न पिब मकरन्द ॥४॥
 विमल कमल-मधु, सुखा-सरिस विधु,
 नेह न मधुष बिदार ॥५॥
 हृदय-सरिस जन, न देखिय जतिपन,
 'ततिपन' मयर अन्धार ॥६॥ —पद ४४

इस पद में विद्यापति की भावार्थ प्रेम-भावना का स्पष्ट परिचय मिलता रहता है। सचमुच, स्नेह विचार का विषय नहीं, प्रेम तर्क की बगोटी पर नहीं बना जा सकता। 'नेह न विषय विचार' सौन्दर्य-शास्त्र की एक गम्भीर सूक्ति है। जहाँ आन्तरिक आकर्षण के बल पर प्रेम प्रेमी तथा प्रेयसी को खिंचकर लाता है, वहाँ विचार के लिए स्थान कहा? यह तो वह चुम्बक है, जो प्रिय के हृदय को प्रेयसी की ओर बलात् आकर्षित करता है। महाकवि भवभूति ने अपने 'उत्तररामचरित' में कुछ ऐसी ही बातें कही हैं, जो प्रेम-दर्शन का सार माना जाता है। उनकी उक्ति इस प्रसंग में ध्यान से पढ़ने और मनायोग से समझने लायक है। वे कहते हैं—

व्यतिपजति पदार्थान् आन्तर. कोऽपि हेतु
न खलु वहिरुपाधोन् प्रीत्य सश्रयते ।
विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीक
द्रवति च हिमरदमावुद्गते चन्द्रकान्त ॥

पदार्थों को एक सूत्र में जोड़नेवाला कारण भीतर की ही होता है, बाहर का नहीं। प्रीति बाहरी उपाधि या कारण के ऊपर आवृत्ति नहीं होती। सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित होता है और चन्द्रमा के उदित होने पर चन्द्रकान्तमणि पिघलने लगता है। सूर्य तथा कमल का, चन्द्रमा और चन्द्रकान्तमणि का कौन सा ऐसा सम्बन्ध है, जो दोनों को परस्पर प्रभावित करने का कारण बनता है। दोनों की दूरी सहस्रो में नहीं, प्रत्युत लाखों मील में गिनी जा सकती है। ऐसी दशा में प्राकृतिक प्रभाव की सम्भावना कहाँ? कोई आन्तरिक ही कारण है कि जिससे सूर्य तथा चन्द्र का प्रभाव भूतल की इन अचेतन वस्तुओं पर पड़ता है। कमल में न चैतन्य है, न चन्द्रकान्त पत्थर में प्राण, परन्तु सुदूर सूर्य का तथा चन्द्रमा के प्रभाव का इन वस्तुओं पर पड़ना इस तथ्य का साक्ष्य है कि प्रेम आन्तरिक आकर्षण से जन्य है, बाह्य हेतु से साध्य नहीं। विद्यापति ने इसी तथ्य की ओर इस पद में स्पष्ट संकेत किया है।

उपेक्षिता राधा

राधा की सखियाँ विश्वास दिला रही हैं कि कृष्ण अवश्य पधारेंगे। उनपर तुम भरोसा मत छोड़ो, परन्तु राधा को विश्वास नहीं होता इन भीठे बचन पर। वह कहती है कि स्नेह का अकुर दानो जना (प्रेमी तथा प्रेमिका) के मन को मिलाकर अब आगे बढ़ निकला है। वह दो पत्तों और तीन पत्तों से ढक गया है। उसकी शाखा तथा पल्लव फूलों से व्याप्त हो गये हैं और उसकी गन्ध चारों दिशाओं में फैल रही है। हे सखी, तुम क्या रामभती हो कि यदि वह चाहेगा, तो कन्हाई फिर वहाँ आवेगा क्या! उसने तो मेरे प्रेम-भरे मनोरथ का बलान् ताड़ डाला है। ऐसे कपटी का भला कौन विश्वास करेगा? तुमने उसे सुन्दर प्रभु समझकर मुझसे मिलाया। मोती को साना में गुंथा। पर क्या नहीं जानती हो कि वह विधाता अन्धा है। और, इसलिए वह कंठ को भी कचन बना देता है और छाया को मोती कर देता है। भला,

ऐसी स्थिति में कृष्ण का विश्वास कैसे किया जाय ? राधा को कृष्ण के लौट आने में अब विश्वास नहीं रहा—

दुइ मन मेलि तिनेह अकुर

दोषत - तेपत मेला ।

साक्षा पल्लव फूले बेआपल

सौरभ रह दिसि गेला ।

सखि हे आये कि आओत कन्हाई ॥

पेम मनोरथ हउं चिघटओलन्हि

कपटिहि के पतिआई ॥

जानि सुपहु तोहे आनि मरोओल

सोना तायलि मोती ॥

मंतव कञ्चन अन्य विधाता

छायाहु छाडलि भोग्ति ॥—विद्यापति गीतसंग्रह, पृष्ठ १८६

कृष्ण के द्वारा उपेक्षिता राधा अपनी गूढ़ अनाव्यथा वी कणन मम-नरे शब्दा म कर रही है—मैं विरह क ताप से मन्तव्य हो रही थी। उस दूर करने का गरज से मैं तुम्हें चन्दन का पेड़ मुनकर तुम्हारे पास आई। मानसिक व्यथा क कारण ही मैं यहाँ आई। लाभ क बढ़ने हानि ही उठानी पड़ी। मैं दुःखा से व्यथित हो गई। भगवान् जाने, पूवजन्म म मैंने कौन-सा पाप किया है, जिसके कारण मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। हे माधव, तुम्हारे मुख क दर्शन क लिए मैं बाजार यहाँ आई, परन्तु मुझे उत्तर नहीं मिला। उल्टे मुझे विरह-रस में पगना पया। तुम्हारे स्नेह का स्मरण कर ज्यों ही मैंने अपने घर का छाडा, त्या ही गुरुजना ने वह बात जान ली। यहाँ आने पर हरि निष्ठुर हो गये हैं। अब मैं किस प्रकार लौटकर घर आऊँ ? अब तो मुझे घर पर भी अनादर हो सक्ता पड़ेगा। मैं तो इधर से गई और उधर से भी गई। कितनी स्वाभाविकता है राधा क इस कथन में—

मुनि सिरिखैं तव त मजो गमन कह

तेजत विरहकताये ।

भारति अएलाहु मजो कुमिलएलाहु

क जान पुरुष कजोन पाये ॥

माधव, तुम मुझ दरसन लागी ।

वेरि वेरि आवओ, ऊनर न पावओ

जेलाहु विरह रत नागी ।

जतहि तेजल गेट, सुमरि ताहर नह

गुरु जने जानब तावे ।

एतए निठुर हरि, जाएब केमनि परि

ततहु अनादर आवे ॥ —वि०भी०स०, पृ० २२१

उत्सुक राधा

विरह में व्रजनन्दन के लिए राधा की उत्सुकता का एक रेखाचित्र विद्यापति ने इतनी सुन्दरता से खींचा है कि देखते ही वेनता है। अब अपनी सखी से कह-रही है—हे सजनी, यह बात विमने कही कि माघव आनेवाले है। मेरा मन तो विश्वास नहीं करता कि मैं विरह-रूपी सागर को पार कर बनी उन्हें पा सकूंगी। आजकल करते-करते महीना बीता और महीना-महीना करते साल बीत गया। जीवन की आशा जाती रही। अब रही-सही आशा भी जा रही है। चन्द्रमा की किरणों से ही जब कमल जल जायेगा, तब वसन्त ऋतु ही आकर क्या करेगा? मूरज की गरमी से जब अकुर ही जल जायेंगे, तब वर्षा का मेघ क्या करेगा? उनमें पतियाँ कहाँ से निकलेगी? विरह की व्यथा सहते-सहते जब यह चटनी हुई जयानी डल जायगी, तब प्राणपति के आने में भी क्या लाभ होगा? विद्यापति कहते हैं कि हे चन्द्रमुखी, अब निराश मत हो। हृदय को आनन्द देनेवाले व्रजनन्दन शीघ्र ही तुम्हारे पास आकर मिले। राधा की स्वाभाविक अनुभूति को प्रकट करनेवाला यह पद जितना सुन्दर है, उतना ही प्रसिद्ध है—

सजनि ! के कह आओव सधाइ
विरह पयोषि-पार किये पाओव
मनु मन नहि पतिआइ ॥
एखन-तएन करि दिवस गमाओल
दिवस - दिवस करि मास ।
मास-मास करि बरस गमाओल
छोड़लुं जीवनक आस ॥
घरप-घरप करि समय गमाओल
तोषलुं तनुक भाओ
हिमकर-किरण नलिनी यदि जारव
कि करब माघधी मासे ॥
अंकुर तपन तापे यदि जारव
कि करब पारिद मेहे
इह नजयौवन विरहे गमाओव
कि करब से पिया लेंहे ॥
भाइ विद्यापति मुन वरगुवती
अब नहि होत निराश
सो व्रजनन्दन हृदय आनन्दन
भटिति मिलब तुम पास ॥

धन्या राधा

अन्य में बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण होती है। दुर्दैव के दिन बीत जाते हैं। भाग्य फलट जाता है। जिस व्रजनन्दन के विरह में राधा इतनी व्याकुल तथा दुःखित रहती है,

वही 'साक्षात्सम्पन्नमय' राधा से मिलने के लिए स्वयं कुब में पधारते हैं। उस समय विरहिणी राधा के हृदय में त्रिभुज आनन्द की धारा छलक उठती है, उसका किञ्चित् परिचय इस पद में देखिए, जो महाप्रभु चैतन्यदेव की भी अपने माधुर्य से विभोर बना डालता था।

माधव से भेंट होने पर राधा अपने जीवन को धन्य तथा कृतार्थ मानती है—

कि कहव हे सखि आनन्द ओर ।

चिर दिने माधव मन्दिर ओर ।

दाख वसन्त यत दुख डेल

पिया मुख हेरइत सब दुख गेल ॥

यतहु अछल मोर हृदयक साध

से सख पुरल हरि परसाव ॥

रभस आलियने पुलकित भेल

अधरक पाने चिरह दुख गेल ॥

भनहि विद्यापति आर नह आधि

समुचित ओषधे ना रहे बेयाधि ॥

महाप्रभु चैतन्यदेव का यह प्रिय पदों में से एक है। चरितानुत के अनुसार इस पद की गाते-गाते वह व्याकुल भाव से बेहोश हो गये थे (व्याकुल होइया प्रभु भूमि ते पडिला)। राधा कह रही है कि हे सखी, अपने बलीकिक आनन्द की अवधि का वर्णन क्या करूँ? बहुत दिनों के बाद माधव आज मेरे मन्दिर में पधारे हुए हैं। दाख वसन्त ने जितना दुख मुझे दिया था, वह सब प्रियतम के मुख देखते ही खतम हो गया। मेरे हृदय में जो कुछ साध रही, वह सब हरि के प्रसाद से पूरी हो गई। उन्हें गाढ़ आलिंगन करने से मेरा शरीर पुलकित हो गया। उनके अधर के पान से विरह का दुख बिलकुल दूर हो गया। विद्यापति कहते हैं कि अब तुम्हारे मन में राधे! व्याधि नहीं रह सकती। समुचित दवा मिलने पर क्या कभी व्याधि रह सकती है? स्वामनुन्दर का मिलन राधा के तीव्र सन्ताप का, दीर्घकालव्यापी विरह का वस्तुतः पर्यन्त है।

विद्यापति : जयदेव का प्रभाव

विद्यापति के पदों पर गीतगोविन्दनार जयदेव के भावों का प्रभाव स्पष्टतः अंकित है। जयदेव राधा-नायक लिखने में एक युगान्तरकारी प्रतिभा लेकर अकीर्ण हुए थे। उनके प्रभाव का किञ्चित् प्रसार अन्यत्र लक्षित किया गया है। विद्यापति ने ऊपर की यह प्रभाव न्यून नहीं था। यहाँ इन दोनों कवियों के पदों में भाव-गादृश्य का आश निदर्शन दिया जा रहा है—

तोहरे चिन्ता तोहरे पया

सेजहु तोहरे पाव ।

सपनहु हरि पुनि पुनि कए

छए उठए तब नाव ।

आलिंगन दए पाछु निहारए
तोहि बिनु सून कोर ।
अकय कया आयुअ बेथा
नयन तेजए नोर ।
'राही' 'राही' जाहि मुंह सुनि
ततोहि आपए कान ।
सिरि सिर्वासह ह्व रस जानए
कबि विद्यापति भान । -

ब्रूती कहती है—हे राधे, कृष्ण को रात-दिन सेज पर भी तुम्हारी ही चिन्ता, तुम्हारी ही कथा तथा तुम्हारी ही चाह है। स्वप्न में भी वे तुम्हारा ही नाम लिया करते हैं। उसी अवस्था में ज्यों ही तुमसे मिलने के लिए, आलिंगन के लिए, हाथ बढ़ाते हैं, त्यों ही तुम्हारे बिना भक छाली देखकर मन की व्यथा मन से ही छिपाकर आँखों से आँसू बहाने लगते हैं। यदि कोई 'राधा' का नाम लेता है, तो कृष्ण उधर ही अपना कान लगा देते हैं। इस प्रकार अजनन्दन राधा के विरह में नितान्त दुःखित, उद्वेलित तथा धुब्ध हैं। इस भाव की समता के लिए जयदेव का यह पद्य देखिए—

विपुलपुलकपालिः स्फीतसीत्कारमन्त-
जंनितजडिमकाकुल्याकुल व्याहरन्ती ।
तप कितव विधापामन्दकन्दर्पचिन्ता
रसजलप्रनिमग्ना ध्यानलग्ना मृगाक्षी ॥

—गीतगोविन्द, पष्ठ सर्ग, दूसरा पद्य

मानवती राधा के मनाने का प्रसंग है। राधा मान करके बैठती है और कृष्ण उसे मना रहे हैं। परन्तु, राधा मान नहीं रही है। उसपर कृष्ण कह रहे हैं—हे प्यारी, यदि वास्तव में तुम मुझसे जुड़ हो, तो अपना मनमाना दण्ड मुझे दो। मैं उसे स्वीकार करने के लिए सँधा तैयार हूँ। अपने तीखे तख्त-रफी बाणों से घात करो। भुजा-रूपी जजीर में मुझे बाँध दो। दाँता से अधर का दान करो। कुच-रूपी पत्थरों को मेरी छाती पर रख दो, जिससे मैं वही भाग न राखूँ। इस भाव को सूचित करनेवाली गीतगोविन्द की पवित्रयाँ इस प्रकार हैं—

सत्यमेवासि यदि सुदति मयि कोपिनी
धेहि खरनखरशरघातम् ।
पटय भुजबन्धन जनय रदक्षण्डन
येन वा भवति सुखजातम् ॥

× × ×
मुग्धे विधेहि मयि निदंयदन्तदश
दोर्वल्लिबन्धनिविडस्तनपीडनानि ।

चण्डि त्यमेध मुदमञ्छय पञ्चवाण-
चण्डालकण्डदलनादतय प्रयान्ति ॥

—गीतगोविन्द, १०।३

विद्यापति ने इसी भाव को सीधे तीर से अपनाया है—

हमर वचन यदि नहिं परतीत ।

बुझि कहूँ साति जे होय उचित ॥

भुज पास बाँधि जघन तर तारि ।

पयोधर पाथर हिय बह भारि ॥

उर-कारा बाँधि राख दिन राति ।

विद्यापति कहूँ उचित यहूँ साति ॥

वृष्ण कहते हैं—हे राधे, यदि मेरी दातों का तुम्हें विद्वान् नहीं है, तो तुम उचित दण्ड मुझे दो। मैं सब स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। भुजा-रूपी फाँस में बांधकर, जघा से दबाकर छाती पर कुच-रूपी पत्थर रख दो। फिर हृदय-रूपी कारागार में बन्द कर दिन-रात कैद रखो। यही मेरे लिए उत्तम दण्ड है। दोनों कवियों ने बड़ा ही उत्तम दण्ड-विधान बतलाया है। यद्यपि विद्यापति ने जयदेव के ही पद्यों का भाव अपने पद में ज्यो-का-त्यो रस दिया है, तथापि 'जघन-तर-तारि' और 'उर-कारा बाँधि राख दिन-रात' कहकर विद्यापति ने उर-कारागार का पूर्ण रूपक खींच दिया है। यही कारण है कि विद्यापति के पद में जयदेव के पद्य की अपेक्षा विशेष चमत्कार दृष्टिगोचर होता है।

विद्यापति ने अपने एक पद में दूती के द्वारा राधा की दोन दशा का वर्णन किया है। राधा की दूती वृष्ण से कहती है—हे मनमोहन, मुनो। तुमसे मैं क्या कहूँ? मुझा राधा तुम्हारे लिए रोनी है। रात दिन जगन्धर वह तुम्हारा नाम जपा करती है। वह इतनी प्रेम-विभोर तथा कामातुरा है कि वह धर-धर कापती है और उसी स्थल पर गिर जाती है। जब आधी रात से समय टल जाता है, तब वह तुम्हें न पाकर व्याकुल हो जाती है और रो उठती है—

तुनु मनमोहन कि कहय सोय

मुगुधिनी रमनी तुज लागि रोय ।

निशि दिन लागि अपय सुज माम

धर धर काँपि पडए सोइ ठाम ।

जामिनि आध अधिक जय होइ

दिनलित लाज उठए तय रोइ ।

जयदेव के जिस पद से हमकी तुलना करना उचित होगा, वह यह है—

गद्य हरे सोदति राधा यातगृहे ।

रजदभिसरणरभस्तेन यत्नन्ती

पतति, पदानि विपति चलन्ती ।

भवति विलम्बिनि विवर्तितलग्ना

विलपति रोदति वादयन्गजा ॥

प्राचीन होने के कारण इन पद का प्रभाव विद्यापति के ऊपर अत्यन्त प्रभावी है, परन्तु विद्यापति के वर्णन में एक विशेष चमत्कार है। जयदेव ने दूतना ही कहा है कि वृष्ण ने

विलम्ब करने पर राधा विगलितलज्जा हो जाती है (भयति विलम्बिनि विगलितलज्जा); परन्तु विद्यापति ने जायी रात के बीतने का निर्देश कर अपने वर्णन में नई जान डाल दी है (जामिनि आध अधिक जव होइ)। यह समय-निर्देश राधा की चिन्ता, मनोवेदना को तीव्र बना रहा है। 'निनीथ' कामीजनों के मिलन की पवित्र बेला होता है, परन्तु उग समय भी जो प्रेमी अपनी प्रेमिका की आशा को भग बरता हुआ सवेत-स्थल पर नहीं पहुँचता, वह घोर अपराध करता है। उस समय नायिका वा विगलितलज्जा होना स्वाभाविक हो जाता है। इस प्रकार, दोनों वर्णनों में भाव-साम्य होने पर भी मेरी दृष्टि में विद्यापति के वर्णन में एक सातिसय चमत्कृति है।

दोनों कवियों के अभिसार के वर्णन में भी विलक्षण साम्य दृष्टिगोचर होता है और यही अवस्थाजा में विद्यापति का वर्णन जयदेव की कल्पना से आगे बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अभिसार के अवसर पर जयदेव की दूती कहती है कि रावे, तुम आवाज करनेवाले चचल नूपुरों को दूर कर डालो। बेलि में चचल ये शत्रु के समान अभिसार में विघ्न डालने-वाले हैं। शब्द करके ये नूपुर शत्रु वा वाम कर रहे हैं। इन्हें जल्दी दूर हटाओ। नील वसन पहनकर इस तिमिराच्छन्न कुज में दृष्टि से मिलने के लिए धीमे चलो—

मुखरमधोर त्यज भञ्जीर
रिपुमिव केलिमुलोलम् ।
धल सति कुञ्ज सतिमिरपुञ्ज
शीलय नीलनिबोलम् ॥

विद्यापति की दूती इस अवसर पर कुछ दूसरी ही बात कहती है। वह कहती है—
हे राधा, पैर के नूपुर को ऊपर चढ़ा लो, मुखर करधनी को हाथ से निवारण कर लो, नील वसन से शरीर ढक लो और अंधेरी गली में निकल चलो—

चरन नूपुर ऊपर सारी
मुखर मेखल कर निवारी
भम्बर सामर देह भँपाई
चलहु तिमिर पन्थ समाई ॥

दोनों काव्यों की तुलना करते समय दोनों कवियों के भावों को समझने की आवश्यकता है। अभिसार के लिए 'नूपुर' भी एक उद्दीपन पदार्थ है, जिससे काम की महिमा अत्यधिक बढ़ जाती है। अभिसारिका के लिए नूपुर का पहनना अत्यन्त आवश्यक होता है। क्योंकि, इसके अभाव में प्रेमी और प्रेमिका के हृदय में आनन्द की वह दिव्यधारा पूर्णरूप से प्रवाहित नहीं होती, जैसा होना चाहिए। इसीलिए, इसका धारण मंगलमय तथा शोभन माना जाता है, परन्तु इससे उत्पन्न होनेवाला शब्द सकेत के रहस्य को अवश्यमेव भिन्न कर देता है। इस विघ्न से राधा को बचाने के लिए जयदेव की दूती नूपुर को निवालकर अभिमरण के लिए जा रही है। ठीक है, शत्रु को दूर हटाना ही उचित न्याय है। परन्तु, विद्यापति की दूती चतुरता में इससे एक पग आगे है। रास्ते में भकार रोकवाना दोनों का उद्देश्य है। परन्तु, नूपुर को बिना निकाले ही वह

ऐसी व्यवस्था करनी है कि रास्ते में किसी प्रकार की बाधा न होने पावे। इसके लिए यह नूपुर को पैर के ऊपर चढ़ा देने का उपाय देना है। विद्यापति की दूसरी नूपुर निरलवाती ही नहीं और राह में भ्रम भी होने नहीं देनी। इसलिए, विद्यापति के घर में जयदेव के घर की अपेक्षा अधिक चमत्कार देख पड़ता है। भाव दोनों के ही समान है, उद्देश्य दोनों के ही बराबर है, परन्तु उनकी मिष्टि के प्रकार भिन्न-भिन्न हैं। कोमलता की दृष्टि में, भार-गाम्भीर्य के विचार से विद्यापति का भाव निमन्देह नुदर और रोचक है।

इस प्रकार, दोनों कवियों के काव्यों में अनेक स्थलों पर भावनात्म्य है। जयदेव का प्रभाव विद्यापति के ऊपर अवश्य है; उनके पदों के अनेक अनुष्ठे भाव गीतगोविन्द में स्फूर्ति लेकर लिखे गये हैं; परन्तु इसका मतलब यह न समझना चाहिए कि विद्यापति सर्वत्र ही अधमर्ण हैं। अनेक स्थानों पर उनकी प्रतिभा अपना जीहर दिखाती है और मंचिल-कोनिल की वाणी रसिकों को आनन्द से विभोर बनाकर एक अद्भुत रस की सृष्टि करती है।

वैष्णव-साहित्य में राधा

चैतन्यदेव के भक्ति-आन्दोलन के प्रभाव से बंगाल का कोना-कोना वैष्णव-भावों से मुखरित हो उठा। कीर्तन की लहरी अपने आनन्दमय प्रवाह में बंगाल के प्रत्येक प्राणी को आनन्द-विभोर बनाने लगी। वैष्णव-कवियों की वाणी राधाकृष्ण की लीला के वर्णन में अपने को सन्तुष्ट निमग्न करने लगी और इस दिव्य लीला के वर्णन के अतिरिक्त उसके सामने कोई विषय ही नहीं था। कीर्तन में उपयोग के लिए प्रेम-स्निग्ध पदों की सृष्टि होने लगी। पदावली-साहित्य बँगला-भाषा का सबसे माधुर्यमय कमनीय साहित्य है, जिसमें हृदय के कोमल भावों की अभिव्यक्ति बड़े ही सुभग सरल शब्दों में की गई है। बँगला-पदकारों को भगवान् ने कोमल प्रतिभा का विलास माना प्रसाद रूप से दिया था, जिसका अद्भुत चमत्कार हमें इस साहित्य के काव्यों में उपलब्ध होता है। ये कवि भावों के विस्तार में जितने समर्थ थे, उतने ही निपुण थे वे भावों की गहराई के वर्णन में। प्रेम की नामा अवस्थाओं के चित्रण में, गहरे भावों के विवरण में तथा मानव-हृदय की क्षण-क्षण में उदीयमान वृत्तियों के परीक्षण में इन कवियों ने एक विलक्षण चमत्कार दिखलाया है। इन्हीं पदों के कारण तो मध्य युग बँगला-साहित्य का सुवर्ण-युग माना जाता है। चण्डीदास महाप्रभु श्रीचैतन्य के उदय से पहिले ही उत्पन्न हुए थे और सुना जाता है कि चैतन्यदेव उनके पदा को गाते-गाते आनन्द से विभोर हो उठते थे। पिछले युग के पदकारों में गोविन्ददास तथा ज्ञानदास की विशेष स्याति है। इन्हीं कवियों के प्रतिभा-विलास को रिकथ के रूप में पाने से आज भी बँगला-साहित्य इतना समृद्ध, इतना सरस और इतना कोमल माना जाता है।

बँगला के कृष्ण-काव्य तथा हिन्दी के कृष्ण-काव्य में विद्यमान रहनेवाला अन्तर ध्यान देने योग्य है। चैतन्य-मत के अनुसार युगल व्यासना तथा उसके साथ लीलावाद का चिन्तन सब साधनाओं में केन्द्रस्थानीय है। फलतः, बँगला के कवियों में कान्ता-प्रेम

ही सर्वस्वरूपेण स्वीकृति पाता है। इन कवियों ने राधा-कृष्ण की माधुर्य रति के वर्णन में अपनी प्रतिभा का सदुपयोग किया है। हिन्दी-काव्य में भी युगल उपासना का वर्णन मिलता है, विशेषतः निम्बार्की तथा राधावल्लभी कवियों के काव्य तो इस वर्णन से ओत-प्रोत हैं, तथापि कान्ताभाव के ऊपर विशेष जोर नहीं दिया गया है। भक्ति के अन्य भावों शान्त, दास्य, वात्सल्य आदि के वर्णन करने में भी इन कवियों का जाग्रह उससे कहीं कम नहीं है। सूरदास के रचित पदों के वर्ण्य विषयों के तुलनात्मक समीक्षण से यह भली भाँति समझ में आ सकती है कि उनमें वात्सल्य के ऊपर कवि का विशेष आग्रह है। फलतः, वर्ण्य विषयों की दृष्टि से हिन्दी कृष्ण-काव्य पर्याप्तरूपेण विस्तृत है, परन्तु बेंगला-काव्य संकुचित है। इस संकुचित क्षेत्र में बेंगला के कवियों ने मानव-भावों के सूक्ष्म निरीक्षण में तथा उनके वर्णन में जितनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वह वास्तव में अद्भुत तथा चमत्कारजनक है।

साधना-जन्य बलक्षण्य के कारण भी इन दोनों में भेद परिलक्षित होता है। व्रजभाषा के इन कवियों ने, विशेषतः भीरवाई ने, कृष्ण के साथ लीला-विधान में अपने-आपको राधा के स्थान पर रखने में सकोच नहीं किया है। भीरवाई अपने काव्यों में राधाभावापत्ति पर आग्रह दिखलाती है। वह अपने को राधा के स्थान पर रखती है और राधा के भाव-वर्णन में एक बलक्षण तन्मयता दिखलाती है। बेंगला के कवियों में यह भाव विशेषरूपेण नहीं मिलेगा। ये मजरी-भाव से कुछ दूर रहकर युगल लीला के दर्शन तथा आस्वादन में आसक्त रहते हैं, राधा-भाव से नहीं। साम्प्रदायिक तथ्यों का भी उद्घाटन हिन्दी-कवियों के काव्यों में कम नहीं मिलता। वे जिस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं, उसके सिद्धांत का उपन्यास वे अपने काव्यों में करने से नहीं चूकते। निम्बार्की कवि द्वैताद्वैतवादी होता है, पुरुषार्थवादी कवि शुद्धाद्वैती होता है। इन दार्शनिक दृष्टिकोणों का भी परिचय उनके काव्यों में मिलता है। बेंगला-कवियों के विषय में यही बात कही जा सकती है, परन्तु बेंगला में केवल चैतन्य-मत की विशेष प्रतिष्ठा होने के कारण बेंगाली कृष्ण-काव्यों में दार्शनिक तथ्य-वर्णन में वैभिन्न्य नहीं है। अवश्य ही सहजिया चैतन्य-कवि चैतन्यमतानुयायी कवि से सिद्धान्त-वर्णन में पार्थक्य रखता है; परन्तु जब हम सम्प्रदाय की धार्मिक अवधि को पारकर साहित्य के सार्वभौम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब उनके काव्यों में एकहपता दृष्टिगोचर होती है। भाव-जगत् के राज्य में भावों का सामान्य नियंत्रण ही अभीष्ट होता है। सिद्धान्त-वर्णन में पार्थक्य अवश्यमेव परिलक्षित होता है, परन्तु लीला-वर्णन में पार्थक्य कहाँ? यहाँ कवि उस भाव-स्तर पर पहुँच जाता है, जिसमें पार्थक्य के लिए स्थान नहीं होता। व्रजभाषा के कवियों ने भागवत का आधार मानकर अपना वर्णन प्रस्तुत किया है, ऋतुओं ने भागवत के दशम स्कन्ध का पद्यबद्ध अनुवाद भी प्रस्तुत किया है और दूसरे कवियों ने श्रीकृष्ण की व्रजलीलाओं के वर्णन पर विशेष आग्रह दिखलाया है। यह बात बेंगला-कवियों के विषय में परित्याज्य नहीं होती।

चण्डीदास की राधा

चण्डीदास के दैन्यवर्त्मक जीवन की विशेष घटनाओं का परिचय नहीं मिलता। हम इतना ही जानते हैं कि वे पैदा तो हुए थे वीरभूमि जिले के 'छटना' नामक गाँव में, परन्तु बाल्यकाल में ही 'नन्नुरा' नामक गाँव में जा बसे थे, जो आज के बोलपुर से दक्षिण-पूर्व में दस मील पर बतलाया जाता है। यहीं के वाङ्मयी देवी के मन्दिर के वे पुजारी थे। इनके घर के ध्वसावशेष आज भी वर्तमान बतलाये जाते हैं। ये प्रेम के दीवाने थे, पागल थे और आज भी विलक्षण स्वभाववाले व्यक्ति को पूरव बंगाल में 'पागला चण्डीदास' कहने की प्रथा है। उनके जीवन की सबसे विलक्षण तथा महत्त्वपूर्ण घटना है—रामी नामक घोषिन से प्रेम, जिसे लोकरुनिन्दा की तनिक भी परवाह न कर इन्होंने जीवन-भर निभाया। रामी के प्रति इनका प्रेम विशुद्ध था तथा वासना के कालुष्य से विहीन था। समाज में इस प्रेम के कारण इन्हें अनेक सफट सहने पड़े, परन्तु इन्होंने इसे जीवन-भर उन्मी उत्साह तथा आनन्द से निभाया। ये सहजिया-सम्प्रदाय के वैष्णव थे और उस सम्प्रदाय के तान्त्रिक सिद्धान्तों का इनके ऊपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आरोप-साधना के द्वारा वे रामी में ही राधा का साक्षात्कार करते थे और इसीलिए वे उसे वेदमाता गायत्री आदि पवित्रतम अभिधानों से सरोधित करने से पराक्रम नहीं होते थे। जिस एन्द्रहवीं शताब्दी में विद्यापति मैथिली-गीतों में राधाकृष्ण की ललित बेलि का वर्णन कर रहे थे, उसी युग में चण्डीदास बंगला की गीतिकाओं में अपना रसपेशल हृदय उड़ेल रहे थे। इस प्रकार दोनों समकालीन हैं, वर्ण्य विषय वही भी एकता है, परन्तु राधा के चित्रण में दोनों में एक सूक्ष्म पार्यवय लक्षित होता है; यह ध्यान देने की बात है।

चण्डीदास की राधा भोलेपन की भव्य प्रतिमा है। उनकी हर एक बात से भोलापन टपकता है। वे युवावस्था में पदार्पण कर चुकी हैं, परन्तु जीवनसुलभ केलियों को वे जानती ही नहीं। श्रीकृष्ण का नाम सुनकर ही पागल हो गई हैं और अपनी सखी से इस विषय में गम्भीर जिज्ञासा कर रही हैं कि हे सखी, किसने श्याम का नाम सुनाया? कान के भीतर से होकर वह हृदय में प्रवेश कर गया और मेरे प्राणों को उसने व्याकुल कर दिया है। यह समझ में नहीं आता कि श्याम का नाम कितना मधुर है! वह मेरे शरीर में इस तरह से बिपट गया है कि उसे छुड़ा नहीं पाती हूँ। उसका नाम-स्मरण करते-करते मैं तो आपे में नहीं रहती हूँ। ऐ सखी, उसे किस तरह पा सकूंगी? जिसके नाम से ही ऐसी अवस्था हो गई है, उसका अंग छू जाने पर न जाने क्या होगा? उसे नेत्र से देखकर युवतिधर्म कैसे रह सकता है? क्या उपाय किया जाय? चण्डीदास कहते हैं कि वह कुलवती का कुल नष्ट करना चाहता है और यौवन की भीख माँगता है। राधा के हृदय की सरलता वितने सहज शब्दों में अभिव्यक्त हो रही है। इस पद में—

सह केवा झुनाइल श्याम नाम ?

कानेर भितर बिया मरने पक्षिल गो

अकुल करिल मोर प्राण ।

ना जानि कतेक मधु दयाम नाम आछे गो
 वदन छाडिते नाहि पारे ।
 जपिते जपिते नाम अवदा करिल गो
 केमने पाइय सइ तारे ॥

वे कहनी है—हे भाई, मैं दोष ही किसे दूँ? बिना जाने ही यदि प्रीति कर ली है, तो मैं किसपर रोष करूँ? सचमुच मेरा ही दोष होना चाहिए, मैं दूसरे पर दोष लगाने के लिए क्यों तैयार हूँ? अपने सामने अमृत का समुद्र देखकर अपनी इच्छा से ही आकृष्ट होकर मैं आई हूँ। मुझे क्या पता था कि इसका रसपान करने पर वह विष का काम करेगा और मुझे इतनी दिक्कत उठानी पड़ेगी। आलाप या इंगित से मुझे तनिक भी इसका आभास मिलता, तो मैं क्या ऐसा कभी करती? जाति, कुल तथा शील—सब कुछ इसी में डूब गया और मैं विह्वल होकर मर रही हूँ। क्या करूँ? क्या कही मेरे लिए चारा है। इस पद में हमें राधा के स्वच्छ हृदय का, सारल्य का, भोलेपन का स्पष्ट संकेत मिलता है—

बधु काहारे वा दियो दोष ।
 ना जानिया यदि करेछि पोरित काहारे करिब रोष ॥
 सुधार समुद्र समुके देखिया आइनु आपन मुखे ।
 के जाने खाइले गरल हृदये पइबे एतेक दुखे ॥
 सो यदि जानिताय अल्प इंगिते तबे कि एमने करि ।
 जाति कुल शील मजिल सकल भुरिया भुरिया मरि ॥
 अनेक आशार भरसा मरुके देखिते करि ए साथ ।
 प्रथम पोरित ताहार नाहिक विभागेर आधे आध ॥
 याहार लागिग्या ये जन मरये सेइ यदि करे आने ।
 'चण्डीदासे' कहे एमनि पोरिति करये मुजन सने ॥

अन्तिम पंक्ति में राधा कह उठती है—यह दया देखकर तो यही जान पड़ता है कि किसी की आशा में पड़ना बड़ा ही दुःखदायी होता है। आरम्भ की प्रीति का समान विभाग नहीं हो सकता। जिसके लिए जो व्यक्ति मरता है, वह स्वयं आकर प्रीति करे—यही सोमन है। चण्डीदास कहते हैं कि सज्जना की प्रीति ऐसी ही होती है।

व्रजनन्दन के प्रति राधा का हृदय आकृष्ट हो गया है। वह रात-दिन उसीमें डूबी रहती है। अन्य किसी विषय से उसे थोड़ा भी प्रयोजन नहीं रहता। सखियाँ इस धीरे-धीरे होनेवाले परिवर्तन को देखती हैं और आपस में मन्थना करती हैं कि आखिर राधा के भीतर यह व्याम कहां से उत्पन्न हो गई है। वह निर्जन में बैठती है, अकेली ही रहती है, किसी की भी बातचीत सुनती नहीं—उधर कान ही नहीं देती। वह सदा ध्यान में आसक्त रहती है। इयामवर्ण के मेघा की आर ही एकटक देखती रहती है। ध्यान में इतनी मग्न हो जाती है कि उसके नयन की पुतली भी नहीं चलती, नहीं हिलती-डुलती अपनी जगह से। नयन के तारा वा सचरण तो जीवन का लक्षण है, परन्तु राधा में

वह भी नहीं है। उसे भोजन स ही वैराग्य हो गया है, रगीन काड़ा पहनती है, जान पड़ता है कि कोई प्रयोग यागिनी हो, जा तत्त्व-चिन्तन में रात दिन आसक्त रहती है। राधा के शरीर तथा मन पर विरह-वेदना का प्रभाव बड़े बँझस स यही दिखलाया गया है। साथ-ही-साथ उसने सरल हृदय की जोर भी सजेत है। आसक्ति की इसे पराकाष्ठा समझनी चाहिए, जब प्रेमिका प्रियपान की वस्तुआ का धारण करने की जार अग्रसर होती है। मेघ की ओर दखना घनस्याम के खर्ण होने के ही ता कारण है और 'रागा दास' का पहनना भी पीताम्बर धारण करने का प्रयास है—

आगे राधार कि एत अन्तरे व्यथा ।
 घसिया बिरले थाकिया एकले ना धुने काहारो फया ॥
 सबा धेयाने, चाहे मेघ पाने, ना चले नयन तारा ।
 बिरति आहारे, रांगा दास करे, येन योगिनोर पारा ॥

बड़ा उद्योग करने पर कृष्णचन्द्र राधा से मिलने के लिए पधारते हैं। वे ममभक्ते थे कि भेट तुरन्त बिना परिधम के अत्यन्त सरलता से हो जायगी। परन्तु, भेट पूरे तौर पर हो नहीं सकी, इसी बात का वर्णन राधा अपनी स्नेहभरी सखी स यडे ही विपण्ण शब्दा में कर रही हैं—हे सखी, मैं अपनी दशा तुमसे क्या कहूँ? अनेक पुण्या के प्रभाव से उस जैसा बन्धु प्रिय मुझे मिला है। इस तरह की घनघोर अँधेरी रात में, जब मघ की घटा चारो ओर छाई हुई है, वह कैसा आया? उसके आने पर हाय! मैं उसका उचित स्वागत नहीं कर सकी। आँगन के कोने में खड़ा हुआ मेरा बन्धु भीग रहा था, उसे देख मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा था। बात यह थी कि गुरुजना से भरे हुए घर में मुझे स्वतन्त्रता कहाँ? घर से निकली मैं देर से। श्रीकृष्ण की प्रीति और आर्ति (पीडा) को देखकर चित्त करता है कि कलक का टीका मैं मस्तक पर रख लूँ और इस घर में आग लगा दूँ। मेरा बन्धु ऐसा बिल्क्षण प्रेमी है कि वह अपने दुःख को तो सुख ही मानता है और मरे ही दुःख से वह दुःखी होता है। जगदीदास कहते हैं कि श्रीकृष्ण के इस आदर्श प्रीति स ससार सुखी हो रहा है। देखिए, इस पद में कृष्ण के स्वामत न करने पर राधा की विकलता गुरुजना के समक्ष भर्थादा का निर्वाह तथा कृष्ण की आदर्श प्रीति दोनों कितने सरस शब्दा में अभिव्यक्त किये गये हैं—

सह, कि आर बलिव तोरे
 अनेक पुण्ये फले से हेन बन्धुआ मिलायल मोरे ॥
 ए धोर यामिनी मेघेर घटा केमन आइले बाटे ।
 आगिनार कोणे बन्धुआ तितिले देखिया पराण फाटे ॥
 गुरु जनार घर नहे स्वतन्तर बिलम्बे बाहिर हनु ।
 आहा आहा भरि भरि सकेत करिया कत ना यातना दिनु ॥
 बधुर पीरिति आरति देखिया हेन मोर मन करे ।
 कलजुर डाला माथाय करिया अनल भेजाव घरे ॥
 बधु आपनार दुख सुख बरि माने, आमार दुखेर दुखी ।
 'बडिदासे' कहे बधुर पीरिति जगत हइल सुखी ॥

चण्डीदास राधावृष्ण के परम्पर प्रेम को देखकर उसे उदात्ततम रूप में चित्रित करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी प्रीति तो इस जगत् में कभी नहीं देखी है। दोनों के प्राण अपने-ही-प्राण एक दूसरे से बँध गये हैं। इस बँधने का रूप तो देखिए। दोनों एक दूसरे को गोदी में लिये हुए हैं। पूरे सयोग की गामग्री है, परन्तु दोनों रो रहे हैं। क्यों? अभी थोड़ी देर में दोनों का विच्छेद हो जायेगा; इसी की भावना में आवे क्षण के लिए भी यदि एक दूसरे को न देखे, तो वह मर जाय। धन्य है यह प्रीति और धन्य है यह युगल जोड़ी, जो ऐसी प्रीति का निर्वाह करती है। चण्डीदास ने प्रेम की इस परावाष्ठा को बड़े ही साफ-सुथरे शब्दों में थोड़े में ही चित्रित किया है—

एमन पिरोति कभु देखि नाइ शुनि
पराणे पराणे बांधा आपनि आपनि
बुहूँ फोड़े बुहूँ काँदे विच्छेद भाविया
तिल आघ न देखिले याय से मरिया।

ऐसे मधुर वातावरण में ब्रजनन्दन के सग में राधा के दिन आनन्द से बीतने लगे— कदम्बों की शीतल छाया में और श्याम तमाल से आच्छादित कालिंदी के पुलिन पर; परन्तु दुर्दैव से इस रसिक-युगल का यह सौभाग्य देखा न जा सका। नाम से तो भनूर (नीम), परन्तु कार्य से नितान्त क्रूर कस के ये धायन आवे ब्रजनन्दन को मधुरा-पुरी लौ जाने के लिए। सखियों ने इस दुःसमाचार की सूचना राधा को ही दी। राधा ने उन सखियों को फटकारकर कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भला, वह बन्धु कभी मधुपुरी जा सकेगा? नहीं, कभी नहीं। क्या स्वतन्त्र थोड़े ही हैं जाने-आने में? वह तो मेरे हृदय में निवास करता है। यदि कोई व्यक्ति मेरी छाती को चीरकर उसे बाहर कर दे, तभी तो श्याम मधुपुरी को जा सकेगा—

ए झुक चिरिया जवे बाहिर करिया विव
तबे त श्याम मधुपुरे यावे ॥

कितनी ओजोमयी है यह वाणी। राधा को अपने बन्धु के निश्चल प्रेम तथा सन्तत सान्निध्य पर कितना विश्वास है। कोई उन्हें राधा से छीनकर कहीं बृन्दावन से बाहर कभी ले जा सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए तो शास्त्र का वचन है—
बृन्दावनं परित्यज्य पादमेरुं न यच्छति। दोनों का नित्य निरन्तर सयोग प्रकट लीला में विच्छेद अवश्य देखता है, परन्तु अप्रकट लीला में विच्छेद का आभास नहीं!!!

प्रकट लीला में वृष्ण को देव-कार्य करने के लिए मधुरा जाना ही पड़ा। राधा को इससे बड़ी विकलता हुई। वह राधा, जो प्रेम के आनन्द से गद्गद होकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, हठात् विच्छेद के दुःख-सागर में अपने को डूबती हुई पा रही है। वह सोचती है कि श्याम की प्रीति मेरे लिए वास्तव नहीं थी क्या? वेदना से चीत्कार करता उसका हृदय फट पड़ता है और वह कहती है कि श्याम की प्रीति तो शङ्ख-वणिक् (शखों की चूड़ियाँ बनानेवाला बगाली बनिया) के आरे के समान है, जिससे यह चूड़ियाँ

चनाता है। वह आरा आते भी काटता है और जाते भी काटता है। इसी प्रकार कृष्ण की प्रीति न याद की जा सकती है, न भुलाई हो जा सकती है। वह तो दोनों दशाओं में मेरे हृदय को काटती जाती है। उसका स्मरण भी विषम और विस्मरण विषम। यह विलक्षण विरोधाभास है और है यह यथार्थ ही। यदि श्याम की प्रीति स्मरण करनी है, तो वह विषम प्रतीत होती है। यदि भुलाती हूँ, तो प्राण फट जाता है—
श्यामेर पिरीत स्मरित विषम भुलिते परान्, फाटे ।

शांतिवर्णिकेर करात' येमति, आसिते जाइते काटे ॥

इस विरह-दुःख से दुःखित होकर वह अपनी सखी से पृथ्वी है—हैं सखि, कौन कहना है कि प्रीति अच्छी चीज है। हँसते-हँसते प्रीति की ओ, परन्तु अब रोते रोते जीवन बीत रहा है। कुछ मर्यादा की मानती हुई जो कुलवन्ती कुल में रहकर प्रीति करती है, वह तो कल्प-कल्प कर भरती है, जैसे मूख की आग में जलनेवाले जीव। मैं अभागिनी हूँ, दुःखी हूँ। फिर भी, मेरे नेत्र प्रेम के जल से व्यापित हो रहे हैं। मेरी जो गति हुई है, उसने तो जीवन में जीवित रहने में भी मुझे सशय जान पड़ता है। विरह की वेदना से व्याकुल निष्कपट नारी के हृदय का यह उद्गार कितना मर्मस्पर्शी तथा प्रभावशाली है—

सइ, के बले पीरिति भाल ।

हासिते हासिते पीरिति करिया

कांसिते कांसिते जनम गेल ।

कुलवन्ती हइआ कुले हांदाआ

मे धनी पीरिति करे

मुषेर अनल भेन साजाइया

एमति पुडिया मरे ।

हाम अभागिनी बुषेर दुखिनी

प्रेम छलछल आसि

'बडिदास' बहे मे गति हइल

पराने सशय देखि ॥

इस प्रयत्न में ऊपर पद में 'तुपानल की आग में जलने' की उपमा बड़ी मार्मिक है। अनेक ससृज तथा भाषा के कविया ने इसे अपनी कविता में प्रयुक्त किया है। भूने की

१. शांतिवर्णिक—शांतवर्णिकः। करात=करपत=आरा। आज भी यह सत्य है। काशी में यह दृश्य देखा जा सकता है और इस उक्ति की स्वाभाविक सुन्दरता आती जा सकती है। फकच से काटने की उपमा का प्रयोग। भवभूति ने भी उत्तररामचरित में किया है—निवृत्तन् मर्माणि फकच इव (६१३)

इसका स्वरूप यह है कि आरा लकड़ी के मर्मस्थल की विदीर्ण करने में समर्थ होता है। जो किसी भी दूगरे औजार से नहीं होता। भवभूति ने इसी विधिप्यता को लक्ष्य कर ऊपर श्लोक में इसका प्रयोग किया है।—सं०

भाग बड़ी तीखी होती है; वह तुरन्त रास नहीं बना डालती, बल्कि उस चीज को वह घुला-घुलाकर मारती है। यदि भाग किसी के तेलसिक्त शरीर में लग जाय, तो उसे भस्म कर देने में कितनी देर लगती है। यह तो मिनटों का खेल होता है। परन्तु, भूसे की आग में यह बात कहाँ? उसमें दो गुण पाये जाते हैं—एक तो धीमे-धीमे मुलगना और दूसरा कड़ी आँच देना। इन दोनों गुणों के कारण इसमें पड़ने पर प्राणी को महती वेदना होती है। इसी भाव-सौन्दर्य की अभिव्यजना के लिए इस उपमा का प्रयोग किया जाता है। मेरी दृष्टि में संस्कृत के महान् भावप्रयण कवि भवभूति ने इसका प्रथम प्रयोग उत्तररामचरित में किया है। लोकगीतों में भी इसका सुन्दर प्रयोग हम पाते हैं। इस उपमा के प्रयोग से राधा की अतीव तीव्र वेदना की अभिव्यजना बड़ी सुन्दरता से की गई है। भवभूति के इस दलोक के बक्ता स्वयं श्रीरामचन्द्र हैं। वे कहते हैं—प्रियजन के प्रवास में रहने के समय बहुत समय तक वारम्बार चिन्ता करके कल्पना से रचना कर सामने स्थापित किये गये की तरह होकर प्रियजन सान्त्वना नहीं देता है, यह बात नहीं है, अर्थात् सान्त्वना देता ही है। परन्तु, पत्नी के लोकान्तरित होने पर ससार वीह्व जगल के समान प्रतीत होता है और उसके अनन्तर हृदय तुपानल (भूसे की आग) की राशि में स्वयं दग्ध हो जाता है—

कुभूलनामग्नौ तदनु हृदयं पच्यत इव
चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निर्मास पुरतः ।
प्रवासे चाश्वत्थं न खलु न करोति प्रियजन.
जगत् जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे ह्युपरते ॥

—उत्तररामचरित, ६।३८

राधा विलास की मूर्ति न होकर भक्ति की मूर्ति है। उसके हृदय में कृष्णविषयक रति का अखण्ड सागर लहरे मार रहा है। उसके समस्त व्यापार का एक ही प्रयोजन है—कृष्ण के चित्त का अनुरजन। जिस उपाय से हो सके, इसी उद्देश्य से उसके समग्र व्यापार परिचालित होते हैं। वह अपनी सखी को कृष्ण के पास लाने के लिए भेज रही है और उससे सरल भाव में कहती है—मन की जितनी भायनाएँ थी, जिन्हें मैं जागते तथा सोते सोचती रहती थी, उन सबको ब्रह्मा ने व्यर्थ कर डाला। आखिर, हम अबला ठहरी। हम में इतनी शक्ति कहाँ कि हम बन्धु के विरह को सह सकें। विरह की आग हृदय में द्विगुणित होकर जल रही है। वह हमारी जैसी अबला के लिए नितान्त असह्य है। हे सखि! उस कान्ता के मन को स्वयं परखना और ऐसा उपाय करना कि अवश्य वह आ जाय। हमारे हृदय की यही अभिलाषा है। यह प्रार्थना राधा की तीव्र अभिलाषा का पर्याप्त सूचक है—

सखि कहवि कानुर पाय ।

से मुखसायग दँवे मुखायल तियासे परान जाय ।

सखि धरिवि कानुर कर ।

आपन बोलिया बोल ना तेजवि भागिया लइवि वर ।

सखि जतेक मनेर साध ज्ञाने स्वपने करिनु भावने
विहि से करल बाद सखि, हाम से अबला हाय
बिरह आगुन हृदये द्विगुन सहन नाहिक जाय
सखि, बुझिया कानुर मन
धेमने करिले आइसे से जने द्विज चडीदास भन ॥

राधा के जीवन में कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव सबसे अधिक है। उसके जीवन में एक ही भावना है—वह है कृष्ण के प्रति मधुर भावना। कृष्ण को छोड़कर उसके लिए इस विश्व-भर में कोई भी प्रिय नहीं है। ऐसी अनन्यता तो दायद ही अन्यत्र कहीं देखी जाती है, जितनी दिखाई पड़ती है चडीदास की राधा में। वह प्रार्थना करती है कि हे बन्धु, मेरे जीवन-मरण में तुम्ही हमारे साथी हो और जन्म-जन्मान्तर में तुम्ही मेरा पति होना—

जीवने मरणे जनमे जनमे प्राणनाथ हूँओ तुमि ।

कृष्ण के प्रति राधा की कितनी भक्ति है, कितना दुःख अनुराग है! वह कहती है कि तुम्हारे चरणों में मेरा हृदय प्रेम की रस्ती से रेंव गया है। तुम्हें मैंने अपना सर्वस्व-समर्पण कर दिया है। अब मैं एकान्त मन से तुम्हारी दासी बन गई हूँ—

तोमार चरणे आमार पराणे

(बांधिल प्रेमेर फाँसि)

सब समर्पिया एक मन हँया

निश्चय हइलाम दासी ।

राधा की अनन्यता आगे बढ़ती है, जब वह कहती है कि मैंने सोच-समझकर देख लिया है कि इन तीनों भूवनों में मेरा और कोई नहीं है। 'राधा' बहकर प्रेम से पुकारने-वाला भी कोई नहीं है। मैं खड़ी ही विसर्ग पाम हूँगी—

भाबिया देखिलाम ए तिन भुबने

भार के आमार आहे ।

'राधा' बलि केह सुपाइते नाइ

दोडाव काहार काछे ॥

अपने पूर्ववर्ति वचन की व्याख्या में राधा कहती है—गोबुल में श्म बुल में या उम बुल में—तिगुल में या मान्गुल में बिसे मैं अपना बहूँ? मैंने तुम्हारे इन दोनों चरण-जमना को गीतल समझकर उनकी शरण ली है। यश, मेरा यही भवंस है। बिननी स्वच्छ माया भावमयी उक्ति है यह—

एबुले ओकुले दुकुले गोबुले

आपना बोलिबो बाप ।

गीतल बलिया शरण लइलाम

ओ दुटी कोमल पाप ॥

वह एक क्षण के लिए भी दृष्टि के विषयों को यह नहीं सहती। वहती है कि यदि

अन्तिम निमिष तक भी मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, तो मेरा प्राण ध्वस्त हो जावेगा। बन्धु, तुम मेरे स्पर्शमणि हो। तुम्हारा सान्निध्य उदा रत्न के लिए उसे मैं अपने गले में पहनती हूँ—

आखिर निमिषे यदि नाहि बेति,
तब से पराणे मरि ।

चंडिदास कय परारतन
गलाय गाँधिया परि ॥

राधा की तीव्र व्यथा को देखकर चण्डीदास की अन्तरात्मा वेदना से पट्टी परती है और वह कहते हैं—अपने मन की वेदना को प्राद करके से तो प्राण फट रहा है। भला, यह वही का न्याय है कि सोने की मूर्ति (अर्थात् राधा) तो धूल में पड़ी हुई दिन बाट रही है और यह कुब्जा (जिसमें शारीरिक भी सौन्दर्य नहीं है, मानसिक की तो क्या ही न्यारी है¹¹¹) रटिया पर बैठकर आनन्द में मग्न है। इससे अधिक अन्याय हो ही क्या सकता है? कुब्जा का पलंग पर पौढ़ना और राधा का धूल में पड़ा रहना कवि के हृदय में अन्याय तथा वैषम्य का महान् दृष्टान्त है—

चण्डीदास भने मनैर वेदने
कहिते परान फाटे तोमार ।

सोनार प्रतिमा धूलाय पड़ागड़ि
कुब्जा वसिल खाटे ॥

श्रीराधा कृष्णगतप्राणा है। कृष्ण को छोड़कर उसका पृथक् अस्तित्व ही नहीं है। वह तो कृष्ण को कुल-दील, जाति, मान-मर्यादा का एकमात्र स्वामी मानती है। यहाँ तक कि यदि कृष्ण के सम्बन्ध में उसे कलक लग रहा है, तो उसे गला में पहनने में वह सुख का अनुभव कर रही है—

तोमार लागिया कलकेर हार
गलाय परिते सुख ।

वह तो यहाँ तक कहती है कि मैं सती हूँ या असती हूँ, साध्वी हूँ या दुराचारिणी हूँ, यह बात तुमसे छिपी नहीं है। मैं स्वयं अच्छा-बुरा कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैंने जो भी पाप-पुण्य किया है, वह सब मैं तुम्हारे चरणों में अर्पण कर रही हूँ। इससे बढकर आत्मसमर्पण की उक्ति क्या हो सकती है?

सती या असती तोमाते विदित
भाल मन्द नाहि जानि ।

कहे चंडिदास पाप पुण्य मम
तोमार चरण खानि ॥

विद्यापति तथा चण्डीदास के द्वारा चित्रित 'राधा' के स्वरूप तथा मानस का संक्षिप्त परिचय अवतक प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुशीलन से दोनों का सूक्ष्म पार्थक्य लक्षित हो सक्ता है। विद्यापति की राधा विलासमयी है। उसका जीवन अब भी खिल रहा है।

यह मयङ्कुटागोचना है। आरम्भ में उसमें वागना का विशेष चित्रण परिलक्षित होता है तथा चंचलता उसकी मृदुतामयी-मयी प्रतीत होती है, परन्तु धीरे-धीरे यह चान्चल्य गाम्भीर्य में परिणत हो जाता है और राधा धीरुष्ण के मुख में तथा दुःख में दुःखी धनतर पूर्ण महानुभूतिमयी रोगने लगती है। राजदरबार में आदृत विविधापति की याणी में आरम्भ में भोक्ति नानाविध तथा भोक्ति जीवन के गुण-भोग्य की ओर गात्र अनुरक्ति है, परन्तु ज्ञान-ज्ञान यह बाधक्य की ओर बढ़ने है, उनकी वयिता में चंचलता के स्थान पर गम्भीरता का, वागना के स्थान पर प्रेम का, भोक्तिता के स्थान पर आध्यात्मिकता का दर्शन होने लगता है और राधा के चित्रण में भी यह वैशिष्ट्य दृष्टिगोचर होता है। इसके विपरीत है चण्डीदास की राधा। वह उगाली मानस की उपज है। फलतः, ठेठ यगनी कवि की मनोनिर्मित तथा अन्तर्निर्धारित प्रेम-प्रतिमा है। गोडीय लोचन-ममज्ञ में प्रतिष्ठित प्रेम तथा मोन्दर्य की पूर्ण भावना को प्रकट करने के लिए ही यह राधा आदर्श नारी के रूप में गढ़ी गई है। उसमें गम्भीरता है, चंचलता नहीं, प्रियतम व्रजमन्दन के मुख के लिए व्याकुलता है, अपनी कोई भी चिन्ता नहीं, यह वृष्ण-गतप्राणा है—जीती है वृष्ण के लिए और मरती है वृष्ण के लिए। उसमें आत्म-समोग के स्थान पर आत्मसमर्पण की ही भावना सर्वातिशायिनी है। वह नित-नूतन प्रेम-मयी है। ऐसे सरल हृदयवाली, विमुक्त प्रेममयी, भोक्तेपन की जीवित प्रतिमा तथा अनुराग की भव्य मूर्ति राधा को गढ़कर चण्डीदास सर्वदा के लिए अमर हो गये हैं। यदि कहा जाय कि विद्यापति की राधा कलावृत्ति है और चण्डीदास की राधा रसकृति है, तो अनुचित न होगा। यह अन्तर दोनों के रूप-वैशिष्ट्य के कारण प्रतीत होता है। “चण्डीदास स्वर्ग के परी हैं, जहाँ पाथिव सौन्दर्य तो कम है, परन्तु स्वर्ग की मीनलता अधिक। पर, विद्यापति दिन-भर पृथ्वी के निवृत्त मुन्दर-मुन्दर स्थानों पर मँडराते और साँभ की ऊपर उठकर अपने साथी को छू लेते हैं।” राधा का चित्रणगत वैभिन्य भी इसी कारण है।

रवि बाबू ने हम विषय में अपनी सम्मति इन शब्दों में प्रकट की है—‘विद्यापति की राधिका में प्रेम की अपेक्षा विलास अधिक है, इसमें गम्भीरता का अटल स्वरूप नहीं है, है केवल नवानुराग की उद्भ्रान्त लीला तथा चान्चल्य। विद्यापति की राधा नवीना है, नवस्फुटा है। हृदय की सारी नवीन वासनाएँ पल फँलाकर उठना चाहती हैं, परन्तु अभी मार्ग का बोध नहीं। कुतूहल और अनभिज्ञतावश वे जरा अग्रसर होती हैं, फिर सिकुड़े आँचल की ओट में अपने एवान्त कोमल बालों में लौट आती हैं। कुछ व्याकुलता भी है, कुछ आग-निराग का आन्दोलन भी है, किन्तु चण्डीदास की राधा में जैसे ‘नयन चकोर मोर जिते कर उतराल’ भाव नहीं है। कुछ-कुछ उतावलापन अवश्य है। नवीना का नया प्रेम जिस प्रकार सुग्ध, मिश्रित, विचित्र और कुतूहलपूर्ण हुआ करता है, उससे इसमें कुछ भी कमी नहीं है। चण्डीदास गम्भीर और व्याकुल हैं, विद्यापति नवीन और मधुर। दीनेश बाबू कहते हैं—‘विद्यापति-वर्णित राधिका कर्द चित्रपटों की समष्टि है। जयदेव की राधा के समान इसमें शरीर का भाग अधिक है, हृदय का कम। परन्तु, विरह में पहुँचकर

कवि ने भक्ति और विरह का गान गाया है। उसके प्रेम में बँधी हुई विलास-कलामयी राधा का चित्रपट सहसा सजीव हो उठता है। विद्यापति की राधिका बड़ी सरल, बड़ी अनभिज्ञा है। चण्डीदास की राधा प्रथम ही उन्मादिनी वेश में आती है, प्रेम के मलय समीर में उसका विकास हुआ है। इसके बाद प्रेम की विह्वलता, कितना कातर अधुपात, कितना दुःख-निवेदन, कितनी कातरोक्ति। प्रेम के दुःख का परिशीलन है अभिमान, किन्तु यह तो केवल आत्मवञ्चना है। चण्डीदास की राधा में मान करने की क्षमता भी नहीं है। दसो इन्द्रियाँ तो मुख हैं, मन मान करे तो कैसे? यह अपूर्व तन्मयता है।¹

बँगला-पदों में राधा

यह तो है चैतन्यपूर्व दो महनीय साधको तथा कवियों की तूलिका द्वारा चित्रित राधा की भव्य प्रतिमा। अब चैतन्योत्तर काल में आविर्भूत राधा-मूर्ति का अवलोकन नितान्त अवसर-प्राप्त है। चैतन्य के भक्ति-आन्दोलन के प्रभाव से ब्रजभाषा में एक विशाल मधुर साहित्य उत्पन्न हुआ, जिसे हम 'पदावली-साहित्य' के नाम से अभिहित करते हैं। कतिपय पदों की भाषा विशुद्ध बँगला है, परन्तु अधिकतर पदों की भाषा एक मिश्रित, बोली है, जो 'ब्रजबुली' के नाम से आलोचकों में प्रसिद्ध है। 'ब्रजबुली' एक सकीर्ण बोली है; परन्तु किन भाषाओं का मिश्रण इसमें उपस्थित होता है, इस विषय में विद्वानों का ऐकमत्य नहीं है। कुछ विद्वान् इसमें मैथिली तथा बँगला का मिश्रण स्वीकार करते हैं। परन्तु, मेरी सम्मति में यह ब्रजभाषा ही है, जो बंगाली वैष्णवों के मुख में अर्धविकृत होकर प्रकट होती है। मध्ययुग में वृन्दावन ही समस्त उत्तरी भारत की कृष्ण-भक्ति का प्रधान गढ़ था, जहाँ विभिन्न वैष्णव-सम्प्रदायों के जाचार्य निवासकर सात्त्विक जीवन बिताने के अतिरिक्त मनोरम कृष्ण-काव्यों के प्रणयन में भी सलग्न थे। ब्रजभाषा ही मध्ययुगीन समस्त वैष्णव-कविताओं की भाषा है। वृन्दावन में रहने से बँगाली वैष्णवों की कविता भी उस मूल भाषा का आश्रय लेकर लिखी गई, इसमें आश्चर्य ही क्या है? वृन्दावन है ब्रजनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र की लीलाभूमि। फलतः, ब्रजभाषा ही कृष्णचन्द्र की लीलाओं की वर्णमय विग्रह प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त माध्यम मानी जाने लगी। हिन्दी-कवियों के कृष्ण-काव्यों में विशुद्ध ब्रजभाषा के दर्शन हमें मिलते हैं तथा घणीय पदकारों की कविता में भी वही भाषा दृष्टिगोचर होती है, परन्तु स्थिति-भिन्नता के कारण विचित्रमात्र विकृत रूप में। फलतः, ब्रजयुगी को ब्रजभाषा की विभाषा' मानना ही भाषा शास्त्रीय दृष्टि से समीचीन मत है।

बँगला-पदों का सबसे बड़ा संग्रह 'पदकल्पतरु' है, जिसमें तीन हजार से ऊपर पदों का सङ्कलन बड़ी ही सुव्यवस्था के साथ किया गया है। संग्रहकर्ता के साहित्य-ज्ञान का परिचय समग्र ग्रन्थ में मिलता है। इसके रचयिता वैष्णवदास हैं, जो स्वयं अनेक पदों के कर्ता थे। इसके पदों की संख्या ३१०३ (तीन हजार एक सौ तीन) है, जिनके रचयिता प्रायः १५०

कविजन है।^१ पदकल्पतरु चार शाखाओं में विभक्त है, जिनमें अनेक अवान्तर विभाग हैं, जो 'पल्लव' नाम से अभिहित किये गये हैं। पदावली का यह सकलन रसनास्व के अभीष्ट विषय-विभाजन पर आश्रित होकर प्रस्तुत किया गया है। इसकी पूर्वापीठिका है श्रीरूपगोस्वामी-विरचित उज्ज्वलनीलमणि नामक भक्तिशास्त्रीय अनुपम-ग्रन्थ। संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के शृंगार रस को मानकर विषय का विभाजन किया गया है। राधा-कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन तो स्वल्प है, उनकी शृंगारिक लीलाओं का ही यहाँ सांम्राज्य है।

वर्ण्य विषय

संभोगशृंगार चार प्रकार का माना जाता है—संक्षिप्त, संकीर्ण, सम्पन्न तथा समृद्धि-मान्। विप्रलम्भ शृंगार के भी चार भेद होते हैं—पूर्वराग, मान, प्रेमवैचित्त्य तथा प्रवास। इनके संक्षिप्त परिचय से पदों की विशिष्टता का ज्ञान भली भाँति चलता है। पूर्वराग से अभिप्राय राधा-कृष्ण के मन में प्रेम के उदय से है, जो कभी चित्रपट के दर्शन से और कभी नायक के स्वप्न में रूप-दर्शन से उत्पन्न होता है। मान से अभिप्राय वह भाव है, जो दम्पति के एकत्र विद्यमान रहने पर भी अभीष्ट आलिंगन, अवैक्षण आदि को रोकता है, एक साथ सान्निध्य होने पर भी जहाँ कारणवश (सहेतुक) तथा बिना किसी कारण के (निहेतुक) राधा और कृष्ण का परस्पर-मिलन, निरीक्षण आदि व्यापार संचारित नहीं होते, वहाँ मान की स्थिति रहती है। प्रेमवैचित्त्य प्रेम की वह दशा है, जहाँ मिलन होने पर भी भावी विरह की भावना से चित्त में विषण्णता विद्यमान रहती है। यह अनुराग-दशा तीन प्रकार की होती है—(क) रूपानुराग (=प्रेम के रूप में अनुराग); (ख) आक्षेपानुराग (=अनुराग के कारण दोष देना कृष्ण को, मुरली को, द्वीती को या अपने-आप को), (ग) रसोद्गार (पूर्व की गई क्रीडाओं और आनन्द की स्मृतियाँ)। प्रवास का अर्थ स्पष्ट है—यह दो प्रकार का होता है—दूर प्रवास (जैसे क्षणिक प्रवास में) गोचारण में, कालियदमन में और रास में अन्तर्धान के समय; दूर प्रवास (दूर परदेश जाने में)। कृष्ण की मधुर लीला का प्रमग इसी प्रवास के अन्तर्गत किया गया है।

संभोग के चारों प्रकारों में पहिला है संक्षिप्त संभोग। यह पूर्वराग के अनन्तर नायक तथा नायिकाओं में अल्पकाल के लिए होता है। लज्जा के आधिक्य के कारण यह मिलन अल्पकालिक होता है। संकीर्ण संभोग मान के अनन्तर होता है, जिसमें मान के कारण उद्भूत दुःख की स्मृति अवशेष रहती है और इसीलिए पूर्ण आनन्द उत्पन्न नहीं होता। इसकी उपमा तपाये गये उख के रस में दी गई है, जिसमें माधुर्य के साथ ओष्य (उष्णता) की भी स्थिति एक ही स्थान पर होती है।^२ इसके अवसर और स्थान जल-

१. इस ग्रंथ का प्रकाशन बंगीय साहित्य-परिपद ने चार खण्डों में किया है।

इसके सम्पादक श्रीसतीशचन्द्र राय ने इसे बड़े परिश्रम से सम्पादित किया है तथा अन्तिम खण्ड (पञ्चम) में समस्त पदकारों का जीवनवृत्त बड़े अनुशीलन से प्रस्तुत किया है। यह ग्रन्थ कलकत्ता, से सन् १३३८ साल में प्रकाशित हुआ था।

२. यत्र सङ्कीर्णमाणाः स्युर्ध्वलोकस्मरणादिभिः।

उपचाराः स सङ्कीर्णः किञ्चित् तत्प्रेक्षुपेक्षलः ॥ —उज्ज्वलनीलमणि, पृ० ५७२।

श्रीडा, रास, कुज, नीका-विहार आदि है। तृतीय प्रकार है—सम्पन्न सम्भोग, जो प्रवास से लोटने पर सम्पन्न होता है। इसमें आगति तथा प्रादुर्भाव दो अवान्तर विभेद किये गये हैं। समृद्धिमान् सम्भोग की अन्तिम तथा पूर्ण दशा होती है। वियुक्त होनेवाले नायक-नायिका, जिनका दर्शन परतन्त्रता के कारण दुर्लभ होता है यदि आपस में मिलते हैं। तो उस समय का उपभोग का अतिरेक 'समृद्धिमान्' नाम से पुकारा जाता है।

पदावली-साहित्य की यही शास्त्रीय पृष्ठभूमिका है, जिसका अपरिचय पदों के वास्तविक स्वरूप के समझने में बड़ा व्याघातक होता है। इस प्रकार, राधाकृष्ण की प्रेमलीला को लेकर यह विस्तृत साहित्य-सर्जना की गई है। आठो प्रकार की नायिकाओं—अभिसारिका, वासक-सज्जा, खण्डिता आदि का ग्रहण भी वहाँ यथेष्ट माना मे है, जिसका प्रथम संकेत 'गीतगोविन्द' में जयदेव ने किया है। फलतः, पदों की सृष्टि रसशास्त्रीय पद्धति पर जाने-अनजाने की गई है; इसे मानने से हम पराङ्मुख नहीं हो सकते। पदकारों में दो मुख्य माने जाते हैं—गोविन्द-दास तथा ज्ञानदास। गोविन्ददास कविराज (१५३० ई०—१६१३ ई० के आसपास) बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। इनके पदों की संख्या भी कम नहीं है। पदकल्पतरु में इनके चार सौ साठ (४६०) पद उद्धृत किये गये हैं। इनका विस्तृत वर्णन भक्तमाल, प्रेमविलास आदि ग्रन्थों में मिलता है। इनकी समस्त रचनाएँ केवल ब्रजबुली में ही हैं। ज्ञानदास गोविन्ददास के समकालीन पदकार थे। इनकी रचनाएँ बंगला तथा ब्रजबुलि दोनों में उपलब्ध हैं। पद-कल्पतरु में इनके १८६ पद मिलते हैं। इनके पचास और पदों का भी संग्रह उपलब्ध है। बर्दवान जिले के उत्तर में स्थित 'काँदवा' ग्राम में इनका जन्म सन् १५३० ई० में हुआ था, जहाँ इनकी स्मृति में आज भी वैष्णव-भक्तों का सम्मेलन हुआ करता है। ये दोनों पदकार अपनी अलौकिक प्रतिभा, रसमयी भाषा तथा वर्णन-चातुरी के कारण नितान्त प्रसिद्ध हैं। कलापक्ष के साथ हृदयपक्ष का समन्वय इनकी महती विशेषता है। इनके अतिरिक्त बलरामदास, अनन्तदास, पुरुषोत्तमदास, जगन्नाथदास आदि पदकारों के सुन्दर तथा हृदयपार्वक पद उपलब्ध होते हैं।

ज्ञानदास

ज्ञानदास की राधा कहती है कि हे सखी, बन्धु का प्रेम भी कैसा अनोखा होता है। जिस तरह दरिद्र को सोना मिल जाने पर उसकी आँखें दिन-रात उसी पर लगी रहती हैं, उसी तरह बन्धु से दृष्टि हटाते ही हृदय में बेचैनी आ जाती है। हृदय से हृदय मिलाने के लिए वह अंगों में चन्दन नहीं लगाती, जिससे चन्दन दोनों प्रेमियों के बीच में व्यवधान न उत्पन्न कर सके। शरीर की छाया के समान वह सदा पीछे लगी रहती है। क्षण-भर में कितनी बार मुँह तावकर अचल से शरीर का पसीना पोंछती है। जागते, सोते उसे कभी दूसरी बात मूझती ही नहीं। वह सदा नाम के ही रस में लीन रहती है। ज्ञानदास कहते हैं—नया सत्सार में ऐसी प्रीति और भी कहाँ देखने में आई है—

सह किया से बधुर प्रेम ।

आखि पालटिते थिर नाहि माने येन दरिद्रे हेम ॥

हियाय हियाय लागियो बलिया चन्दन ना माखे अगे ।

गायेर छाया हाइ एर दोसर सवाई फिरये संगे ॥

तिले कत बेरि मुख नेहरिया आंचर मोछये घाम ।
 कोरे थाकिते कत दूरे हेन भानये तेजि सबाइ लय नाम ॥
 जागिते धुमाइते आन नाहि चित्ते रसेर पसार काछे ।
 'ज्ञानदास' कहे एमन पीरिति आर कि जमते आछे ॥

राधा ने कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर लिया है—इतना प्रभाव डाल दिया है कि कृष्ण की चित्तवृत्ति सर्वदा राधामयी बन गई है। राधा इस परिवर्तन को बड़े नजदीक से देखती है, समझती है और कहती है—मेरे अंग का रंग पीला है और इसीलिए बन्धु पीला कपड़ा (पीताम्बर) धारण करते हैं। मेरे नाम लेने के लिए ही वह मुरली को प्राणों से भी प्यारी समझते हैं। मेरे अंक की सुगन्धि जिस क्षण जिस दिशा में जाती है, वह उसी क्षण उसी दिशा में दोनों हाथ पसारकर पागल होकर दौड़ते हैं। लाखों सुन्दरियाँ जिसके चरणों की सेवा करने के लिए रात-दिन लालायित रहा करती हैं, उसी श्याम को चतुर गोपी राधा ने अपनी प्रीति के बन्धन में बाँध रखा है—

आमार अगेर बरण लामिया
 पीत वास परे श्याम ।
 प्राणेर अधिक करेर मुरली
 लइते आमार नाम ॥
 आमार अगेर बरण सोरभ
 यखन ये दिमे याय ।
 बाहु पसारिया बाउल हइया
 तखने से बिग घाय ॥
 लख कामिनी भावे राति दिनि
 ये पद सेविते घाय ।
 'ज्ञानदास' कहे आहीर नागरी
 पीरिते बान्धल ताय ॥

इस पद में राधा का प्रभाव कृष्ण के ऊपर वर्णित है। अब नीचे के पद में उसके उलट भाव का प्रदर्शन है—कृष्ण का प्रभाव राधा के ऊपर। राधा को पदचात्प हो रहा है कि वह कालिन्दी के किनारे क्यों गई? उस काले रंग के नागर ने मेरे हृदय को छल-कर हर लिया। मेरी आँखें रूप के समुद्र में डूबी रही। उसके यौवन के वन में मेरा मन खो गया। घर आते समय रास्त का ही अन्त नही हो रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। चन्द्रमा के समान उसके ललाट में चन्दन में लगी वस्तूरी के बीच मेरे हृदय की पुतली बँधी हुई है। उसकी बटि में पीताम्बर पर वरधनी वेष्टित है। जाति, कुल और धौल तो सब चला गया। केवल ससार में मेरे कलक की घोषणा चारों ओर भर गई है। कुलवती सती होकर मैंने दोनों कुलों को छुस दिया। 'ज्ञानदाम' कहत है, अपने हृदय को दृढ़ कर रमो—

आलो मुंजि केन गेलु कालिन्दी बूले ।
 चित हरि कालिया नागर निल छले ॥

रूपेर पायारे भांखि डूबि से रहिल ।
 योवनेर बने मन हाराइया गेल ॥
 घरे याइते पय मोर हेल अफुराण ।
 अन्तरे बिदरे हिया फुकरे पराण ॥
 चन्दन चाँदिर माझे मृगमद घाँघा ।
 तार माझे हियार पुतली रँल जाँधा ॥
 कटि पोतबसन रसन ताहे जड़ा ।
 विधि निरमिल कुल कलकेर कोड़ा ॥
 जाति कुल शील सब हेन बुझि गेल ।
 भुवन भरिया मोर कलंक घोषणा रहिल ॥
 कुलवती सती हँपा दुकुले दिल् दुख ।
 'ज्ञानदास' कहे दूढ़ करि बांध बुर ॥

गोविन्ददास

कवि ने इस पद में पूर्वराग से विधुरा राधा का एक सुन्दर चित्र खींचा है और दिखलाया है कि राधा जितना ही अपने भावों का गोपन करना चाहती है, उतना ही वे बाह्यरी चिह्नों के द्वारा प्रकट हो रहे हैं—

निशसि नेहारसि फुटल कदम्ब
 करतले सघन वन अवलम्ब ।
 खेने तनु मोड़सि करि कत भग
 अधिरल पुलक भुकुले भर अग ।

× ×

भाव कि गोपसि गोपत ना रहइ
 मरमक बेबन वदन सब कहइ ।
 गतने निगरसि नयनक लोर
 गदगद शब्दे कहसि आध बोल ।
 आन छले अगन आन छले पन्थ
 सघने गतागति करसि एकन्त ।
 दूरे रहू गौरव गुरु जन लाज
 'गोविन्ददास' कह पड़ल अकाज ॥

इसी भाव को बलरामदास ने अपने एक सुन्दर पद में बाँधा है। वृष्ण का अनुराग होने पर राधा को चित्तवृत्ति में महान् परिवर्तन हो गया है। उसको वह गुरुजन की लाज से सखियों के सामने छिपाना चाहती है, परन्तु शारीरिक विकास उसे छिपाने में समर्थ नहीं होते—

शुनइते कानहि आनहि श्रुनत
 बुझइते बुझइ आन ।

पुछइते गदगद उत्तर ना निकसइ
 कहइते सजल नयान ॥
 सखि हे कि नेल ए बरनारी ।
 करहुँ कपोल बकित रहू आमारि
 जनु धनहारि जुआरि ॥
 बिछरल हास रभस रस चातुरी
 बाउरि ननु नेह गोरि ।
 खने खने दोष निशंसि तनु मोडई
 सघन भरमे भेलि भोरि ॥
 कातर कातर नयने नहारइ
 कातर कातर बाणी ।
 ना जानिये कोन दुखे वाहन बेदन
 भर भरए बुझ नयानि ॥
 घन घन नयने नीर भरि आजोत
 घन घन अधरहि बाँप ।
 'बलरामदास' कह जानलु जग माह
 प्रेमक विषम सन्ताप ॥

गोविन्ददास ने इस पद में मानवनी राधा का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। मान करने पर राधा का पश्चात्ताप बड़े ही स्वाभाविक ढंग से यहाँ वर्णित है। उसका प्रत्युत्तर भी सखी के द्वारा बड़ा ही नैसर्गिक प्रकार से दिया गया है। राधा का वचन—

कुलबसि कोई नयनि जनि हेरइ
 हेरत पुन जनि कान ।
 कानु हेरि जनि प्रेम बाढायइ
 प्रेम करइ जनि मान ॥
 सजनि अतये मानये निज दोख । (देक)
 मान दगध जिय अब नहि निकसये
 कानु सजें कि करब रोख ॥
 यो मन्हु चरण परस रस लालस
 लाल मिनति मुझे केत ।
 ताकर बरदान बिने तनु जरजर
 बरस परस सम नेस ॥
 सहचरि भोहे लाल समुझायल
 ताहे ना रोपनु कान ।
 'गोविन्ददास' सरस वचनामृत
 पुन बाहुशायब कान ॥

इस रोचक पद का तात्पर्य है कि किसी भी कुलवती को परपुरुष को और नहीं देखना चाहिए और देखे भी तो कान्हा को और भी न देसे। अगर उसे देखे भी, तो उससे प्रेम न बढ़ावे। अगर प्रेम कर भी ले, तो मान तो कभी न करे। सज्जिन, मैं कृष्ण के प्रति मान करने में अपना ही दोष समझती हूँ। मान से जले मेरे प्राण अब नहीं निकल रहे हैं। मैं कान्हा के संग में रोप ही क्यों करूँ ? जिसने मेरे चरण के स्पर्श-रस की लालसा से मुझसे लाखों भिन्नता की, उस कान्हा के दर्शन के बिना मेरा शरीर जर्जर हो गया है। स्पर्श के समान उसका दर्शन भी दुर्लभ हो गया अब। मेरी सखी ने मुझे लाखों बार समझाया, परन्तु मैंने उसके प्रति अपना कान ही नहीं दिया। गोविन्ददास कहते हैं कि सरस वचनो की सुधा द्वारा कान्हा को फिर, लौटा लावेंगे। राधा ने मान करने पर अपना ही दोष माना। इस वचन के उत्तर में राधा की सखी कहती है—

शुनइते कानु मुरली रय माधुरि
श्रवणे निवारलुं तोर ।
हेरइते रूप नयन युग भांपलु
तब मोहे रोषलि भोर ॥
मुन्दरि तइ खने कहल मो तोय ।
भरमहि ता सज्जे नेह बाढायवि
जनम जोडायवि रोप ॥
बिन गुण परलि परक रूप लालसे
काहे तोपलि निज देहा ।
बिने बिने खोमसि इह रूपलावणि
जिवइते भेल सदेहा ॥
यो तुहु हवये प्रेम तब रोपलि
श्याम जलद रस आशे
सो अब नयन नीर बेइ सींचह
कहतहि गोविन्ददासे ॥

हे राधे, जब तुम कान्हा की मुरली की मीठी तान सुनने को उत्सुक थी, तब मैंने तुम्हारे कानों को बन्द कर दिया था। उसके रूप का देखने के लिए जब तुम आतुर थी, तब मैंने तुम्हारी दोनों आंखों को बंद दिया था। तब तुमने मुझपर नोष किया था। हे मुन्दरी, उस क्षण मैंने तुमसे कहा था कि भ्रमवश अगर तुम उसके साथ में नेह बढ़ावागो, तो तुमको रो-रोकर जन्म गंवाना पड़ेगा। तुम अपनी झुटि ता नहीं देखती। कृष्ण के गुण की बिना परीक्षा किसे ही रूप की लालसा से तुमने अपना शरीर क्यों सांप दिया ? दिन दिन तुम अपने रूप के लावण्य को खो रही हो—यहां तक कि तुम्हारे जीने में अब सन्देह हो रहा है। अगर तुमने अपने हृदय में प्रेम के वृक्ष को रोपा है, इस आशा से कि श्याम घन (कृष्ण) का रस (आनन्द) प्राप्त होगा, तो गोविन्ददास कहते हैं कि उम अपने नयना का जल देकर सींचो। कितना स्वाभाविक है यह उपदेश।

विरह में रोना व्यर्थ नहीं जाता, उससे तो हृदय का प्रेम-विरवा और भी लहलहाता है। आँसुओं के बहाने से प्रेम का पीघा बढ़ता है। अतः, तुम्हारा विपाद भी लाभदायक ही होगा। यह उक्ति-प्रत्युक्ति जितनी मार्मिक है, कितनी स्वाभाविक भी! यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं सरस उक्तियों के गुम्फन के कारण ही ता पदावली-साहित्य इतना गौरवमय माना जाता है।

राधा श्रीकृष्ण के साथ मिलने जा रही है कि इतने में रात घनघोर अन्धकार से ढक जाती है और मेघ गरजने लगता है। इसपर वह कहती है कि मैं ऐसे दुर्दिन में किस प्रकार आऊँ? सज बिछाकर मैं राह देखती जल्बुज भाव से बैठी हूँ। हे सखी, बताओ, अब मैं क्या करूँ? इतनी विपत्ति को पार कर मैं नवीन अनुराग से हृदय का भरकर आई हूँ, परन्तु बन्धु के दर्शन के बिना मैं यह रात कैसे बिताऊँगी। यह दमकती बिजली तथा गड़गड़ाता मेघ मेरे हृदय पर आघात कर रहे हैं। खण्डिता राधा के भावों का प्रदर्शनकारी यह पद कितना सुन्दर है—

ए घोर रजनी मेघ गरजिनी केमन आओव पिया ।
 झोज बिछाइया रहिनु बसिया पय-पाने निरखिया ॥
 सख, कि करब कह मोर ।
 एतहुँ विषद तरिया आइनु नव अनुराग भरे ।
 ए हैन रजनी केमन गो भाव बंधुर वरदा जिने ॥
 बिफल हइल मोर मनोरथ प्राण करे उचाटने ।
 बहये वामिनी घन जलजली पराण माभरे हाने
 'जानदास' कहे दुनह सुन्दरी मिलाव बन्धुर सने ॥

बंगला के इन प्रतिभाशाली भक्ता ने रागात्मक वृत्ति के विविध विधानों का तथा नित्य-नूतन परिवर्तनशील विचारा का अनुशीलन तथा अभिव्यजन जिस प्रकार किया है, उसी प्रकार प्रकृति के रहस्या के उद्घाटन का भी प्रयास किया है। मनुष्य तथा प्रकृति दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। प्रकृति का विलास मानवीय मन पर पड़ता है और मानव के हर्ष-विपाद की रेखाएँ प्रकृति के रूप का चित्रित किया करती हैं। इन कविया ने अन्तः प्रकृति के समान बाह्य प्रकृति के रूप-सौन्दर्य का दर्शन अपने सुले नेत्रों से किया था, जिसका चित्रण इनकी कविता में इतनी राचकता के साथ किया गया है। संगीतात्मक रूप भी कम मनाहारी नहीं है। गाविन्ददास ने इस पद में राधाकृष्ण के रास के समय होनेवाले प्रकृति-विलास का बड़ा ही भव्य तथा हृदयावजन वर्णन किया है—

शरद चन्द पवन मन्द
 बिफिने भरल कुसुमगन्ध
 फुल्ल मल्लिका मालती यूथी
 मत्त मधुकर भोरणि ॥
 हेरत राति एछन नाँति
 श्याम मोहन मदने माति

मुरली मान पचम तान
 कुलवति चित घोरणि ॥
 शुनत गोपि प्रेम रोपि
 मर्नाहि मर्नाहि आपन सौपि
 ताहि चलत याहि बोलत
 मुरलिक कल लोलनि ॥
 बिसरि गेह निजहु बेह
 एक नयने काजर रेह
 बाहे रजित कर्कण एक
 एक कुडल डोलनि ॥
 शिथिल छन्द निधिक बन्ध
 बेगे धाओत युवतिद्वन्द
 खसत बसन राशन चोलि
 गलित बेणि लोलनि ॥
 तर्ताह बेलि सखिनि मेलि
 केहु काहुक पय ना हेरि
 ऐछे मिलल गोकुलचन्द
 गोविन्ददास गाओनि ॥

रास के समय मुरली की ध्वनि सुनकर गोपियों की विह्वलता की कितनी सुचारु अभिव्यजना है इस कोमल पद में। पद का संगीतात्मक रूप खूब निखरा हुआ है।

बलरामदास भी गोविन्ददास के समकालीन पदकर्ता हैं। वगीय पदकारों में यही केवल पदकार है, जिन्होंने वात्सल्य रस के पदा की रचना सफलता के साथ की है। अन्य पदकारों ने भी इस विषय में प्रयास किया है अवश्य, परन्तु जितनी सफलता बलरामदास को प्राप्त हुई है उतनी अन्य किसी को नहीं। गाविन्ददास शानदास तथा बलरामदास ये तीनों समसामयिक पदकारण्यी हैं जिनके पद में स्वाभाविक मिठास है, मजुल प्रतिभा का विलास है तथा संगीत की मनोमुग्धकारी माधुरी विद्यमान है। प्रकृति का यह चित्रण कितना मजुल, तथा हृदयवर्जक है—

मधुर समय रजनि शेष
 शोहद मधुर कानन देश
 गगने उयल मधुर मधुर
 विधु निरमल कातिपा ॥
 मधुर माधवि केलि निकुञ्ज
 फुडल मधुर कुसुमवृज

१ शब्दार्थ—भोरणि=बिभोर करनेवाली। माति=मस्त होकर। निधिक बन्ध=नीची का बन्धन। धाओत=बीडती है। खसत=गिर पड़ते हैं। गाओनि=गाता है।

गावड़ मधुर भ्रमरा भ्रमरि
 मधुर मधुहि मातिया ॥
 आज्ञा ऐस्त आनन्दे भोर
 मधुर युवति नव विशोर
 मधुर बरज रगिणी मेति
 करत मधुर रभत केति ।
 मधुर पवन बहइ मन्द
 कुनये कोदिल मधुर छन्द
 मधुर रसहि शब्द मुभग
 नवइ विहंग पातिया ॥
 रवइ मधुर धारि कीर
 पवइ ऐछन अमिया गौर
 नटइ मधुर मउर भउरि
 रटइ मधुर भातिया ॥
 मधुर मिलन खेलन हास
 मधुर मधुर रस बिलास
 भवन हेरइ घरणी लुठइ
 वेदन फुटइ छातिया ॥
 मधुर मधुर चरित रीत
 बलराम चिते फुरल नीत
 दुहुँके मधुर चरण सेवन
 भावने जनम मातिया ॥

बल्लभाचार्य के मधुराष्टक के समान यह पद भी राधाकृष्ण के मधुर मिलन का मधुर वर्णन है। शब्द-माधुर्य पठन-मान से तुरन्त अभिव्यक्त हो जाता है।

गाविन्ददास ने एक अन्य पद में राधा क प्रेम-वैचित्त्य का बड़ा ही सुन्दर वर्णन दिया है। राधा कृष्ण के पाम बैठी है, परन्तु भावी विरह की वेदना से इतनी विह्वल हो उठती है कि पाम में बैठे हुए कृष्ण को वह देख नहीं पाती। प्रेम-वैचित्त्य क भीतर ऐसे ही भावों का समर्थक वर्णन कर जनेक पदकार हमारी स्तुति के पान बन गये हैं। गोविन्ददास का पद पढ़िए—

रसवति बैठि रसिक्वर पाम ।
 रोइ कहइ बनि विरह हूताम ॥
 आर कि मिलब मोहि रसमय श्याम ।
 विरह जलायि कत पजरब हाम ॥
 निकटहि नाह ना हेरह राह ।
 सहचरि कत परबोधइ ताह ॥

पूर्वाञ्चलीय साहित्य

(१) उत्कल - साहित्य में राधा

(२) असमिया-साहित्य में राधा

(१) उत्कल-साहित्य में राधा

उत्कल में कृष्ण के साथ राधा की पूर्ण प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है—साहित्य में तथा वैष्णव धर्म में। उत्कल देश के प्रधान देवता जगन्नाथजी हैं और इसी प्राधान्य के कारण उस भाषा का साहित्य कृष्ण-भक्ति से आमूल सिक्त है तथा राधाकृष्ण की मधुर लीलाओं के कीर्तन से सुषाप्त है। बौद्धमत का प्रभाव इस देश के धर्म पर प्राचीन काल में अवश्य था, परन्तु वैष्णव धर्म के अभ्युदय तथा महान् उत्थान के साथ उसका घाती ह्रास ही हो गया अथवा (जैसा अनेक विद्वानों की सम्भावना है) वैष्णव धर्म ने ही बौद्ध मान्यताओं को अपनी विशाल उदर-दरी में आत्मसात् कर डाला। चैतन्य महाप्रभु से उत्कल वैष्णव धर्म को प्रसार की प्रेरणा अवश्य मिली, परन्तु यह धर्म उनसे कहीं अधिक प्राचीन तथा पुरातन है। चैतन्य का आगमन पुरी में १६वीं शती के आरम्भ में (१५१० ई० लगभग) माना जाता है परन्तु इनसे लगभग डेढ़ सौ साल पहिले ही, १४वीं शती के शेष भाग में, भार्कण्डदास ने केसव कोइलि नामक भक्तिरसाप्तुत काव्य का प्रणयन किया था, जिसमें श्रीकृष्ण के मयुरा चले जाने पर यशोदाजी के विलाप का वर्णन बड़े ही कोमल पदों में किया गया है। उत्कल देश में महाप्रभु के दोनों प्रकार के शिष्य थे—रागानुगा भक्ति के उपासक तथा ज्ञानमिश्रा भक्ति के आराधक। राय रामानन्द राय रागानुगा भक्ति के प्रमुख उपासक थे, तथा पंच महापुरुष बलरामदास, जगन्नाथ, यशोवन्त, अन्नन्त तथा अच्युतानन्द ज्ञानमिश्रा भक्ति के आराधक माने जाते हैं।

वक्ष्य कर्म दूर कले ।

रागमार्गे कृष्ण भजिले ॥

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि उत्कल देश के वैष्णव चैतन्य-मतावलम्बी गौडीय वैष्णवों की पूजा-भक्ति को विशेष आदर तथा श्रद्धा के साथ नहीं देखते थे। वे वैध कर्म का परित्याग के पक्षपाती न थे, विधि-विधान के बायीं वा सम्पादन करते हुए भगवान् में प्रीति करना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। वे राधाकृष्ण के उपासक अवश्य थे तथा श्रीजगन्नाथजी को इस शुभल मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित मानते थे। फलतः, वे अपने स्थानीय तीर्थ पुरुषोत्तमपुरी के उपासक थे, दूरस्थ धन-मण्डल में स्थित मथुरा-वृन्दावन के नहीं। फलतः, उत्कल के महान् कवि उपेन्द्रभंज ने इन गौडीय वैष्णवों की कड़ी आलोचना की है, जो राधाकृष्ण के ऊपरी उपासक हैं तथा उनकी शृंगारी पूजा के भीतर अपनी लम्पट-वृत्ति को चरितार्थ करनेवाले हैं—

कषट दर्शन सम्पट धिट रीति कि चार्हि ।

ये सुधी सुधीरे बोलन्ति क्षेत्रवरटि एहि ॥

ओडिया वैष्णव-सम्प्रदाय का दृढ़ विश्वास है और पूर्ण आग्रह है कि राधा की स्थिति जगन्नाथ से अभिन्न मूर्ति के रूप में है, अर्थात् कृष्ण की श्यामल छवि तथा राधा की पीत छटा दोनों का सम्मिश्रण तथा समन्वय जगन्नाथजी की मूर्ति में प्राप्त होता है। इस तथ्य की ओर सकेत किया है उडिया कवि अभिमन्यु सामन्तसिंह ने अपने प्रख्यात 'बिदग्धचिन्तामणि' नामक काव्य में—

बेनि कान्ति प्रभा दिशिवार

कि वर्णि पारिवि कविछार

कि घन बिजुलि अन्धार चौरनी

दिव रजनी परस्पर गो मिदार्मिशि ।

वन भूमि पीतश्याम गलर दिशि गो ॥

—बिदग्धचिन्तामणि, छन्द ६१ ।

उत्कल का कृष्ण-काव्य

उत्कल-साहित्य में राधाकृष्ण-काव्य की प्रमुखता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। यह साहित्य बड़ा ही मधुर, सरस तथा रसपेशल है। उत्कल-साहित्य को इस विषय में बंगला-साहित्य से विशेष स्फूर्ति तथा प्रेरणा प्राप्त हुई है, इस तथ्य की स्वीकृति में विशेष समय लक्षित नहीं होता। उत्कल के कवियों को कृष्ण की वृन्दावन-लीला ही अतिप्रिय प्रिय है और उसमें भी राधाकृष्ण की शृंगार-लीला का मधुर चित्रण, कोमल पदों का बिन्यास, तथा सगीतात्मक तरनों का पूर्ण सामञ्जस्य उत्कल-कृष्ण-काव्य की प्रमुख-विशेषता है। द्वारका-लीला के प्रमुख प्रसंगों में 'रुक्मिणी-परिणय' की विशेष महत्ता है और उत्कल के अनेक प्रथम कोटि के कवियों ने इस अपनी प्रतिभा के विलास का पात्र बनाया है। १६वीं शती उत्कल में पद्मसखाया का युग है, जो चैतन्य महाप्रभु के गिण्य होने पर भी अपने लिए एक नवीन धर्म का प्रवर्तन किया। इन्होंने चोतीसा तथा कोइलि

नामक नवीन काव्य-रूपों का भी जन्म दिया, जो आगे चलकर इस साहित्य में विशेष लोकप्रिय सिद्ध हुए। 'चौतीस' काव्य चरणों का होता है और प्रत्येक चरण उड़िया वर्णमाला के एक वर्ण से आरम्भ होता है--हिन्दी की 'बारहखड़ी' की शैली के समान। कोइलि गहरी भावात्मक कविताएँ होती हैं, जो कोयल को लक्ष्य कर गाई जाती हैं। इस युग के पहिले भी ऐसी कविताओं तथा काव्य-रूपों का उद्गम उत्कल-साहित्य में हो चुका था, परन्तु इनकी अभिवृद्धि इस युग में लक्षित होती है। पचसखात्री की दृष्टि में जगन्नाथजी पूर्ण परात्पर भगवान् हैं, श्रीकृष्ण तो उनकी एक कला के रूप में हैं—

श्री जगन्नाथ बोलकला ।

तहँ कलाए नन्दबला ॥

१७वीं शती में दीन कृष्णदास का रसकल्लोल राधाकृष्ण-काव्यों में अपनी मधुरता, गेयता तथा मुरसता के लिए नितान्त मूल्यवान् काव्य है। इसका वर्ण्य विषय ही है—राधा तथा कृष्ण का विमल प्रेम तथा श्रृंगारी लीला। कवि का कथन है कि ईश्वर योग की अनेक महान् प्रश्रियाओं से भी प्रसन्न नहीं होता, जितना वह प्रेम के कुछ मधुर शब्दों से होता है। श्रीकृष्ण ब्रह्मा की स्तुतियों के प्रति बधिर हैं, परन्तु वह गोपियों के मुख से निकले हुए प्रेम-शब्दों के प्रति जागरूक रहते हैं—

कल्पान्तरे योगायोम बाट जगि

पाइबाकु या बुलंभ,

कि भाग्यबलरे गोपी गोपाल रे

सबूबेले से सुलभ ।

कले बेबपति येते रूपे स्तुतिवश

नुहन्ति कहाकु,

कर्ण डेरि धान्ति बरज युवती

कउनुके डाकि बाकु ॥

यह युग 'छन्दायुग' तथा 'अलंकारयुग' के नाम से प्रख्यात है, जिसका काव्यविधाता था वह कविसम्राट् उपेन्द्रभज, जिसके द्वारा प्रवर्तित साहित्य-शैली का अनुकरण तथा अनुसरण परवर्ती कवियों ने अपने काव्यों के लिए परम आराध्य माना। १८वीं शती में उसका प्रभाव विशेष लक्षित होता है। इस शती का महान् कलाकार था अभिमन्यु सामन्त सिंहार, जिसका विदग्धचिन्तामणि गहरे भावा और ईश्वरीय प्रेम की अनुभूतियों के विशद वर्णनों के कारण निःसन्देह एक महनीय काव्य-रचना है। प्रेम के वर्णन के अवसर पर राधा कहती है—

अनल नुहइ देह देहइ

अस्र नुहइ मरमे भेदइ;

नुहइ जल दंडाए कूल

नुहइ मादक करे बिहल्ला ।

नीलाचल पर भगवान् पुरुषोत्तम के दोनो उपासक थे, परन्तु प्रथम प्रकार के भक्तों पर चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव मधुराभक्ति की उपासना के रूप में विशेष लक्षित होता है। 'पंचसखा' धर्म में भगवान् के दोना ही रूप स्वीकृत किये गये हैं—सगुण तथा निर्गुण। निर्गुण ब्रह्म ही श्रीकृष्ण के रूप में आविर्भूत होकर जगत् का भगल-सम्पादन करता है। इमी की दारण में जाना उत्तलीय वैष्णवों का परम कर्तव्य है। अच्युतानन्द ने अपने 'अनाकार संहिता' में स्पष्ट लिखा है—विना श्रीकृष्ण की सहायता के कोई भी साधक परम-पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इन अव्यक्त श्रीहरि का निवास 'अनाकार' के लोक में है, जिनके अनुग्रह पर अच्युतदास ने अपने को न्योछावर कर दिया है—

वज्रकुल तारि आपण तरिवि

श्रीकृष्ण सहाय हुइछि

अव्यक्त हरि अनाकार प्ररि

तेणु पव पुइ अछि ॥

—अनाकारसंहिता

उत्तलीय वैष्णव धर्म के साथ राधा का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। इस मत की मान्यता है कि जगन्नाथजी स्वयं राधा तथा कृष्ण युगल-भूति का प्रतीक हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन भक्ता ने अपने नाना ग्रन्थों में किया है। विशेषतः दिवाकरदास ने अपने जगन्नाथचरितामृत में। वे राधा को स्वयं जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित मानते हैं—

राधाहि स्वयं जगन्नाथ

राधाहि स्थूलरूपे स्थित ॥

राधाने वस जगन्नाथ

राधाइ क्षरिछि जगत ॥

राधा-रूप जगन्नाथ से समस्त जगत् की उत्पत्ति होती है। फलतः, विश्व की सृष्टि में राधा ही प्रधान मूल तत्त्व है।

दिवाकरदास ने इस ग्रन्थ में राधाकृष्ण का दामनिक स्वरूप की बड़ी प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। श्रीकृष्ण नित्य निराकार साक्षान् परमपुरुष हैं तथा राधा उनकी सहचारिणी माया हैं। यह सम्बन्ध काटि युगा तक विद्यमान रहनेवाला नित्य तत्त्व है। जगत् के कल्याण के लिए ही इनका अवतार इन भनल पर होना है—

माया ब्रह्म श्री पर ब्रह्म रे

अछन्ति श्री नीलाचल रे

नीलाचल रे पर ब्रह्म

राधाक सगे कृष्ण जान

कोटि ए युग येवे याइ

ये क्रीडा केजे भग नोहि

—जगन्नाथचरितामृत, अध्याय १२

राधाकृष्ण के युगलगायत्री-मन्त्र में भी इसी अभेदतत्त्व का उद्घाटन है। यह युगलगायत्री इस प्रकार है—

ओ राधाकृष्णाय विद्महे
प्रेमरूपाय धीमहि ।
तन्मे राधाकृष्ण प्रचोदयात् ॥

इन मन्त्र में ध्यातव्य तत्त्व है 'राधाकृष्ण' का एकवचन में प्रयोग। ये दो भिन्न तत्त्व न होकर एक ही अभिन्न तत्त्व है। इसीलिए, इस मन्त्र में एकवचन का ही प्रयोग किया गया है। फलतः, सिद्ध होता है कि उत्कल में राधाकृष्ण की युगल-उपासना ही एकमात्र सर्वत्र स्वीकृत की गई है—

ए सर्वं नित्य अनिलापी
अटन्ति जगन्नाथ बासी
नित्य युगल सेवा मान
कश्चित्ते सिद्ध अमण ॥

—जगन्नाथचरितामृत, अध्याय १३

उत्कलीय वैष्णव-भक्तों का कथन है कि गौडीय वैष्णव जन जगन्नाथ की नित्य युगल-मूर्ति को नहीं मानते और इसीलिए वे लोग जो गोपी के साथ वृन्दावन में लीला करने-वाले राधाकृष्ण की उपासना में निरत रहते हैं। इनका यह भी कथन है कि चैतन्य-देव के समय में भी गौडीय वैष्णव उत्कलीय वैष्णवों को अपनी भक्ति-परम्परा में लाने के लिए नितान्त आग्रहशील थे, परन्तु उन लोगों का प्रयत्न सफल नहीं हुआ और चैतन्य महाप्रभु की उत्कलीय शिष्य-गण्डली अपने प्राचीन विधि-विधान का, नियम-आचार का एकदम परित्याग कर अपना वैशिष्ट्य लुप्त करने के लिए कयमपि उद्यत नहीं हुई। इस ऐतिहासिक तथ्य का सकेत दिवाकरदास के इन शब्दों में मिलता है—

समस्त वैष्णव पूजिव
आपण सूत्र न छाडि
समस्त सगे प्रीति हेव

निज भावरे दूढ धिव । —जगन्नाथचरितामृत, अ० १।२१-२४

इतना ही नहीं गौडीय वैष्णवों ने वृन्दावन को आश्रित कर युगल गायत्री के स्थान पर 'कामगायत्री' का आश्रयण किया तथा जगन्नाथजी की युगल मूर्ति के प्रतीक रूप को हटाकर राधाकृष्ण की पृथक् मूर्ति की कल्पना की—

युगल गायत्री छाडि
कामगायत्री आथे फले ।
छाडि जगन्नाथ मूरति
मदन मोहने पीरिति ॥

१ गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय में स्वीकृत कामगायत्री का रूप—ओ कामदेवाय विद्महे । पुण्यपाप्माय धीमहि । तन्नोऽन्नं प्रचोदयात् ।

अर्थात्, प्रेम अग्नि न होते हुए भी दाहक है। वह अस्य नहीं है, परन्तु मर्मस्थल का वेदन करता है। प्रेम पानी न होते हुए भी कगारों को डुबा देता है। प्रेम मादक पदार्थ नहीं है; फिर भी वह मदोन्मत्त बना डालता है।

ऐसे प्रेम में आकण्ठमग्ना राधा व्रजनन्दन से मधुर स्यांग पाने के लिए व्याकुल है, उसकी मिलनेच्छा निरन्तर प्रबल है। यदि मिलन इस जीवन में सम्भव नहीं है, तो मृत्यु के पश्चात् ही सही; परन्तु वह हो तो सही। समय पर आस्था नहीं। परिणाम पर ही पूरा आग्रह है श्रीमती राधारानी का—

येधे गो एमन्त करि न पारिव
तमाले कोल कराइ थोइव ।
वशोस्वन शुभुखिब येणिकि
कर्ण मोर डेरि देव तेणिकि ॥

राधा कह रही है—ऐ मेरी सखी, यदि तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के निमित्त कुछ नहीं कर सकती हो, तो मृत्यु के बाद मेरे शरीर को तमाल-पल्लवों से ढककर रखना, जिससे उस दशा में भी तो मुझे घनश्याम के तुल्य वस्तु से आलिंगित होने का सौभाग्य और आनन्द मिले। मेरे कान को उस दिशा की ओर खुला रखना, जिधर से कृष्ण की वाँसुरी की ध्वनि आ रही हो। कितना कोमल, हृदयावर्जक तथा स्निग्ध भाव है इन कमनीय पक्तियों का।

भक्त चरणदास की वृत्ति मयुरामंगल अपनी सरलता तथा स्थानीय रजकता के कारण उड्डिया में एकान्त लोकप्रिय रचना है। स्वानन्द कविसूर्य ग्रह की युगलरता-मृतलहरी राधा-कृष्ण की प्रेमलीला का एक मधुर निदर्शन है। इन तीनों काव्य की कमनीयता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं, परन्तु पार्थिव तथा अपार्थिव प्रेम के अपार्यवयव के कारण इनमें कहीं-कहीं अवलीलता भी झलक पड़ती है, जो विज्ञ पाठकों के वैरस्य का कारण बनती है।

१९वीं शती के कृष्ण-कवियों में कविसूर्य बलदेवरथ तथा गोपालकृष्ण का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कविसूर्य उपाधि ही उनकी काव्यकला की अनुपम परिचायिका नहीं है, प्रत्युत उनका किशोर चम्पाननचम्पू अपनी गेयता, संगीतात्मकता तथा सौंदर्य के कारण आलोचकों की महनीय श्लाघा का पात्र है। इस काव्य की कविता को शास्त्रीय संगीत की पद्धति से माना आज भी उड्डिया-संगीतज्ञ के लिए कठिन परीक्षा है। इस काव्य के दो-एक पद उद्धृत किये गये हैं, जिनसे इसके भाव तथा भाषा दोनों के माधुर्य का परिचय मिलेगा। गोपालकृष्ण इन वैष्णव-कवियों की अन्तिम कड़ी है, जिनकी गोपालकृष्ण-पद्यावली अपने परेलू वातावरण के कारण यथार्थ उडीसा का भव्य चित्र प्रस्तुत करती है। राधा तथा कृष्ण यहाँ सुदूर वृन्दावन में अपना बेल-विस्तार करनेवाले जीव नहीं हैं, प्रत्युत उड्डिया के चिरपरिचित प्रेमी-प्रेमिका हैं। इस काव्य का आकर्षण सचमुच वास्तव तथा व्यापक है। कोई सखी राधा से कह रही है कि तुम

भले ही अपने मुँह से कृष्ण की कथा नहीं कहती, परन्तु तुम्हारे भावों को ठीक-ठीक भांपने में क्या मुझसे गलती हो सकती है ?—

श्यामर तोर कथा नाहिं किरि
तु न कहिले मु जाणु नाहिं किरि ।
तबु स्वक्षेत्र पूजा बिन
सबु करिछि मुहि अनुमान रे ॥

फलतः, उडिया-साहित्य अपने आरम्भ-काल से आज तक राधाकृष्ण की भक्ति-भावना से स्निग्ध, नितान्त मधुर तथा मनोरम है। ब्रजभाषा की कविता से तुलना करने पर इसका माधुर्य विशेष स्फुरित होता है—राधा के निर्मल हृदय की अभिव्यजना इस साहित्य का प्रमुख वैशिष्ट्य है।

भागवत : उत्कल भाषा में

उडिया भागवत जगन्नाथदास की अनुपम रचना है। ये चैतन्य महाप्रभु के परम सखा, भक्त तथा पंचसखाओं में अग्रणी थे। यह भागवत धीमद्भागवत का उडिया अनुवाद न होकर एक मूलिक काव्य है और इसका मूल्य मूल सस्कृत पुराण की अपेक्षा नहीं अधिक है। वैष्णव पुराणों में उपलब्ध सुन्दर-मुन्दर उपाख्यान इस भागवत में पिरोये गये हैं। भाषा स्वच्छ तथा सुबोध है। यह भागवत उत्कलदेश में आब्रह्मचाण्डाल—ब्राह्मण से चाण्डाल तक—समावृत्त है, क्योंकि उत्कल में यह धर्म की अभिवृद्धि में और नैतिकता के प्रसार में किसी ग्रन्थ से तुलना नहीं रखता। उडिया-भाषाभाषियों में इसका वही गौरवपूर्ण स्थान है, जो हिन्दी-भाषाभाषियों में गोसाईं तुलसीदासजी के रामचरितमानस का है। यह १६वीं शती की रचना है। इस उडिया-भागवत में मूल पुराण के अनुसार ही राधा का नाम उपलब्ध नहीं होता, परन्तु गुप्तभागवत नामक प्रख्यात काव्य में राधा का निर्देश किया है। उडिया-काव्यों का केन्द्र-स्थान ही है श्रीराधारानी तथा ब्रजविशोर के साथ उनकी शृंगारी लीलाएँ। उत्कल के कवियों ने भागवत के महनीय आख्यानो के ऊपर भी काव्या की रचना की है, जिनमें शिशुशंकरदास का 'उपासिलाप' और कर्तिकदास का 'रुक्मिणीविभा' अपनी कोमल काव्यकला के कारण प्रमुख माने जाते हैं।

उत्कल-कृष्णकाव्यों का यह प्रमुख वैशिष्ट्य है कि कथानक तो वे भागवत से लेते हैं तथा शैली गीतगोविन्द से। अविकाश राधाकृष्ण-काव्य गेय पदों के रूप में ही है। उडिया-गीतों की सगीतिमत्ता तथा मधुर गेयता अनुपम है। राधाकृष्ण की विमल भक्ति से आनष्ट पूरित इन कवियों की वाणी उसी प्रकार फूटती है, जिस प्रकार बसन्त के आगमन पर गुलाब खिलता है तथा मधुमत्त कोकिल के कण्ठ से काकली निकलती है। उडिया-काव्य की यह गेयता, स्निग्धता, रमण्यता तथा मधुरता गीतगोविन्द की पदशैली की स्वीकृति का परिणाम है। गीतगाविन्द की रचना उत्कल में चाहे भले ही न हुई हो, जैसा अनेक विद्वान् मानते हैं, परन्तु धृन्दावनदास का भाषा-गीतगोविन्द तो उत्कल की ही रचना है और नितान्त ललित रचना है।

राधा की उत्पत्ति

जिस प्रकार वृन्दावनी भक्त-मण्डली में भाद्रयुगला अष्टमी राधा के आविर्भाव की तिथि मानी जाती है, वही मान्यता उत्कलदेश में भी है। आज भी उत्कल में राधा का जन्मोत्सव इसी तिथि को वैष्णव-मन्दिरों में मनाया जाता है। राधा के जन्म की कथा का एक विचित्र रूप उड़ीसा में मिलता है। मछेप में यह जन्म-वृत्तान्त इस प्रकार है—

भृगुसेन मुकुलसेन के पुत्र थे। उनकी भार्या का नाम था सुप्रभा। कन्या की प्राप्ति के लिए दोनों ने घोर तपस्या की और ब्रह्मदेव की कृपा से बारह कन्याओं का बरदान में पाया। अन्तिम कन्या भी बड़ी कुरूप। फलतः, पिता ने एक मजूपा बनाकर उस कुरूप कन्या को उसी में बन्द कर नदी के प्रवाह में बहा दिया। वह मजूपा बहती हुई जब वृन्दावन में पहुँची, तब वृषभानु राजा ने उस पकड़ा और खोला। खोलते ही उन्होंने उसमें एक बड़ी सुन्दरी बालिका देखी और उस निकालकर अपनी पुत्री बनाया। उसीका नाम था राधा, जिसका आगे चलकर श्रीकृष्ण के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। इस राधा-जन्म की कथा उत्कल देश में बहुत प्रसिद्ध है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्कल के भक्त राधा की जन्मभूमि उत्कल देश ही मानते हैं। यही वह उत्पन्न हुई, परन्तु विधिवशात् उनका भरण पोषण वृन्दावन के गागराज वृषभानु के द्वारा सम्पन्न हुआ और इसी कारण राधा 'वृषभानुकन्या' के नाम से सर्वत्र विख्यात है।

इस कथा का मूल कहाँ है? किसी पुराण में या लोक-साहित्य में? यह कहना एकान्ततः कठिन है। उत्कल में ब्रह्मवैवर्तपुराण की मान्यता तथा आबर विशेष रूप से है, पता नहीं कि इस पुराण की वह कथा यहाँ विशेष रूप से क्यों नहीं लोकप्रिय है, जिसमें राधा की उत्पत्ति श्रीकृष्ण के वाम पार्श्व से बतलाई गई है। ब्रह्मवैवर्त के 'ब्रह्मखण्ड' में राधा की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है—एक बार श्रीकृष्ण गोलक धाम में रास-मण्डली में उपस्थित थे कि अकस्मात् उनके वाम पार्श्व से एक तेजोमयी कन्या की उत्पत्ति हुई। वह कन्या शीघ्र ही जीवन प्राप्त कर श्रीकृष्ण की आराधना करने लगी। इसी आराधना करने के हेतु ही उस कन्या का नाम 'राधा' पड़ा। इस कथा का विशेष वर्णन इस ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग में किया गया है।

राधा . पराशक्ति के रूप में

यशोवन्तदास ने अपने विख्यात काव्य प्रेमभक्ति ब्रह्मगीता में श्रीकृष्ण के मुख से ही राधा के आदिमाता, विश्व-मृष्टि की जननी, शक्तिरूपा होने का स्पष्ट निर्देश किया है—

श्री राधाकृष्ण नित्य स्थाने ये कथा पूर्व विधाने
से कथा अगाध गहन शोकाए फुल मोर मन ।

तु आदि माता शक्ति हेतु

राधा के स्वरूपबोधक ये वचन ध्यान देने योग्य हैं—

अपरा पञ्चमो आविर्भूता शक्ति परा ।

पञ्च प्राणस्वरूपिणी देवो प्रेम भरा ॥

सकल सम्पदवात्री कृष्णभक्तिप्रदा ।
 वराह कल्परे राधा आविर्भूत सदा ॥
 पञ्चम राधिका देवी हेले यशस्वरूप ।
 कला अश रूपकला-अश अशाशस्वरूप ॥
 कलाशाशरूपे एहि, रूप पञ्चविधा ।
 सकल योषित यार अश कलामिधा ॥

इसका तात्पर्य है कि राधा पराशक्ति के रूप में आविर्भूत होती है। वह पाँचों प्राणों का रूप धारण करनेवाली तथा प्रेम की मूर्ति है, समस्त सम्पत्ति देनेवाली है। इतना ही नहीं, वही कृष्णचन्द्र को भक्ति प्रदान करती है। उसका आविर्भाव वराह-कल्प में हुआ था। राधिका पञ्च प्रकार से आविर्भूत होती है—अशरूप, कलाशरूप, रूपकला-अशरूप, अशाशरूप, कलाशाशरूप। समस्त स्त्रियाँ उसीकी कला-अश में वर्तमान, होती हैं।

यह पूरा वर्णन ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार है। इस पुराण के अनुसार मूलतः प्रकृति एक होते हुए भी सृष्टि-कार्य के पाँच रूप धारण करती है—दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा। दुर्गा के रूप में वह प्रकृति गणेशजननी, शिवप्रिया, नारायणी, विष्णु-माया आदि नामों से अभिहित की जाती है। लक्ष्मी के रूप में वह शुद्धसत्त्वस्वरूपा होती है तथा यह शक्ति वैशुण्ठ में महालक्ष्मी, स्वर्ग में स्वर्गलक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज-लक्ष्मी तथा गृहस्थों के यहाँ गृहलक्ष्मी होकर 'सर्वपूज्या सर्वव्या' होती है। सरस्वती वाक्, बुद्धि, ज्ञान आदि की देवी सर्वविद्यास्वरूपा, सर्वसन्देशभजनी तथा सर्वदा सिद्धिप्रदा है। सावित्री वेद, वेदांग, तन्त्र, मन्त्र आदि की देवी, जपरूपा, शुद्धसत्त्वस्वरूपिणी ब्रह्मतेजोमयी देवी सबके हृदय में प्रेरणा भरनेवाली है। प्रकृति की इन मूर्तियों में चार तत्त्वों की अभिव्यक्ति होती है। दुर्गा में शक्ति की, लक्ष्मी में ऐश्वर्य की, सरस्वती में ज्ञान की तथा सावित्री में इन तीनों वस्तुओं की प्राप्ति के निमित्त सम्यग् उद्योग की प्रेरणा भरने वाली देवी की हम अभिव्यक्ति पाते हैं। परन्तु, इन चारों देवियों की मूल प्रतिष्ठा करनेवाली देवी श्रीराधिकाजी हैं। वह प्रेम की अधिष्ठात्री देवी तथा पञ्चमूर्तियों की प्राणस्वरूपिणी, परमानन्दस्वरूपा, सर्वमाता तथा परमाद्या हैं। रास-मण्डल से उत्पन्न होनेवाली राधा परमात्मादरूपा है, इसमें आश्चर्य ही क्या है? वह स्वयं निर्गुणा, निरा-वारा, निरीहा तथा निरहंकारा हैं, परन्तु भक्ता पर अनुग्रह करने के लिए वह विग्रह धारण करती हैं। वह बल्लि-विगुड वस्त्र का धारण करनेवाली, रत्न तथा अलंकारों से मण्डित, कोटिचन्द्रमा की प्रभा से मेवित श्रीरूपिणी हैं।^१ भक्तवर्तियों की प्राणरूपा होने का एक

१. गणेशजननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती ।

सावित्री च सृष्टिविधौ प्रकृति पञ्चधा स्मृता ॥

२. निर्गुणा च निराकारा निलिप्तात्मस्वरूपिणी ।

निरीहा निरहङ्कारा भक्तानुग्रहविग्रहा ॥

यद्विगुडाशुकाधाना रत्नालङ्कारभूयिता ।

कोटिचन्द्रप्रभाजुष्टधीयुक्ता भक्तविग्रहा ॥—ब्रह्मवैवर्त ।

विशिष्ट स्वारस्य है। प्रेम ही जीवन का मूल तत्त्व है, जिसके अभाव में शक्ति, ऐश्वर्य विद्या आदि पदार्थों का मूल्य ही नहीं माना और राधाजी हैं इसी प्रेम की सर्व-स्वरूपिणी देवी। फलतः, इन विश्व में राधा का प्रामुख्य है। प्रकृति के पञ्चविध प्राकट्य में राधा का रूप सर्वातिगायी तथा सर्वाधिक मनोरम है। उत्कल के वैष्णव-ग्रन्थों में राधा का यही रूप प्रतिष्ठित है।

राधा : उत्कल-काव्य के आलोक में

राधा-कृष्ण के लीला-प्रसंग के वर्णन करनेवाले काव्यों में 'किशोरचन्द्रानन्द चम्पू' का स्थान विशेष गौरवशाली माना जाता है। इसके प्रणेता, कविसूर्य की उपाधि से मंडित बलदेवचरण उत्कल-साहित्य में अतुलनीय स्थान रखते हैं। नायक श्रीकृष्ण, नायिका श्रीराधा तथा दूती ललिता—इन तीनों की उक्ति प्रत्युक्ति-रूप में ही इस काव्य का निर्माण हुआ है। ललिता के माध्यम से राधा तथा कृष्ण का परस्पर मिलन सम्पन्न होता है। कविसूर्य ने इस काव्य में प्रकृति तथा पुरुष के परस्पर मिलन का ही चित्रण किया है। कवि की दृष्टि में 'राधा' प्रकृतिरूपिणी है, उनके पिता वृषभानु मार्तण्ड के अवतार है। प्रकृति-रूपिणी राधा के साथ परमपुरुष श्रीकृष्ण का मिलन ही उन चम्पू का वर्ण्य विषय है। क्या की शैली गीत-गोविन्द की शैली से मिलती जुलती है।

राधा निर्जन में ललिता से कहती है कि आज मैं यमुना के तट पर जाते समय कलि-कदम्ब के फल उस श्यामल मूर्ति को देखकर विवेकमूय हो गई। मोहन के बेल-रव ने मेरे कर्ण-कुहरो में ज्यों ही प्रवेश किया, मैं व्याकुल हो उठी। उससे मेरा मिलन कराओ, नहीं तो मेरे प्राण अब नहीं बच सकेंगे। ललिता मधुर सजना करती है—यह तुम्हारा दुसाहस है। परम पुरुष के साथ तुम्हारा मिलना किस प्रकार सम्भव है? उन्मुक्त सीत्य तथा आनन्द का रसिक वह धनश्याम क्या इस सम्बन्ध में पड़ सकता है? राधा की विकलता बढ़ती ही जाती है। तब राधा की प्रेरणा ने ललिता कृष्ण को समझा-कर प्रकृति की ओर आकृष्ट करनी है। अन्ततः, वे प्रकृति के प्रेम में पड़ जाते हैं और तब श्रीराधारानी के साथ उनका मंजुल सामरस्य प्रस्तुत होता है। दोनों का मधुर मिलन सम्पन्न होता है।

कविसूर्य की यह कृति उत्कल-साहित्य में उत्कृष्ट प्रतिभा का निदर्शन है। है यह चम्पू—संस्कृत मलयज मिश्रित, परन्तु उड़िया गेयपदा की प्रधानता होने के कारण इसका संस्कृत भाग गौण ही है तथा उत्कल-पदावली ही मुख्य है। यह निर्गन्त मधुर काव्य कलापक्ष की दृष्टि से भी रमणीय तथा कोतुकावह है। कवि 'क' से 'क्ष' पर्यन्त अक्षरों में से क्रमशः प्रत्येक अक्षर से अपने पदा का आरम्भ करता है। स्थान-स्थान पर प्रकृति के वर्णन से भी यह काव्य नान्द रमाप्लुत है। राधाकृष्ण के मिलन को अप्रसर करनेवाले वनम का यह आगमन कितनी मुन्दरता तथा स्निग्धता से वर्णित है। कवि कहता है—

मधुरे मन्द मन्द होइ गन्ध प्रसरित

कदम्ब निकुञ्ज सीमा रे ॥

इस काव्य में प्रधानतः तीन पात्रों के द्वारा क्या का विस्तार विद्या गया है। राधा,

कृष्ण तथा ललिता ही यहाँ परस्पर कथनोपकथन में प्रवृत्त होकर जन्तिम मिलन में कारण-भूत होते हैं। इसके दो-चार रस-पेशल पद यहाँ लीला-विन्यास के निमित्त उद्धृत किये जाते हैं।

ललिता के प्रति राधा की उक्ति—

(राग सावेरी । ताल त्रिपुटा)

कि हेला रे कहित नुहइ भारती रे ।

कालि या डुरइ सखि कलना कलामो आखि,

कला इन्दीवर आरति रे ॥

केलि कदम्बलतार, कोले कि इयामल तार, तेज से रविसुतार तीरे ।

कम्पि मोर कलेवर, होइ गला आर पार, याहाकु डरइ तार तीरे ॥१॥

कुसुम कोदण्ड काण्ड, केले करि थिला वण्ड, कर्कश नोहिवा भारती रे ।

कानुछि घरजि लज्जा, केवल हेला मोमज्जा, मज्जियिबि किउ भारती रे ॥२॥

कि मोहन लीला धरि, कोटि कला कर शिरी, पुषछि से इयाम मूरति रे ।

कुत्सा करे मुंथा ताकु, काहिं कि सरजि ताकु, चिरायु रखिला जरती रे ॥३॥

कि नीति कि जातिशील, कि कुल वरतफल,

ठउरि पारिला मो मति रे ।

कोमल तर मोहन, कुञ्जकुक्षि निस्वन,

आलि चुम्बि देला मो भुति रे ॥४॥

कलबल छटपट, होइ याउ छिनिपट,

सघेस अशान विरति रे ।

कहइ थीबालुकेश, शरण धरणी ईश,

ए कि दण्ड बिना पीरिति रे ॥५॥

इसके उत्तर में सखी राधा को समझाती-बुझाती है कि तुमने हमारे समझने पर उस व्रजकिशोर से प्रेम किया, अपने को अनुराग-मूत्र में बाँधा। अब उसका दुसह परिणाम भेलना ही पड़ेगा तुम्हें। अब उससे भागने से क्या लाभ ?

(राग कामोदी । एकताली)

घेनाइ^१ आम्मे येते कहिलु गो ।

घेनिलु ताहिं बाला पहिलु गो ।

भूत घट कु शिलि-पाखरे रखि

शिरोपदेहा एहा सहिलु गो ॥

पसनाय^२-नन्दना अनाउणि किमना

करें ये याउं हटि चाहिलु गो ।

घटो सरि कि करे, नाहि कि बिवेक रे,

महान्वरे अब गाहिलु गो ॥

१. घेनाइ=समझाकर; २. पसनाय=बिबसनाय, मूर्ख ।

घोटि क्षित्य मूल, घोरि घोर जगल,
 गरल तुले ताहा पिड़लु गो ।
 घुमाइवार सम्भबिला नाहिं कि जाम्भ,
 सुयोग सिना वचि अइलु गो ।
 घेनि घेनाहें घाइ, कहिवा समझाइ,
 घटिले आम्भे एका जीइलु गो ।
 घटना विरह रे, अवश्य त जहरे,
 तो घेनि आत्मघाती होइलु गो ।
 घोसारे पछे मर, आर्युं तो ठुकुमर
 निकुज दउडकु रहिलु गो ॥
 घान्ति हेउछु मान, आनील शतपन-
 नेना या आम्भवदा नोहिलु गो ।
 घने चपलामीला चाहि घन कुन्तला,
 तुकि ए अनिलाय बहिलु गो ॥
 घोरि हेलु कि रत्ने, अष्ट दुर्गेश भाये
 अवश्य मो मनकु मोहिलु गो ॥

राधा ललिता से अत्यन्त दीननाशन उदनन्दन म मिलाने के लिए आप्रहृ करती है कि वह विचक्षण है, बिना उनके प्रीति की गति यौन जानता है। यदि उनकी अनुकम्पा न होगी, तो क्या यह प्रेम-मिलन सम्पन्न हो सकेगा ?

ललिता के प्रति राधा (रागसावैरी) अष्टताली

बिचक्षणा रे, बिना तो प्रीति के गति अछि जगतीरे ॥५५॥
 बोलि देखि सिना गेले हसि । बिन्ने तो समझाहिं बिदवासी ॥
 बान्धिकाकु मो मन तु फासी । दिशेपरे मो हृदयतरतोते जपा रे ॥
 बिदवम्भरा रजस्रेल कालु । बहिं प्राप परि परिपालु ।
 बिधिवशु निरग कृपासु । बजे हेउछि एहि जिण्डिम बाजपा रे ।
 बिके बिभे ये याहाकु स्नेहे । बड ता ठाठ जीवन मोहे ।
 बल ताहा ठारे सिना सहै । बहिरगे सुलुछन्ति देख अगपा रे ।
 बोले अष्ट दुर्गर मयबा । बली निरट बुचालयिबा ।
 बशीगीत पौषप पिइवा । बिनाचरोनपाहें आसिवा अजपा रे ॥

राजागनाएँ राधा के प्रति कहती हैं कि प्रेम में उपहास होने में क्या काई रमणी प्रेम से पराङ्मुख होती है ? लासपवाद की चिन्ता छात्रर मच्चा नायक भगवान् के चरणारविन्द में अपने को निमग्न कर देता है।

राधाञ्जु प्रति राजाङ्गना (राग केदार)

रसाल सारे । रसि पुषि एकि लोहूमा रे ॥

रसिमा चुम्बिता इन्द्र आशारे । राजीबे प्रफुल्ल हेले कासारे ।

रतिनाथ समर प्रससारे । रमणि के न रसन्ति ससारे ॥
रसन्ति रतिके सिना निशारे । रजनी शेषरे ए कि बसारे ॥
रमणीय हेमकु मुदुसारे । ररिलु केडे निविडे मसारे ॥
रदु ना अयश आउरसारे । रसारहाह लताकु खसारे ॥
राजा अष्टदुमर ए भापारे । रचे एवे विजे हेउ सुतारे ॥

उडिया-भाषा के कविसम्राट् उपेन्द्रभज (सन् १६७०-१७२८ ई०) के कृष्ण-काव्यों में भी 'राधा' विराजती है। यह भवमुच ऐंसे उरट्ट कवि है वि उनकी जाँट का कवि अन्य भाषाया में रोजने पर भी धायद मिले। नाना प्रकार के काव्य-रूपों का ही आश्रयण इन्होंने नहीं किया, प्रत्युत उनमें उरट्ट कवि-गोमल भी प्रदर्शित किया है। 'मुभद्रापरिणय' में प्रत्येक पद के प्रत्येक पाद का प्रत्येक शब्द 'स' से आरम्भ होता है, उनी प्रकार, जिस प्रकार 'यद्वशीमविलास' में यह प्रकार से आरम्भ होता है। 'यमकराज चउतिशा' नामक काव्य में राधाजी का वर्णन है। यह समप्रतया यमक-काव्य है और ऐंसे यमक संस्कृत में नहीं, अपितु सर्वत्र विरल है। इस राधा-काव्य का एक ही पद यहाँ उद्धृत किया जाता है—

कुञ्जवने कलानिधि कलानिधि कलानिधि कलाभीहरि ।
कहन्ति सकल कलकण्ठी पाशे कलकण्ठी प्रीति सुमरि ॥
कोविल, कि कहधिय रामामणि ।
कुसुम शायक शायक शायक शायक विन्ध्यविबटाणि ॥

अर्थात्, कुञ्जवन में ब्रजचन्द्रमा कामकलासागर कृष्ण कलध्वनिपुनत कोयल के पास कोविल-वचना राधा की प्रीति का स्मरण करते हुए उसमें (कोयल से) कहते हैं कि श्रीराधा इस समय क्या करती होगी? इन्हें नष्ट करने में समर्थ विविष्ट कन्दप अपने पञ्च बाणों को उसने ऊपर सन्धान करता होगा।

श्रीब्रजनन्दन कोविला में उलाहना दे रहे हैं—उसके व्यवहार पर और अपनी दयनीयता पर। राधा के विषम विरह में उनकी दशा कितनी विषण्ण तथा चिन्तामग्न हो गई है। यह पद भी उसी यमक-काव्य 'यमकराज चउतिशा' में यहाँ कृष्ण-काव्य के कलापक्ष के उदाहरणार्थ उद्धृत किया जाता है। राधा-काव्य का हृदय-पक्ष तो नितान्त कोमल है, उसका कलापक्ष भी कम चमत्कारजनक नहीं है। इसीका निदर्शन है उपेन्द्र-भज का यह वीतुक्वर्थक यमक काव्य—

मोगलामाला^१ मोर प्रियक^२ प्रियक^३ प्रियक^४ प्रियक^५ देखिब ।
गउरीन करि प्रियक प्रियक प्रियक मोहिनी बसिब ॥
कोविल, गुणमणि केह्ले वञ्चिब ।
गुरु सम डोला तरल तरल तरल तार हेउयिब ॥
घेनिब पुनाम पुनाम पुनाम पुनाम देखि चमकिब ।
घन केशी अग परासे परासे परासे परासे होइब ॥

१. मोगलामाला=राधा, २. प्रियक=भ्रमर; ३. प्रियक=कुसुम, ४. प्रियक=वल्ग्व; ५. प्रियक=नील जसोध ।

कोकिल घोषुधिव प्रीति निकर ।
 पने नाशुयिव कदम्ब कदम्ब कदम्ब कदम्ब गतिर ॥
 चतुरी चन्द्रमा चन्द्रमा चन्द्रमा सदन भानु समधेनि ।
 चार्हिले करिवे मो नाम तारक तारक तारक मण्डनी ॥
 कोकिल चारुमुखि केहू ने बञ्चिव ।
 चार्हिले मदन मदन मदन मदन मदन रहिय ॥
 पद्मनेत्र देखि चार्हिले केसरी केसरी भजिवे महोकि ।
 पडिय मूछारि पतग पतग पतंग देखिले सहकि ॥
 कोकिल पीनस्तना एहा सहिला ।
 पव स्वर्गकरि लोडिण आलोक आलोक आलोक होइला ॥^१

उत्कल के लब्धप्रतिष्ठ कवि अभिमन्यु सामन्त सिंगार के 'विदग्धचिन्तामणि' काव्य का वर्णन विषय ही है—राधा-माधव की विदग्ध लीला का कीर्तन। राधा के प्रीति-सम्पादन के लिए श्रीकृष्ण नाना छद्मवेषों में उपस्थित होते हैं और राधा के हृदय में व्रजनन्दन के निमित्त प्रकट प्रेम उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इस कार्य में श्रीकृष्ण कभी नापिती बनते हैं, कभी गायिका, कभी रजकी के रूप में पधारते हैं, तो कभी मनिहारिण का वेष धरते हैं। कभी भगवान् श्वरी-बंध में झुक-सरिका के साथ राधाजी के पाम जाते हैं। उद्देश्य एक ही है व्रजनन्दन के प्रति राधा का स्वाभाविक प्रेम-परीक्षण तथा उन्मुखीकरण—

केते मते प्रीति जाणन्ति से । केते मन्ते बस नोहे रसे ।
 शबरणी बेशे मोन परबसे शुकसारी पोत विकिवसे गो ।
 प्राणसहि, विचारि पारिलि नाहि मुहि गो ॥

अन्यत्र राधा की दीन दगा का चित्रण शोक कामोरी छन्द में किया गया है—

श्री राधा बाबुली प्रेमरसतुली
 घेन चिन्हरा ग्राहक माने ।
 कृष्ण अति दीने दूति काकु दिने
 पचारन्ति कर धरि छन्ने ॥

प्राणश्व रीति, कहि मो श्रुतिकु कर गति ।
 हसि दूति भापे, प्रेम जले भासे, विमेलित मति दिव्यारति ॥

राधा-वृण की अन्य हास्य तथा प्रेम-उत्पादक लीलाओं का वर्णन कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से किया है। श्यामा के रूप में व्रजनन्दन ने राधा की स्तुति कैसे ग्रहण की थी। इसका भी उल्लेख कवि ने बड़ी सुन्दरता से किया है।

अवसर या श्यामा के पूजन का । राधाजी उचित कुज में इस कार्य के लिए पधारनी है,

१ यह समक-काव्यस्वभावतः कठिन है, जिसका अर्थ कोषों की सहायता से ही मुबोय हो सकता है। उदाहरणार्थ—प्रियक=भ्रमर; प्रियक=कुकुम्भ; प्रियक=कदम्ब; प्रियक=नील अशोक । उसी प्रकार अन्य शब्दों का अर्थ भी समझा जा सकता है ।

परन्तु उन्हे ठगने के लिए श्रीकृष्ण पहिले से ही श्यामा के रूप में विरज्जमान हैं। राधा को इसकी तनिक आशंका नहीं है। वे तो 'श्याम' को ही 'श्यामा' समझकर स्तुति में निरत हैं—

जय आशा शक्ति देवि भगवति
अगतिर गति तारा ॥
नमो नारायणि ब्रह्मसनातनि
चन्द्राननि हरदारा ॥
श्यामा सुरेश्वरि भोमा भयंकरी
दिगम्बरि घोरवंशि ॥
इमशानवासिनि जमनवासिनि
सुहासिनी मुक्तकेशि ॥

अन्त में भगवान् अपने रूप में प्रकट होते हैं और राधा से उनका मिलन सघटित होता है। एक बार श्रीराधिका ने कृष्ण के पास एक पत्र भेजा था जिसमें राधा के हृदय में कृष्ण की छवि अंकित थी। इसका वर्णन कवि ने इन शब्दों में किया है—

प्रियानुरागी अंगे अंगोकारी, मंगल वाम अतनुबहरी ।
भोसदाशिव चरणे शरण, आछे होइछि मंगलाचरण ॥
ए उत्ताव विधि, पउचथी रचना होइछि सिद्धि ।

इसी प्रकार, राधाकृष्ण की विदग्ध बेलियों के रसमय वर्णन से यह सुभग सरस 'विदग्धचिन्तामणि' पूरित तथा चर्चित है।

दीन कृष्णदास के अमर गीतिकाव्य रसकल्लोल में राधा-कृष्ण के प्रेम का प्रसंग बड़ी सुन्दरता तथा सरसता से वर्णित है। यह कवि भक्तिरस से जितना आप्लुत था, उसकी लेखनी राधा के प्रेम-वर्णन में उतनी ही सफल थी। दीन कृष्णदास उडिया-साहित्य के मूरदास हैं—भापा की तरलता में, पदों की गेयता में, वर्णन की मधुरता में तथा प्रतिभा के विलास में। उनका 'रसकल्लोल' वास्तव में रस का कल्लोल है, जिनकी मधुरिमा आज भी भावुकों के हृदय को रसस्निग्ध तथा प्रेमोच्छलित बनाती है। श्रीराधा के विरह में माधव की वेदना कितने सुन्दर सुभग शब्दों में वर्णित है—

किशोरि रतन राधा विरहे कन्दर्पबाधा
पाइचाए अतिशय करि
कलाकार-कलाप्राये कृशकु भजिला काये
कीरपाठ प्राये कान्ता नाम धरि से ॥ कंजनेत्र ॥
कारासम सदन मणन्ति । केलि कउतुक खेउरे मणन्ति ॥
काम अनल प्रबल करे मलय अनिल कले शीत उपचार ताहि ।
कोटिए गुणे तपत कहूँ कहूँ होए जात जल देले ।
जेहूँ सामु काकु बहि से ॥ कज्जनेत्र ॥
कष्टे कष्टे सहन्ति से बाधा

कोष करि बोलन्ति उठर राधा सैं ॥ कंजनेत्र ॥

कमनीय फुलमाल न बहन्ति वक्षस्थल

फनि मणि मानसे रे मणि

कलकण्ठ बाणी गुणि कर्णरे दिधन्ति पाणि

काम कुलिश घात परायें मणि से ॥ कञ्जनेत्र ॥

कलकण्ठ डाकिले बिटके ॥

इस प्रकार, उत्कल-साहित्य राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला से वितान्त स्निग्ध है, रसपेशल है। प्रेम-माधुरी ना द्योतक यह साहित्य भारतीय राधा-काव्य की परम्परा में एक मधु-मय शृङ्खला प्रस्तुत करता है, इसमें सदेह के लिए स्थल नहीं।

(२) असमिया-साहित्य में राधा

बैंगला-काव्य का जितना प्रभाव उत्कल-काव्य पर पड़ा, उतना असमिया साहित्य पर नहीं। कारण है धार्मिक भावना की विभिन्नता। बैंगाल में चैतन्य महाप्रभु के विपुल प्रभाव से वहाँ का साहित्य माधुर्य-भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। उत्कल में वही भावना धार्मिक जगत् में मान्य थी। फलतः, उसका प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक ही है, परन्तु असम के एकशरण्या धर्म में दास्य-भाव का प्रामुख्य है। इस धर्म या धार्मिक मुधार के प्रवर्तक थे असमिया के महान् कवि तथा धर्ममुधारक शंकरदेव (सन् १४४९-१५६८ ई०)। इनके धर्म की मूल भावना है—एकशरण, आत्मसमर्पण अथवा प्रपत्ति।

कृष्ण किंकर कहूँ विछोड़ि विसय कामा ।

रामचरण लेहुँ शरण, जब गोविन्दकु नामा ॥

दास्य-भाव की इसमें प्रमुखता है। भगवान् के चरणारविन्द की सेवा के अतिरिक्त साधक का अन्य कर्त्तव्य नहीं है। इनके जीवन-सर्वस्व थे श्रीकृष्ण, जिनकी लीला के कीर्तन के निमित्त इन्होंने अनेक ध्वज्य और दृश्य काव्यों का प्रणयन किया। अन्य काव्यों में प्रमुख हैं—भक्तिप्रदीप, १२ स्कन्धों में भागवत, गुणमाला, रामायण, भक्तिरत्नाकर तथा प्रख्यात कीर्तनघोषा। दृश्य काव्यों को 'आकिया नाट' के नाम से पुकारते हैं, जिनमें गद्य तथा पद्य का समविभाग रहता है। ऐसे नाटका में मुख्य है—पत्नीप्रसाद, कालिदमन, केलिगोपाल, पारिजातहरण तथा रुक्मिणीहरण। इन नाटका में इन्होंने 'वज्रबुलि' का पूरा प्रयोग किया है। 'रुक्मिणीहरण' नाटक में रुक्मिणी का यह वर्णन सुन्दर तथा कमनीय है—

ईषत हसित मुख चाँद उजोर ।

दशन मोतिय यंचे नयन चकोर ॥

मणिक मुकुट कुण्डल गण्ड डोल ।

कनक पूतली तनु नील निचोल ॥

कर ककण केयूर भणकार ।

माणिक काचि रचित हेमहार ॥

चलाइते चरण मँजीरी कर रोल ।

रूपे भुवन भूले 'शंकर' बोल ॥

इन्होंने अपने प्रख्यात काव्य 'बडगीत' में भी गेयता तथा पदसौली के सग में उस युग की बेष्णव-मदावली में व्यवहृत भाषा ब्रजबुलि या भी पूर्णरूपेण समादर किया है। कृष्ण के रूप के प्रमन में यह दृष्टान्त इनकी भाषा के रूप को समझने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

जो ओरे सति पेल्लेरे कंजलोचन चललि मन्द कुमारा ।
इन्द्र यदन कोटि मदन रूपे तुल नुहि जारा ॥
मकर कुडल मडित गड गले जगमति लुले ।
तरिताम्बर श्याम सुन्दर शिहर शिलम्बुक डुले ॥
कर कफन किकिनी फनक, भनके चले गोपाला ।
पचम सुरे लम्बित उहर, केलि कवम्बकु माला ॥
पद पंकज मजिरे सुरे, हरय चित्त हामार ।
'शकर' कह छाड़ बिरह, योहि जग आषार ॥

शकरदेव के प्रधान शिष्य माधवदेव ने अपने काव्यों के माध्यम से असम में भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित की। इनके बडगीतों में हमें बालकृष्ण की नटगुट लीलाओं के रंग-विरंग सुन्दर चित्र भी देखने को मिलते हैं। असमिया-साहित्य में वात्सल्य तथा दास्य दोनों का पर्याप्त उपबृंहण उपलब्ध है। अपनी वात्सल्यमयी गीतियों के कारण माधवदेव असमिया के सूरदास माने जाते हैं। इनकी अमर साहित्यिक कृति है नामघोषा जिसमें लगभग एक हजार पद हैं। यह गीता, भागवत तथा उपनिषद् की आध्यात्मिक भावनाओं का प्रदर्शन करनेवाला एक अनमोल ग्रन्थ-रत्न है। इसके प्रत्येक पद में कवि की आन्तरिक दास्य-भक्ति तथा दीनता और भगवान् की बत्सलता तथा दया का भाव बड़े ही स्वाभाविक ढंग से वर्णित है। कवि की इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिए—

भोर सभ पापी लोक, नहि केइ तिन लोक ।
तुमि सभ नाहि पापहारी ॥
हरि ओ हरि कण्ठा सागर
करियो कृपा आमाक ॥
प्रियतम आत्मा सखा इष्ट गुरु
भानिया आछो तोमाक ।
धरणत धरो कातर करो हो
इ बार नेरिया भोक ॥

'इ बार नेरिया भोक'—इस बार मुझे मत छोड़ना—इन बडगीतों का सुमधुर दैन्यप्रति स्वर है। असमिया के सग में ब्रजबुलि का भी प्रयोग माधवदेव ने अपने काव्यों में किया है। ये हिन्दी से भी परिचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके पदों में यत्न-तत्त्व हिन्दी की छाप पाई जाती है। माधव का यह पद मीरा के प्रख्यात पद की स्मृति जगाता है—

गोविन्द दीन दयाल स्वामी ।
तुहँ मेरि साहब, चाकर हमी ॥

कानु करिये तुया चरणे लागों ।
 अरुन चरणे चाकरि मांगो ॥
 तेरो चरणे मेरी परणाम ।
 चाकरि मांगो, नाहि आन काम ॥
 आपुन करमें जनम जहाँ होई ।
 तहाँ तुया चरणे चाकर रह्योई ॥
 'माधवदास' कहं भतिहोना ।
 गति मेरी नहि तुया पद बिना ॥

'मैं चाकर राखो जी' भजन से इसकी भाव-समता नितान्त स्पष्ट है। बालकृष्ण की लीला का वर्णन भी पर्याप्त सुन्दर तथा स्वाभाविक है। शकर तथा माधव के कीर्तना तथा बडगोतो द्वारा कृष्णभक्ति की अमिट छाप साहित्य पर पड़ी, जो वैष्णवयुग (सन् १४००—१६५० ई०) की महती विशिष्टता है। इस भाषा के साहित्य में रामकाव्य का प्रचलन अपेक्षाकृत न्यून ही है। १४वीं शती के माधवकन्दलि द्वारा रामायण का अनुवाद भाषा तथा काव्य उभय दृष्टियों से सरल सुभग है तथा जनजीवन में तुलसी की रामायण के समान ही ओत-ओत है, परन्तु कृष्ण-काव्या में ही अतन्मिया कवियों का मानस रमता था, विशेषतः द्वारिका-लीला में। 'पारिजातहरण' तथा 'रविमणीस्वयम्बर' अन्य कवियों के समान यहाँ भी लोकप्रिय विषय रहे हैं। वृन्दावन-लीला में बालकृष्ण की बेलि इनकी प्रतिभा जगानेवाली वस्तु थी। धीरकन्दलि का 'बानखोवा' बाललीला का बड़ा ही रोचक तथा मधुर वर्णन प्रस्तुत करता है। यह एक लोकगीत के रूप में सम्मान तथा समादर पाता है।

बालक कृष्ण सोता ही नहीं। माता यशोदा उसे सुलाने का प्रयत्न करती है। अन्त में, वह बालक के कान खानेवाले (बानखोवा) एक भूत की कल्पना कर कृष्ण को डराती है। कवि जानता है कि कृष्ण परात्पर पुरुष है, परब्रह्म है, परन्तु मानव-रूप धारण करने पर यह शिशु की लीला भी नर-शिशु के समान ही करने दे और इसलिए वह अपना बाल-मनोविज्ञान से परिचय दिखाने से पराङ्मुख नहीं होता।

यशोदा बहती है—

घुमटि जायोरे अरे कानाइ द्वरे बान-खोवा जाते ।

सकल शिशुरे कान खाइ-खाइ आसय तोमार पाये ॥

'बानखोवा' जैसे विचित्र जन्तु (होवा) की मृष्टि-विमने की? कृष्ण अपने मन में विचारते हैं कि ब्रह्मा, शिव आदि तो मेरी ही रचना हैं, परन्तु 'बानखोवा' क्या किया विमने? मुझे ही डरानेवाला और शिशुजना के कान खानेवाला यह होवा क्या मरी मर्दना है—

अनादि स्वल्प जगत सजिजे

बराबर भेद करि ।

समस्त जगत प्रतिपाल करि

आत्मा रूपे आछों परि ॥

ब्रह्म महेश्वर आदि करि यत
समस्ते मोर सजना ।
भइ ना जानिलो सिटो कानखोवा
सजिलेक कोन जना ॥

कृष्ण डरकर यशोदा से कहते हैं कि माँ, इस समय मैं, सो रहा हूँ। 'कानखोवा' के आने पर उसे मुझे दिखा देना। यशोदा इस बाल-विनय पर रीझ उठती है और भय-भीत गोपाल को छाती से चिपकाकर कहती है अरे—मैं तो तुम्हें योही डरा रही थी। सचमुच 'कानखोवा' असमिया वैष्णव-साहित्य की एक अबुभुत रचना है—कल्पना की दृष्टि से और कला की दृष्टि से भी।

इस साहित्यिक परिवेश में 'राधा' का स्थान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आवश्यक है। इसके उत्तर में लेखक अपने कथन को उद्धृत करना उचित समझता है—“कृष्ण को आराध्यदेव मानने पर भी शंकरदेव के भक्तिमार्ग में वास्य-भक्ति पर ही सर्वापेक्षा अधिक आदर दिखलाया गया है। यही कारण है कि माधुर्य-भक्ति के उपासक गौडीय वैष्णव के पथ के विपरीत यहाँ 'राधा' का स्थान नितान्त महत्त्वहीन है। शंकरदेव के तत्त्वो-पदेश में राधा के लिए कोई स्थान नहीं है। असम के वैष्णव-नाटकों में सत्यभामा तथा हस्तिनी का लीला-विस्तार विशेषतः लक्षित होता है। 'केलिगोपाल', 'रास भुमरा' और 'भूपणहरण' केवल इन तीन नाटों (नाटकों) में राधा का नाम निर्दिष्ट है, परन्तु यह यही सूचित करता है कि अन्य गोपियों की अपेक्षा राधा का स्थान महत्त्वशाली नहीं था। यह सामान्य गोपियों के समान ही कृष्ण का पूजन तथा आदर करती है। गौडीय तथा बल्लभ-मत में निर्दिष्ट रसपेशला तथा प्रेमस्निग्धता असम-साहित्य की राधा में देखने को नहीं मिलती। राधा सामान्य गोपिका के समान ही व्रजनन्दन से अपना भाव प्रकट करती है—

आदर हे, कँछन बात बेपारि
सकल निगम तेरि अंत न पावत
हाम पाभर गोप नारी ॥ (ध्रुव)
तुहु परम गुरु निखिल निगम पति
मानुस भाव सोहारि ।
चतुर बयन तेरि, माया विमोहित,
जाने नाहि योग् बिचारि ।
तेरा अइचन भाव न जानिए
कयालु गरब भाय तोइ
राधा उचित बात, कह्य माधव दिन
गति गोविन्द पद मोइ ॥ (रास भुमरा ४)^१

१. द्र० बलदेव उपाध्याय : भागवत-सम्प्रदाय, पृ० ५५० ।

२. द्र० धीशुत भेंधी का लेख 'असम के व्रजबुलि साहित्य का दार्शनिक स्वरूप'—सम्मेलन-पत्रिका, प्रयाग (भाग ३०, सख्या ६-७ तथा ११-१२; संवत् १९६६-२०००)।

प्रञ्चम परिच्छेद
पश्चिमांचलीय साहित्य
(१) मराठी-साहित्य में राधा
(२) गुजराती-साहित्य में राधा

(१) मराठी साहित्य में राधा

भारतवर्ष के पश्चिम अंचल में दो प्रमुख साहित्य का प्राधान्य है—महाराष्ट्र में मराठी का तथा गुजरात में गुजराती का। इन दोनों साहित्यों में 'राधा' की स्थिति का विवेचन इस परिच्छेद में किया गया है। गुजराती साहित्य में 'राधा' अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान है, मराठी-साहित्य में भी उनकी स्थिति अवश्यमेव है। मराठी वैष्णव-ग्रन्थ—वारकरी-सम्प्रदाय में कृष्ण के साथ रीतिमयी की प्रतिष्ठा है, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यहाँ 'राधा' बाल-गोपाल के साथ नहीं विराजती। इन दोनों साहित्य में 'राधा' का यहाँ सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

महाराष्ट्र-प्रान्त प्राचीन काल से भागवत धर्म का अनुयायी है। १३वीं शती में यहाँ नाथ-सम्प्रदाय का प्रचार प्रचुर मात्रा में था और महाराष्ट्र के प्रख्यात सन्त ज्ञानदेव महाराज नाथ-सम्प्रदाय में ही दीक्षित हुए थे, परन्तु धीरे-धीरे इस सम्प्रदाय की स्वतन्त्र गति जाती रही और यह वारकरी (अर्थात् भागवत) सम्प्रदाय में ही घुल-मिल गया। महानाथ या महानृभाव-ग्रन्थ भी महाराष्ट्र में उद्भूत होनेवाला वृष्णोपासक सम्प्रदाय है; परन्तु भागवत-सम्प्रदाय में इसके आचारों तथा विचारों में इतना पाथेय है कि यह वैदिक न होकर एक अवैदिक सम्प्रदाय के रूप में गृहीत हुआ और अनेक तथ्यों के कारण यह जनता का लोकप्रिय धर्म न बन सका। इन दोनों में अर्वाचीन, महाराष्ट्र का भागवत सम्प्रदाय 'वारकरी' के नाम से प्रख्यात है। महाराष्ट्र का यही लोकप्रिय तथा व्यापक

वैष्णव-सम्प्रदाय है, जिसका प्रभाव वहाँ के साहित्य के विरास पर प्रचुर मात्रा में पड़ा। भागवत होते हुए भी 'वारकरी' नाम का कारण उम देव के वैष्णव भक्तों के एक विशिष्ट आचार पर आधारित है। 'वारकरी' मराठी भाषा में साधारणतया यात्रा करनेवाले का सन्नेत करता है, (वारी—यात्रा, करी—करनेवाला), परन्तु धार्मिक दृष्टि से इसका विशिष्ट अर्थ होता है वह व्यक्ति, जो आपादी तथा कार्तिकी मुक्ताएकादशी को पण्डरपुर की यात्रा कर श्रीकृष्ण के प्रतीक विट्ठलजी का दर्शन-पूजन करता है। ये भक्तगण विट्ठल को प्रिय लगनेवाली तुलसी की भाला धारण किया करते हैं और इसलिए वे 'भालकरी' नाम से भी सन्नेतित किये जाते हैं। मराठी के महनीय सन्न कवि ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम तथा एकनाथ इसी सम्प्रदाय में अन्तर्भुक्त वैष्णव थे।

यह पूर्णतया वैदिक सम्प्रदाय है और पण्डरपुर में स्थित विठोबा ही इनके प्रधान उपास्य श्रीविग्रह है। विठोबा, विट्ठल तथा पाण्डुरंग—ये तीनों सभाएँ एक ही देवता की हैं, जो पुण्डलीक नामक भक्त की मनोरथ-पूर्ति के लिए जान भी ईंट पर खड़े हैं। 'विठोबा' शब्द को मराठी पण्डित कन्नड भाषा का शब्द मानते हैं। 'विट्ठल' तो विष्णु का ही रूपान्तर माना गया है। विठोबा की पूजा के आरम्भ के विषय में पर्याप्त ऐतिहासिक छानबीन की गई है और इसका निष्कर्ष यही है कि इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मत्तम-अष्टम शती के आसपास मानना कथमपि अनुचित नहीं माना जायगा। विट्ठल श्रीकृष्ण के ही प्रतीक हैं, परन्तु उनकी बगल में खड़े मूर्ति रुक्मिणीजी की हैं (जो 'रसमावाई' के नाम से मराठी में प्रसिद्ध हैं), राधा की नहीं। फलतः, विट्ठल की उपासना रुक्मिणी-कृष्ण की उपासना का प्रतिनिधित्व करती है, राधाकृष्ण की उपासना का नहीं। इस तथ्य का व्यापक प्रभाव महाराष्ट्र की उपासना-भक्ति तथा साहित्य पर पड़ा है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के सन्त भगवान् श्रीकृष्ण के मुखारविन्द से विनिर्गत उपदेशों को ही मान्यता प्रदान कर तदनुसार अपना जीवन-यापन करते हैं, उसके चरित्र को प्राधान्य नहीं देते। फलतः, महाराष्ट्र की कृष्णभक्ति में एक विचित्र तथ्य है, विलक्षण नियमन है, जो बुन्दावन के कृष्णपरक सम्प्रदायों में सर्वथा तो नहीं, परन्तु बहुत दुर्लभ है। राधा-कृष्ण की उपासना के साथ जिस दिव्यगमाद का, विट्ठल आनन्दोल्लास का, परिचय गौडीय वैष्णव-मताज में हम पाते हैं—नकल के चरित्र में तथा वहाँ के बँगला-साहित्य में, वह महाराष्ट्रीय साहित्य में बहुत कम चित्रित किया गया है।

मराठी-साहित्य की यह बहिरंग भाँकी लेनेवाला जालीबक यही रहेगा कि इस साहित्य में मधुरा भक्ति ने अपना विलास प्रवृत्त नहीं किया, कृष्ण-वात्स्या के भीतर से राधा ने अपने प्रेम की गरिमा अभिव्यक्त नहीं की। अन्तरंग परीक्षण इन दोनों अनुमानों को भ्रान्त मिट्ट कर रहा है। मधुरा भक्ति का मध्य विलास मराठी साहित्य के आरम्भ-काल में अर्वाचीन काल तक उन्मीलित होना आया है तथा राधा के रूप की तथा हार्दिक भावनाओं की अभिव्यक्ति मराठी साहित्य में अपेक्षाकृत न्यून नहीं है। इन तथ्यों को पुष्ट करने के लिए आवश्यक प्रमाणों का यहाँ उपन्यास किया जा रहा है।

मराठी भाषा के आद्यकवि ज्ञानदेव महाराज (१२७५ ई०—१२९६ ई०) अध्यात्म-मार्ग के पुरस्कर्ता महनीय सन्त थे। उन्होंने अपने ग्रन्थों में मधुरा भक्ति का सकेत ही नहीं, प्रत्युत स्फुट वर्णन किया है। इन्होंने ज्ञानमार्ग के विविध तत्त्वों की व्याख्या को श्रृंगारिक दृष्टान्त की सहायता से हृदयगम करने का बहुश उद्योग किया है। गुरु-शिष्य के सम्बन्ध की अन्तरगता दिखलाते समय इन्होंने वल्लभ में आसक्त विरहिणी का समर्पक उदाहरण प्रस्तुत किया है—

गुरु गृह जये बेसी । ते बेसोचि बसे मानसी ।

विरहिणी का जंसी । वल्लभात् ।

—१३।३७५ ओवी

परमेश्वर के साक्षात्कार करने पर साधक की स्थिरता तथा आनन्द की व्याख्या करते समय ज्ञानदेव ने कान्त से मिलने पर कामिनी का दृष्टान्त उपस्थित किया है—

घडता महोदधी-सी । गगा बेगु साठी जंसी

का कामिनी कान्ता पासी । स्थिर होय ॥

—१८।१०८१

मधुरा भक्ति के प्रति ज्ञानदेव की महती आस्था थी, जिसका प्रकटन इन्होंने अपनी रचना में स्थान-स्थान पर किया है। एक स्थान पर वे कहते हैं—‘अर्जुन तो भक्त तो वल्लभा भी कान्त’, अर्थात् हे अर्जुन, जिस प्रकार पति को पत्नी प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है, उसी प्रकार वह भक्त भी मुझको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। कई अभगों में ज्ञानदेव ने भगवान् विद्मल के प्रति अपनी विरह-दशा का निवेदन बड़े मार्मिक शब्दों में किया है, जिनमें मधुरा भक्ति का बड़ा चटकवार चित्र मिलता है—

घन-गर्जना हो रही है, वायु बह रही है और मेरी विरह-दशा असहनीय हो गई है। अतः, ससार के तारक कृष्ण से मरी भेंट कराइए । वास्तव में, मुझको की शय्या मुझे आग-जैसी जला रही है, अतः इसे शीघ्र बुझाइए। कोकिल की कूक के कारण मेरा आन्तरिक दुःख शान्त होने की अपेक्षा अधिक दाहक हो रहा है। मेरी ऐसी विचित्र दशा हो गई है कि शीशे में मुझे अपनी परछाईं नहीं दिखाई देती। ओह!!! रुक्मिणी देवी के पति विद्मल ने मुझे क्या-से-क्या कर दिया है।’ उन्होंने अनेक अभगों में भगवान् श्रीकृष्ण की सुन्दर मूर्ति का बड़ा ही माहक चित्र खींचा है। अभग-सं० ८७६, ८७८ तथा ८८५ में श्रीकृष्ण से मिलने की तीव्र अभिलाषा की अभिव्यञ्जना की गई है। ज्ञानदेव ने निम्नलिखित अभग में उस गोपी की दशा का वर्णन किया है, जो यमुना के तट पर पानी भरने गई थी, जिसका कृष्ण से साक्षात्कार हुआ था और भागने में जिसकी गगरी फूट गई थी—

काय सांगू तूँतें बाई काय सांगू तूँतें

जात भी होतें यमुने पाणिया

वातत भैतत सांबला ॥१॥

दोईवल तोपी मयल पिछाची

छायावली कांबला ॥२॥

तेणें भाभी येळी तवाली
मम मी ते यून पलली ॥३॥
पलतों पलतां घसरन पलली
वोईची धागल फुतली ॥४॥

—अभंग ६६४

ज्ञानदेव श्रीवृष्ण के बिना अकलें में रात्रि क न बीतने की शिवायत एक प्रख्यात अभंग में करते हैं—

तुझ बीण एकला कृष्णा न गमे राती ॥

इस प्रकार, हम देखत हैं कि मराठी में मधुरा भक्ति का उदय ज्ञानदेव की कविता से होता है। राधा के नाम का अभाव यहाँ अवश्य है, परन्तु गापिया की विरह दशा, वृष्ण से मिलने की तीव्र उत्कण्ठा और आनुरता, गापीवृष्ण की ललित लीला आदि का वर्णन बड़ी ही मधुर तथा हृदयायजन भाषा में किया गया है।

सन्त नामदेव (सन् १२७०—१३५० ई०) की कविता में मधुरा भक्ति का अत्यधिक-विकास हमें उपलब्ध होता है। राम से मिलने के लिए उनके चित्त में वही व्याकुलता (नाम देव की भाषा में 'तालाबेली') समाई हुई है, जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े के बिना होती है और मछली को पानी के बिना होती है—

मोहि लागत तालाबेली
बछरे बिनु गाय अकेली ।
पानीआ बिनु मीनु तरुळे
ऐसे रामनामा बिनु बापुरो नामा ॥

भगवान् से मिलने की भक्त की अभिलाषा के वषणावसर पर स्वकीय-साध्वी पतिव्रता के आचरण और प्रेमाभिष्यजना का बहुश सकत इन्होंने किया है। एक स्थल पर तो इनका कथन बड़ा ही चुभता हुआ है। वे कहत हैं कि जिस प्रकार बिपयी पुरुष परनारी से प्रेम करत बपता है, उसी प्रकार की तडपन (तालाबेली) मेरी भी तुम्हारे प्रति है—

जैसे बिखें हेत पर नारी ।
ऐसे नाम प्रीति मुरारी ॥

इनकी कविता में मधुरा भक्ति के अनेक दृष्टान्त मिलत हैं। इनकी उपासना का लक्ष्य यही प्रतीत होता है कि कामिनी का प्रेम जिस प्रकार कामी के प्रति होता है, वंसा ही प्रेम भक्त को भी भगवान् के प्रति करना चाहिए—

कामी पुरुष कामिनी पियारी ।
ऐसी नामें प्रीति मुरारी ॥

तभी तो ये अपने को राम की बजरी बहू (बावली स्त्री) बनने तथा राम को रिभाने के लिए सिंगार करने का अपनी कविता में उल्लेख करत हैं—

मैं बजरी मेरा राम भरतार
रवि रवि ताकड करऊ सिंगार ॥

नामदेव को अपने प्रिय से मिलते समय लोक-निन्दा का भय नहीं है। वे तो 'निसान वजाई' (डके की चोट) उनसे मिलना चाहते हैं। वे अपने को गोपिया के स्थान पर रखते हैं और उनके ही समान तीव्र अभिलाषा का भाव प्रकट करते हैं इस कविता में—

भले निदऊ भले निदऊ भले निदऊ लोगू ।
तनु मनु राम मिआरे जोगू ॥
बादु बिबादु काहू सिउ न कीजे ।
रसना राम रसाइनु पीजे ॥
अब जिउ जानि ऐसी बनि आई ।
मिलऊ गुपाल नोसानु वजाई ॥
उसतुति निदा करं नहू कोई ।
नामैं थीरनु मेतल सोई ॥

मधुरा भक्ति के इस प्रवीण उपासक ने सम्भवतः सवप्रथम मराठी में राधा का वर्णन प्रस्तुत किया। राधा की श्रीवृष्ण के प्रति मिलने की अभिलाषा तथा मिलने का मनोरम उल्लास इनकी कविता में बहुधा निर्दिष्ट है। श्रीवृष्ण के विरह में राधा को समस्त ससार ही साँवला नजर आता है' आदि राधा के स्नेहविषयक उद्गार इनके काव्यों में अधिकता से उपलब्ध होते हैं। इनकी दासी जनाबाई भी बड़ी ही कृष्णानुरागिणी साधिका थी। उसने भी राधा के विषय में गद लिखा है—

राधा आणि मुरारी । फ्रीडा कुजवनी करी ॥
राधा डुल्लत डुल्लत । आली निज भुवनात ॥
सुमनाचे शेजेवरी । राधा आगितो मुरारी ॥
आवडीने विडे देत । दासी 'जनी' उभी तेथ ॥

इतना ही नहीं, कही-कही वह अपने को राधा ही समझती है और कहती है—

जनी 'भूणे' देवी मी भाले येसवा ।

मिघाले केशवा घर तुम्हे ॥

जनी कहती है कि हे देव केशव मैं वेदया-जैसी बन गई हूँ और लोकलाज छोड़कर आपके घर में आ बसी हूँ। यह पद्य राधा के साथ तादात्म्य का पर्याप्त सूचक माना जा सकता है। मराठी के अन्य स्त्री-सन्तकवि जैसे कान्होपात्रा, बहिणा बाई, प्रेमाबाई आदि की कविता में प्रेममय वर्णन है, परन्तु भुद्ध शृंगारी भावा की अभिव्यक्ति जितनी जनाबाई की कविता में होती है, उतनी अन्य स्त्री-कवियों की कविता में नहीं होती। इस विषय में जनाबाई की अनुभूति विलक्षण है। जनाबाई का ऊपर उद्धृत पद्य बड़े महत्व का है। इसमें उस अभिलाषा का संकेत किया गया है कि वह राधावृष्ण के मिलन-प्रसंग का अपनी आत्मा से दणने में ही पूर्णानन्द की प्राप्ति करता है श्रीवृष्ण से साक्षात् मिलने की उमकी तनिव भी इच्छा नहीं हानी। मराठी-साहित्य में नामदेव तथा जनाबाई ने सर्वप्रथम राधा के विलास का वर्णन अपनी कविता में किया है। फलतः ऐतिहासिक दृष्टि से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मराठी-साहित्य में राधा की लीला का प्रवेश १४वीं

राजी के आरम्भ-काल में हो गया था। यह वही युग है, जब उमागतिधर मँधिली भाषा में पदावली की मृष्टि कर रहे थे।

एकनाथ, तुकाराम तथा रामदास की रचिता में भी गोपी-तन्त्र की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति है। एकनाथ अपने भागवत में तथा तुकाराम ने अपने अमरा में स्वयं विठोजी के भक्त होने के कारण गोपीरूप की ललित केलि का वर्णन किया है। रामदासस्वामी की भक्ति मर्यादापुरुषोत्तम राम के ही प्रति शिरोप की, परन्तु उन्होंने भी श्रीकृष्ण की वृन्दावन-लीला की प्रगल्भा में मधुर पदों का प्रणयन किया है। इन विषय को पुष्ट करने के लिए दो-एक दृष्टान्त नीचे दिये जाते हैं—

येणु मज्जुल ने भाव वृन्दावनीं वो (ध्रुवम्)

कान्हु सावला हरि गोवर्धनोदारी

रभीतसे नानापरी ।

ऐकुनी मुरलीस तल्लीन भालो कंसी

पशु पक्षी जाहलीं पिडीं ॥

'दासा' मुख देत से हा गोपाल बले

आसनी शयनीं कृष्णभासैं । (पद ११३५)

वृन्दावनीं सुन्दर ध्यानीं । येणु जाने रसिक वनीं ।

ध्यानी मनीं कृष्ण चित्तनी ॥

रागोद्वारक स्पष्ट उच्चार । सुरवरनर किन्नर ।

चाकाटले पशु खेचर ॥

लोकपाल गातो निवल । तुबे जल, रोधे अनिल ।

धोते जन होती व्याकुल ॥

'दास' म्हणे कुशल जाणे । गायन कला अन्तार जाणे ।

गुणी जन होती ग्रहणे ॥^१

(पद ११३६)

सेना नाई (मराठी न्हावी) का यह राधाविषयक पद काफी प्राचीन है। यह सेना स्वामी रामानन्द के शिष्यों में अन्यतम माना जाता है। इसका एक पद सिकखा के गुरु ग्रन्थसाहब में दिया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि सेना की म्याति सन्ता में रही है। इस पद में रामानन्द की रामभक्ति का पूर्ण ज्ञाता कहा गया है—

रामा भगति रामानन्द जानैं, पुरन परमानन्द बखानैं ।

डॉ० रानाडे ने अपने ग्रन्थ (मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र) में इसका समय शके १३६९ (= १४४७ सन्) निश्चित किया है। सेना ने निम्नलिखित पद में कृष्ण के विरह में राधा की आकुलता का वर्णन किया है—

'राधा' जाणवीत दूती । कामे व्यापिलें न गमे राती ।

का बा गोवळा न गमे निश्चितो ।

माने बोधिली चित्तवृत्ती ॥

मग दाखवा गे हरोसो ।

ध्यान लागलें मानसीं ॥

त्या विण न गमे दिवस निशी ।

डोला हृदिकेडो दावा मज ॥

परिला गोपिकानीं अतरों ।

'सेना' म्हणे धन्य त्या नारो हो ॥

यह तो हुई सुन्त-कवियों की वाणी का नमूना । पण्डित-कवियों ने भी अपने विविध काव्य में राधा का मधुर वर्णन प्रस्तुत किया है । इनमें अग्रणी है वामन पण्डित (१६०८-१६९५ ई०), जिन्होंने श्रीमद्भागवत के आधार पर प्रायः समग्र कृष्णचरित के ऊपर काव्य-रचना की है । उनके काव्य-संग्रह के प्रथम भाग में (१८९४ ई० में धीओक द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित) वेषमुधा, रासक्रीडा, गोपीगीत, रुक्मिणी-पत्रिका, रुक्मिणी-विलास, तथा मुकुन्द विलास का रोचक वर्णन है, तो द्वितीय भाग में (१८९६ ई० में प्रकाशित) राधाजी से सम्बद्ध राधाविलास, राधाभुजंग, नौकाक्रीडा, जलक्रीडा आदि लीलाओं का सुमधुर विन्यास है । मराठी के ये एक प्रमुख भृगारी कवि माने जाते हैं, और इसलिए राधाकृष्ण के लीला-वर्णन के अवसर पर इन्होंने भृगारिकता का सुभय्य प्रदर्शन किया है । एक आलाचक का तो यहाँ तक कहना है कि इन्होंने राधाकृष्ण की प्रेम-लीलाओं का ऐसा अमर्यादित वर्णन किया है, जो सुसंस्कृत मानस के पाठकों से पड़ते नहीं बनता । यहाँ मधुरा भक्ति का भडकीला और मादक चित्रण है, जो प्राचीन मराठी काव्य में अपना सानी नहीं रखता । परन्तु ध्यान देने की बात है कि ये आध्यात्मिक भावा का भी भृगारिक वेप में प्रकट करने के अभ्यासी हैं । अतएव, भृगारिक भावों के भीतर से वामन पण्डित की आध्यात्मिक भावना छलकती रहती है । राधा द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति अभिव्यक्त मधुर भावों के दा-एक दृष्टान्त गोचे दिये जाते हैं—

अहा हो गोविंदा ! वचनशर हे भग्नहृदया
करीते ये वाचे , न दिसति तुझ्या योग्य सवया
पदापात्रीं आलो, त्यजुनि अबला सर्व विषया
न आम्हा या योग्या अति कठिन गोष्टी सविनया ॥

स्मरहुताशन हे तुमचे पती
धिम्बवती म्हणशील रमापती
सरि तुम्हे पद हें जई देखिले
न तई पासुनी ते प्रिय लेखिले
मुखमुधारस टाकुनि का मना
मृग जली उपजे अजि कामना
म्हणुनि पाजुनिया अधरामृता
जिवांच, सत्वर अद्रिधरा ! मृता

शोधर कवि (सन् १६५८-१७२९ ई०) का हरिविजय काव्य राधाकृष्ण की कमनीय केलिया का वर्णनपरक एक चमत्कारी काव्य है । इस काव्य के अष्टम अध्याय में राधा की क्या विस्तृत

रूप से प्रतिपादित की गई है। श्रीधर मच्छत-भाषा में रचित ऐनद्विपयक ग्रन्था से पूर्ण परिचय रखते हैं। पद्मपुराण, गीतगोविन्द तथा बिल्बमगल-रचित नाव्य इनके राज्य के आधार हैं। १८वें अध्याय में श्रीकृष्ण के मयुरा जाने का दृश्य उड़ा ही रक्षाजनेक है। गांधिया के विरह का वर्णन श्रीधर ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। इसमें पूर्व के अध्याय (१७वें) में रास-लीला का विस्तृत साहित्यिक विवरण ब्रज की किमल प्रतिभा का द्योतक है। भ्रमरगीत का सुन्दर उपन्यास किया गया है। एक बात ध्यान देने की है कि शृंगारिक वर्णन के भीतर कवि की दृष्टि आध्यात्मिक तथ्य की ओर रहती है। इसलिए, इस मयुरकाव्य में, वर्णना में पर्याप्त सयम तथा नियमन है। श्रीधर के इस वर्णन पर दृष्टिपान कीजिए, जिसमें राधा-कृष्ण के लीला-प्रसंग में जीव के ब्रह्मानन्द-सागर में निमग्न होने की ओर यथेष्ट संकेत है—

तो राधिका ओसरीपरि । मयनासी आरभ करि ॥
 तो नेत्रीं तेलिल्ल श्रीहरी । जलदवर्ण साजिरा ॥
 इकडे बेधले राधे चें नयन । बिसरली गोरस मयन ॥
 रित्या डेररात दयो घालून । घुसलीं, पूर्ण निजछबे ॥
 श्रीहरीने मोहिले मन । ना ठवे बेहगेह अभिमान ॥
 घुसती गेली मुरोन । बह्मावन्द साररीं ॥
 समरस झाली आत्मप्रकाशी । नाठवेचि दिवसनिशी ॥
 लवण मिलता जलाशीं । परी तंतीच जाहली ॥

—श्रीधर, हरिविजय, ६।१२०-२३

. इसी प्रकार, मोरो पन्त (सन् १७२९-१७९५ ई०) ने भी अनेक मजुल काव्यों का प्रणयन कर श्रीकृष्ण की कथा को महाराष्ट्र-प्रान्त में लोकप्रिय बनाया। आर्या इनका सुप्रसिद्ध छन्द है। आर्या मयूरपन्ताची। इसलिए, ये मराठी में आर्या के सम्राट् माने जाते हैं। इनका कृष्णविजय प्रख्यात कृष्णपरक महाकाव्य है, जिसमें भागवत के आधार पर श्रीकृष्ण का चरित आर्या में वर्णित है। इस विपुलकाय ग्रन्थ में ९० अध्याय तथा ३३६९ आर्याएँ हैं। भागवत के अध्यायों के अनुक्रम से २९-३३ अ० तक रासबोड़ा का सुन्दर वर्णन है। हरिवंश में भी श्रीकृष्णचरित का चित्रण है, परन्तु इनका मन्त्रभागवत इस विषय में अप्रतिम है। इसके १०वें सर्ग में गांधिया द्वारा अनुर का उपालम्भ बड़ा ही मार्मिक और ओजस्वी है।

मराठी की स्त्री-कविता ने भी राधा का चित्रण यही सुन्दरता से किया है। अनेक प्रसिद्ध मराठी सन्ता तथा कविता ने हिंदी में भी कविता की है।^१ इन हिन्दी-पद्यों में राधा की ललित लीला, राधा की सुन्दर मूर्ति तथा श्रीकृष्ण के प्रति उसकी निःशङ्क प्रीति का विवरण बड़ी भावुकता के साथ किया गया मिलता है। जिन सन्त-कविता की चर्चा ऊपर की

१ इसके लिए देखिए आचार्य विनयमोहन शर्मा द्वारा रचित 'हिन्दी की मराठी सन्तों की देन' नामक शोधपूर्ण ग्रन्थ। ऊपर हिन्दी कविताएँ इसी ग्रन्थ से उद्धृत की गई हैं। प्र० विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, १९५७ ई०।

गई है, उनके भी हिन्दी-पद मिलते हैं। यहाँ उनसे भिन्न दो-एक कवियों की कविताएँ दृष्टान्त-रूप से दी जाती हैं, जिससे मराठी सन्ता के राधाविषयक प्रेम का पूर्ण संकेत मिलता है—

देवनाथ महाराज (सन् १७५४-१८२१ ई०) ने हनुमान् जी के विशिष्ट भक्त होने पर भी राधाकृष्ण विषयक अनेक पदों की रचना की है। इन पदों में कवि का भक्ति प्रवण हृदय अपने पूरे प्रेम के साथ उच्छलित होता है।

सुन्दर नवनदन प्यारे। दुख दे गयो लोगन वा।
रास मडल भो कोन अब नाचे गोपी कू सब घेरे।
कोन मृदग बजावे बीना, को रागणी ताल सबारे ॥
मोरस बालक कोन अब होवे, साधरे नन्द दुकारे।
'राधा' पीटत छतिपा रोषत लोटत कहत पुकारे ॥
जाय कदम पर लेकर घंठे कोन ये चीर मुरारे।
जसुमति सु कहूँ कौन की दाता ले गयो प्रान हमारे ॥
लोहत पोहत प्वाल बाल सब कृष्णहि नाम उचारे।
देवनाथ प्रभुबाल तुमने भिन मारे हम मारे ॥

देवनाथ के शिष्य दयालनाथ (सन् १७८८—१८३६ ई०) भी राधा-कृष्ण की भक्ति में पगे हुए एक पहुँचे सन्त थे। इनकी हिन्दी वाणी में राधा-कृष्ण की प्रेम-सम्बन्धी लीलाओं का वर्णन बड़े ही चमत्कार तथा श्रद्धा के साथ किया गया है। श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी का कितना मोहक वर्णन हम पद में मिलता है—

तुम देखो भग्या, मुरली को बजवया। (ध्रुव)
मोर मुगुट को लटपट न्यारी। गरे सों लिपटी राधा प्यारी।
कुडल सोहवे बनवारी। देखे गोपी कन्हैया ॥
गरे मो सोहत हूँ बनमाला। पीताबर प्रभु नूपुरवाला।
रास रचें नाचे अलबेला। पकरत गोपिन की बहया ॥
भटपट सेलत खुम्बत काह्या। छतिपा छुवावत गावन तान।
जमुना तट में श्री भगवान। फीडत भिज को बसवया ॥
दयालू देवनाथ अलबेला। माथे बिजनारी का मेल।
कुजनवन भो करत हिलोला। मुनि जन गावत जगसध्या ॥

मराठी साहित्य में राधा-काव्य का यह अत्यन्त सक्षिप्त वर्णन है। इससे यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा कि मराठी साहित्य में १४वीं शती से राधा की प्रतिष्ठा वास्तव-जगत् में गूणरूपेण जा गई थी। नामदेव ऐसे काव्य के पुरस्कर्ता प्रतीत होते हैं और उनके मतों में उनकी दामी जनाबाई ने राधा का बड़ा ही शृंगारी वर्णन अपने पदों में प्रस्तुत किया है। इन युग से राधाकृष्ण की भक्ति का जो प्रवाह मराठी-साहित्य में चल पड़ा वह अविरल गति से आज भी प्रवाहित होना है। परन्तु, एक वस्तु ध्यातव्य है कि राधाकृष्ण के इन प्रेमपूर्ण शृंगारी वर्णनों में अधिकतर पूर्ण समय का निर्वाह किया

गया है तथा वही भी उच्छल अनियन्त्रित प्रेम की छटा नहीं है। मराठी में गोपियों के कृष्ण-प्रेम के अभिव्यजनार्थ विरचित एक विशिष्ट प्रकार का काव्यरूप ही विद्यमान है, जो गोलण के नाम से प्रख्यात है। 'गोलण' का शब्दार्थ है ही 'ग्वालिन'। फलतः, इस काव्यरूप का ग्वालिनो की प्रेमाभिव्यञ्जना के लिए प्रयुक्त होना स्वभाविक ही है। कई सन्तो ने मन की रागात्मिका वृत्ति का नाम 'गोलण' रखा है, जो श्रीकृष्ण की वशी की ध्वनि सुनकर उसीमें तन्मय हो जाती है। यही उसका आध्यात्मिकीकरण है। तुकाराम-जैसे विद्वल भक्त सन्त की रचनाओं में 'गोलण' का प्रथम प्रवेश माना जाता है। उनका एक गोलण देखिए—

मैं भूली घर जानी बाट ।
 गोरस बँचन आई हाट ॥
 कान्हरे मन मोहन लाल ।
 सब ही बिसरें देखे गोपाल ।
 काहा पग डालें देख आनेरा ।
 देखें तो सब बोहिन घेरा ।
 हु तो पक्ति मेरे 'तुका' ।
 भागा रे मन सबका धोका ॥

मराठी-साहित्य में मधुरा भक्ति का उदय साहित्य के प्रथम प्रकाश के साथ ही होता है तथा राधा का कृष्ण-वाक्यों में प्रवेश थोड़े ही काल के अनन्तर होने लगता है। महाराष्ट्र का जनसाधारण रविमणी-विद्वल का उपासक है। फलतः, राधा ने उसकी उपासना में लोकप्रिय रूप से अपना प्रवेश नहीं पाया, परन्तु उसका साहित्य राधाकृष्ण की भक्ति-भावना से गून्थ नहीं रहा। राधा की भावना विमुक्त, मयत प्रेम के रूप में सर्वत्र स्वीकृत होने से उसमें वह अनियंत्रण तथा अमयम दृष्टिगोचर नहीं होता, जो उत्तर भारतीय कतिपय वैष्णव-सम्प्रदायों में कालान्तर में उपलब्ध होना है।

(२) गुजराती-साहित्य में राधा

गुजराती-साहित्य में वैष्णव-भक्ति का प्रभाव विशेष रूप से लक्षित होता है। आज ता श्रीवल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गी वैष्णव-सम्प्रदाय का यह एक बड़ा गढ़ है, परन्तु आचार्य वल्लभ के उदय के पूर्व भी कृष्ण-भक्ति का प्रभाव इस प्रदेश पर पड़ गया था। इसके अनेक पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। गुजरात का द्वारिका-धाम श्रीकृष्ण की लीला से सम्बद्ध प्रधान स्थान है। मधुरा के अनन्तर द्वारिका में ही श्रीकृष्ण के जीवन की अखिरात लीलाएँ सम्पन्न हुई थीं। द्वारिकाधाम ही गुजराती भाषा के कवियों को सदा से स्मृति और प्रेरणा प्रदान करता आया है और मध्ययुग में १५वीं शती में १७वीं शती तक यह प्रभाव अपने चरम उत्कर्ष पर था। इन तथ्य के अतिरिक्त इस घटना के त्रि-अनेक अन्य कारण भी विद्यमान हैं। गुजरात में श्रीमद्-भागवत पुराण का प्रभाव प्राचीन काल से ही लक्षित होता है। विश्व की श्रेष्ठ शक्तियों में यह पुराण गुजरात में पहुँच चुका था तथा लोकप्रियता प्राप्त कर चुका था। मूलरात्र नीलवी ने मिडपुर के ब्राह्मणों का ग्यारह सौ भागवत की प्रतियाँ शान में दी थीं,

ऐसा उल्लेख मिलता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि में बड़े महत्त्व का है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दसवीं शती तक भागवत गुजरात में विद्युत हो गया था। यही कारण है कि गुजराती में भागवत तथा भागवत में सम्बद्ध साहित्य का अनुवाद ब्रजभाषा में अनुवाद होने में पहले ही हो गया था। इसी कारण भागवत के अनुवाद तथा उसके विषय को लेकर स्वतन्त्र रचना की ओर गुजराती के कवियों की प्रवृत्ति विनोद रूप से लक्षित होती है।

भागवत के अनन्तर गीतगोविन्द का परिचय गुजरात के बहुत पहले हो गया था। गुजरात के एक शिलालेख में, जिसका समय १३४८ विक्रमी (१२९१ ईसवी) है, मंगल-श्लोक की तरह गीतगोविन्द का प्रख्यात पद्य वेदानुद्वरते जगन्निबहते भूगोलमुबिभ्रते उल्लिखित किया गया है। यह उल्लेख नितान्त महत्त्वपूर्ण है और यह इस घटना का विशद सूचक है कि गीतगोविन्द अपने निर्माण के एक शताब्दी के भीतर ही भारत के पूर्वी अञ्चल से चलकर पश्चिमी अञ्चल तक पहुँच गया था। गीतगोविन्द की लोकप्रियता के अनेक दृष्टान्त पिछले परिच्छेद में दिये गये हैं। नरसी मेहता गीतगोविन्द से विशेष रूप से परिचित थे, इसका उल्लेख उनकी कविता में विशदता से किया गया मिलता है। अपनी एक कविता में उन्होंने ब्रजगोपियों के अनन्तर जयदेव को ही अमृतरस का मर्मज्ञ बतलाया है—

सुणो तमे नारी अमे ब्रह्मचारी
अमने ते कोई एक जाणो रे ।
येद भेव लहे नही मारो
सनकादिक नारद बलाणो रे ।
एक जाने छे ब्रजनी गोपी •
के रस जयदेव पीधो रे ॥

—भृंगारमाला

गुजराती का यह महान् वैष्णव कवि भागवत तथा जयदेव से ही अपनी मनोरमा रचना के लिए अदम्य स्फूर्ति तथा मज्जुल प्रेरणा ग्रहण करता था। पुष्टिमार्ग का प्रभाव इसके ऊपर नगण्य-सा माना जाता है, पुष्टिमार्ग का यह उल्लेख भी विद्वानों की दृष्टि में प्रसिद्ध ही माना जाता है—

श्रीबल्लभ श्रीविठ्ठल भूतल
प्रगटी ने पुष्टि मारग ते विशद करसौ ।

अन्य विद्वान् इसे प्रक्षिप्त न मानकर नरसी के ऊपर पुष्टिमार्ग का विपुल प्रभाव स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी तथ्य हो, इतना तो निश्चित ही है कि गुजरात का वैष्णव-साहित्य भागवत तथा गीतगोविन्द से साक्षात् रूप से अपनी पुष्टि ग्रहण करता था। ध्यान देने की बात है कि गुजरात का यह प्राचीन वैष्णव-धर्म किसी सम्प्रदाय-विशेष से सम्बद्ध न होकर सामान्यतः निर्विशेष रूप में विद्यमान था। गुजरात के ऊपर साम्प्रदायिक वैष्णव भक्ति की छाप तो विठ्ठलनाथजी के सतत उद्योग का परिणत परिणाम है।

गुजरात में पुष्टिमात्र के प्रचार-प्रसार के विभिन्न विद्वान्नाय के विशेष उत्साह-प्रयास का विवरण वार्ता-ग्रन्थों में विंगोपा उपलब्ध होता है। इनके फलस्वरूप गुजराती-साहित्य पर पुष्टिमात्र का प्रभाव बम्बुन मग्नहवी शक्ती में पड़ना आरम्भ हुआ। उसके पहिले गुजरात का वैष्णव-धर्म, जंभा ऊपर रहा गया है, तिनो भी विभिन्न वैष्णव-मन्त्रप्रदाय में सम्बन्ध नहीं रमता था। गुजराती-साहित्य पर बृन्दावन का तथा बृन्दावनी भक्ति का प्रभाव इस प्रकार कुछगोछे पड़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है। उनके पूर्व तो मूल प्रेरणा का स्थान था द्वारका तथा स्फूर्ति का केन्द्र था भागवतपुराण और जयदेव का गीत-गोविन्द-काव्य। इसी प्रभाव के अन्तर्गत गुजराती के प्राचीन १५वीं तथा १६वीं शती के कवियों ने अपनी वैष्णव कविता का प्रणयन किया।

भागवत के अनुवाद

गुजराती भाषा में भागवत के अनुवाद प्रजभाषा में उस ग्रन्थ के अनुवादों की अपेक्षा नहीं अधिक है। ध्यान देने की बात है कि ये अनुवाद मन्वृत श्लोको के अक्षरशः अनुवाद नहीं हैं; प्रत्युत नवि अपनी विवेचन-शक्ति में काम लेता है, वही तो वह कथानक को विस्तार देना है और वही वह उस मनुचित करना है। श्रीकृष्ण की बृन्दावन-लीलाएँ इतनी सरस और मोहक हैं कि उनके प्रति गुजराती कवियों का आकर्षण स्वाभाविक है और इसीलिए इन लीलाओं का विस्तार भी उनकी कविता में लक्षित होता है। गुजराती में भागवतपुराण के जो अनेक अनुवाद उपलब्ध होते हैं, उनमें से महत्त्वपूर्ण उल्लेख ये हैं—(क) कविवर भालण (१४वीं शती का अन्तिम भाग)-रचित दशम स्कन्ध, जिसमें राधा से सम्बद्ध पद बहुलता से उपलब्ध होते हैं। (ख) केशवदास का कृष्णलीला-काव्य (जिसका नाम गलती से कृष्णलीला-काव्य दिया गया है) फावंस गुजराती सभा के द्वारा प्रकाशित संस्करण में) भागवत के दशम स्कन्ध का ही मुललित अनुवाद है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल १५९२ विक्रमी, अर्थात् १५३५ ईस्वी है। (ग) रत्नेश्वर (१७वीं शती) ने भागवत के दशम और एकादश स्कन्धों का जो अनुवाद प्रस्तुत किया है, वह भागवत के प्राचीनतम व्याख्या श्रीधरी को भी गतार्थ करता है। वह मूल के साथ-ही-साथ इस विभूत व्याख्या का भी अनुवाद प्रस्तुत करता है। दशम स्कन्ध की रचना का काल १७३९ विक्रमी (१६८२ ई०) तथा एकादश स्कन्ध का निर्माण-काल १७४० विक्रमी (=१६८३) है। यह अनुवाद गुजरात में श्रीधरस्वामी-रचित व्याख्या की लोकप्रियता का भी सूचक है। इस अनुवाद से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व विरचित भीम कवि की 'हरिलीला पोंडस कला' बोधदेव की सुप्रसिद्ध रचना 'हरिलीला' के आधार पर है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल १५४१ विक्रमी (=१४८४ ईस्वी) है। (ड) प्रेमानन्द (१७०० वि० = १६४३ ई०) का दशम स्कन्ध उनकी रचनाओं में मुख्य है। कवि की स्वीकारोक्ति (व्यासवाणी जानी जथा, तेहवी प्राहुन जाडी कथा) से स्पष्ट पता चलता है कि इस ग्रन्थ की रचना भागवतपुराण के आधार पर की गई है, परन्तु उस मस्कृत का अनुवाद मानना सरासर गलत है। कवि ने अपनी प्रतिभा के बल पर सर्वत्र नवीनता लाने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है और एतन्निमित्त कृष्ण की

कथाओं को अन्य पुराणों से भी संगृहीत कर उनका निवेदा यहाँ किया है। प्रेमानन्द ने इसकी रचना विगुद्ध भक्ति की भावना से प्रेरित होकर ही किया है; भौतिक लाभ की लिप्सा इसके पीछे नहीं है। कवि भागवत को समस्त ज्ञान का सार मानता है। फलतः, इस अनुपम प्रेम तथा ज्ञान को अपने पाठकों को वितरित करने की उदात्त कामना ही इस रचना के मूल में जागृत है। कवि का वचन इस विषय में ध्यान देने योग्य है—

सकल शास्त्र नियमनुं तत्त्व । सर्वं शिरोमणि श्री भागवत ॥

ते मध्ये सार छे दसम स्कन्ध । जोड़ुं हूं प्राकृत पदबन्ध ॥

रचना की शैली मुख्यतया आख्यान-पद्धति ही है, परन्तु यन्-तन् पदशैली का भी प्रयोग इसे रस-स्निग्ध बना रहा है। तथ्य यह है कि प्रेमानन्द गुजराती के सूरदास है। जिस प्रकार सूरदास की प्रतिभा श्रीव्रजनन्दन कृष्ण तथा प्रब्रजवर्गी राधा की कमनीय लीलाओं के कीर्तन में रमती थी, उसी प्रकार प्रेमानन्द का हृदय इन लीलाओं के वर्णन में उल्लसित होता था। दोनों ही कवियों के जीवन का लक्ष्य ही था—श्रीराधाकृष्ण की लीला में स्वयं रमना तथा अपनी कविता द्वारा दूसरों को रमाना। दोनों अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल हुए थे, यह प्रत्येक विज्ञ आलोचक की मान्य सम्मति है।

भागवत के इन अनुपादों के अतिरिक्त गुजराती कृष्ण-काव्य में मधुरा भक्ति का बड़ा ही भव्य उद्रेक उल्लसित हाता है। गुजरात के वैष्णव कवि स्वभाव से ही श्रीराधा की ओर विशेष आकृष्ट हुए। फलतः, भागवत के दो मधुर प्रमग रासलीला तथा भ्रमर-गीत गुजराती कवियों के लिए नितान्त राचक और लोकप्रिय विषय थे। भ्रमरगीत के विषय को लेकर चतुर्भुज ने १५७६ विक्रमी (—१५२० ईस्वी) के आसपास भ्रमरगीता नामक अत्यन्त मनोहर काव्य का प्रणयन किया, जिसमें उद्धवजी का गोपियों के साथ बड़ा अन्तरंग वार्त्तालाप प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मेदेव नामक कवि की 'भ्रमरगीता' इसी विषय का वर्णन करती है। राधा के चित्रण में गुजराती कवियों की प्रतिभा बड़ी ही विशदता के साथ अगसर हुई है। वन्दावन-लीला में राधा के साथ श्रीव्रजेश्वर की रासलीला अपना विशेष महत्त्व रखती है और यह कम विस्मय का विषय नहीं है कि गुजरात के अनेक वैष्णव कवियों ने इस विषय में अपनी लेखनी चलाई है और बड़ी सफलता से चलाई है। नरसी मेहता (सन् १४१४-१४८१ ई०) की प्रतिभा ने इस विषय में अपना विशेष जीहर दिखलाया है। राधा तथा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का आश्रय लेकर इस भक्त कवि ने अनेक काव्यों की रचना की है, जिनमें उनके हृदय का विमल उच्छ्वास, श्रीकृष्ण के प्रति विशुद्ध भक्ति तथा श्रीराधारानी के प्रति नैसर्गिक उमग बड़े ही वैशद्य से अभिव्यक्त किये गये हैं। कविता कभी-कभी आकार में छाटी है, परन्तु माधुर्य-भावना की अभिव्यजना बड़ी मार्मिकता से की गई है। नरसी मेहता के 'चातुरी छनीसी', चातुरी पोंडशी, वाललीला, राससहस्रपदी तथा गुरत-सग्राम' काव्यों का सम्बन्ध श्रीराधाकृष्ण-केल से नितान्त अन्तरंग है। 'चातुरी छनीसी' म दूती, कुजबिहार, राधाकृष्ण का रमण आदि विविध विषयों को लेकर प्रणय-वर्त्ता का वर्णन चातुरी के रूप में किया गया है, तो 'चातुरी पोंडशी' के १६ पदों में राधाकृष्ण की लीला का वर्णन एक व्ययस्थित आख्यान रूप में

प्रस्तुत किया गया है। राधा श्रीकृष्ण के माय अपनी प्रणय-लीला का रोचक वर्णन अपनी अन्तरंग मखी ललितता में करती है—यही इन लघुराम काव्य का बर्णन विषय है। 'मुरल-मशाम' अपने अनिधान में ही राधाकृष्ण के मुरल-प्रमग को मशाम के रूपक में दाल-कर प्रस्तुत करने की धोना कर रहा है। राधाकृष्ण का मिथुन दूता के माध्यम से सम्पन्न किया गया है। राधा की ओर में स्वयं नरगी दूत का कार्य करते हैं और श्रीकृष्ण की ओर से जयदेव। राधा के पक्ष की विजय होनी है। समस्त रचना में वैभवासी पद वर्तमान हैं। नरसी की 'रागगद्यपदी' नामक रचना का नामकरण निरान्त भ्रामक है। इसके नाम से तो पता चलता है कि इनमें रामविषयक हज़ार के लगभग पद होंगे तथा यह एक विस्तृत तथा विपुलकाव्य ग्रन्थ होगा, परन्तु वस्तुस्थिति इसमें भिन्न है। इनके पदों की सख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद है। नरसिंह मेहता-टा काव्य-संग्रह में १८९ पद, के० एम्० मुनी के अनुसार १२३ पद तथा के० का० शास्त्री के अनुसार ११३ पद निश्चित किये गये हैं। किसी भी गणना में पदों की सख्या दो सौ से ऊपर नहीं है। इन काव्य का विषय है रास का वर्णन, जो भागवत की रामपञ्चाध्यायी के ऊपर ही पूर्णतः आधुन किया गया है। श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का प्रसंग लेकर कविवर वासणदास ने (म० १६०० रिकमी) 'कृष्ण वृन्दावन राधास' (या कृष्ण वृन्दावन राधवरास) नामक काव्य का प्रणयन किया, जो अभी अप्रकाशित है। यह समस्त रचना सङ्कट के 'शार्दूलकिरीटित' छन्द में है। कुल वृत्त १३५ है। इस काव्य में अनेक प्रसंगों को उठाकर कविता की गई है। अन्त में 'राधाग' नामक प्रकरण इसे पूरा करता है। इन प्रकार, रास के प्रसंग में अन्य लीलाओं का विवरण होने पर भी काव्य की एकता तथा समग्रता में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

ऊपर राधाविषयक गुजराती काव्यों में १५वीं शती से लेकर १७वीं शती के प्रमुख काव्यों का उल्लेख किया गया है। इस विवरण से स्पष्ट है कि राधा का वर्णन गुजराती-साहित्य में पर्याप्तरूपेण विस्तृत है। गुजरात के प्रमुख कवि नरसी मेहता तथा मीरा-बाई ने अपनी उदात्त प्रतिभा का उपयोग श्रीराधा के कमनीय सौंदर्य, व्रजनन्दन श्रीकृष्ण के प्रति उनके उज्ज्वल प्रेम तथा रासलीला के वर्णन में किया। प्रेमानन्द को भी इस कवियुग में जोड़ दें, तो गुजराती की यह कवित्री राधा-काव्य लिखने के विषय में इस भाषा के कवियों में अपनी तुलना नहीं रखती, यह हम निसकोच कह सकते हैं। श्रीरुक्मिणी तथा श्रीकृष्ण का प्रणय-प्रमग भी गुजराती-साहित्य में बड़ा ही लोकप्रिय विषय रहा है। सोनीराम (१७वीं शती) का 'वसन्त-विलास' इस तथ्य को प्रमाणित करने-वाला काव्य है। वसन्त के आगमन पर रुक्मिणी का कृष्ण के विरह में व्याकुल होना तथा अपने शोक का हार्दिक अभिव्यक्ति करना इन काव्य का प्रधान लक्ष्य है। इसी नाम का तथा इसी विषय का वर्णनपरक 'वसन्त-विलास' इसमें लगभग दो सौ वर्ष प्राचीन किसी अज्ञातपामा कवि की कृति है, जो वर्णन की सुगमता तथा आर्द्र भास की

१. यह ग्रन्थ कान्तिशाल ब० व्यास द्वारा भूमिका तथा विस्तृत भाषाशास्त्रीय टिप्पणों के साथ सम्पादित किया गया है। प्र० ओ एन्० एम्० त्रिपाठी ऐण्ड कम्पनी, बम्बई, १९४२ ई०।

अभिव्यक्ति में नितान्त सरस तथा सफल रचना है। अन्य रचनाओं से भी इस विषय का परिचय मिलता है। परन्तु, गुजराती कवियों का नितान्त लोकप्रिय तथा हृदयावर्जक विषय रहा है राधा की विभिन्न स्नेहाई प्रमगो का कीर्तन, जिसमें मधुरा भक्ति का स्वाभाविक उद्गार पाठकों के हृदय को अपनी जोर स्वत आकृष्ट करता है।

गुजराती के 'फागुकाव्य' भी राधाकृष्ण के प्रणय-प्रसंग को बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे काव्य में नर्थायि वा फागुकाव्य प्राचीन तथा अभिराम माना जाता है। इस काव्य में भापाल कृष्ण की गोपियों तथा राधाजी के साथ कमनीय लीलाओं का, वसन्त के मोहक वर्णन के साथ-ही-साथ, सुन्दर विवरण दिया गया है। वसन्त ऋतु के आगमन होने पर श्रीकृष्ण गोपियों के साथ ललित केलि में आसक्त होते हैं, इस काव्य का यही वर्णन विषय है। बवि कहता है—

“गोपियाँ नृत्य आरम्भ करती हैं, डमरू बजाये जाते हैं, अपनी कमनीय कान्तिवाले शरीर को झुकाती हुई बेविलकुल तालबद्ध नृत्य करती हैं। कृष्ण बशी बजाता है।

“गोपियाँ अपने हाथों में कमल की नालें पकड़े रहती हैं, वे उन्हें अपने मस्तकों पर हिलाती हैं, प्रत्येक स्वर पर वे तालबद्ध हैं और कृष्ण बशी बजाता है।

“जिस तरह चन्द्रमा ताराओं के समूह में शोभित होता है, उसी तरह सुकुन्द गोपियों में शोभित होता है। मनुष्यगण और इन्द्र प्रायना करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं और कृष्ण बशी बजाता है।”

गुजराती-साहित्य के दो रत्न

मीराबाई

गुजराती वैष्णव कवि-माला के सुमरू का नाम है मीराबाई। मीरा के विषय में यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है कि उनके गेय पदा की माधुरी की रसाति समग्र उत्तर भारत के विभिन्न साहित्या में एक समान वर्तमान है। गुजरात से बंगाल तक तथा पंजाब से महाराष्ट्र तक, अर्थात् ममस्त आर्यभाषाभाषी भारतवर्ष में मीरा के समान लोकप्रिय भक्त कवि दूसरा नहीं हुआ, यह बात हम निःसंकाह कह सकते हैं। तीन भाषा के साहित्य मीरा की अपना कवि मानते हैं—गजस्थानी, ब्रजभाषा तथा गुजराती। मीरा का जन्म राजस्थान में जोधपुर राज्य के मेडता नामक स्थान में हुआ। उन्होंने भगवान् राधाकृष्ण की उपासना की वृन्दावन में तथा उनका अन्तिम काल बीता द्वारका में। फलतः, इन निविष्ट भाषाओं में उनके काव्य की उपलब्धि विशेष अचरज की बात नहीं। माधुर्य भक्ति का नैर्गमिक निदर्शन मिलता है महिला भक्त की भावना में। दस तन्त्रों को मीरा ने अपने उदाहरण द्वारा पर्याप्त रूप से प्रमाणित कर दिया। भगवान् श्रीकृष्ण की प्रियतम रूप से उपासना तथा उपलब्धि किसी स्त्री-भक्त के द्वारा जितना सरल तथा स्वाभाविक है, उतना वह पुरुष-भक्त के द्वारा सहज नहीं। नमिल की आण्डाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी तथा गुजरात की मीरा ने पूजागम नन्ध का अपने जीवन की साधना से इतने गुचार रूप में मिश्र कर दिया है कि उनके निमित्त विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं।

मीरा की भक्ति-भावना का यह मामिल वैशिष्ट्य है कि वह राधा की दामी या

मजरी बनकर श्रोत्र्ण के वरण के लिए अग्रसर नहीं होनी (जैना सामान्य रूप में अन्य वृष्ण-भक्तों में लक्षित होना है), प्रत्युत वह स्वयं अपने को 'राधा' का प्रतिनिधि मानती है। वह स्वयं राधारूपिणी है तथा इसी रूप में वृन्दावन की भाव-मण्डली उमें सर्वदा ग्रहण करती आई है; इसका अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। भीरा के विषय में भक्तप्रवर श्रीनाभादासजी के ये वचन ध्यान देने योग्य हैं—

सहज गोपिका प्रेम प्रगटि कलिजुगहू दिखायो ।

निर अंकुस अति निडर रसिक जस रसना गायो ॥ ✓

× × × ×

लोकलाज कुल भूलला तजि भीरा गिरधरभजी ।

द्वय छण्य के प्रथम चरण में 'गोपिका' का एकवचन में प्रयोग से भीरा की किसी विशिष्ट गोपिका के प्रेम की प्रकटकर्त्री बतलाया गया है, सामान्य गोपी के प्रेम की नहीं। और यह विशिष्ट गोपी भीराधा को छोड़कर और कौन हो सकती है, जिसे अपने मग में लेकर व्रजनन्दन ने ममस्त गोपियों को छोड़ दिया था। आकर में उपलब्ध प्रति में यह पवित्र आती है—

रास पूणो जणमिया भाई राधिका अयतार । ✓

जिसमें रास-पूर्णमा की जन्म लेनेवाली भीरा राधिकाजी का अवतार मानी गई है।^१ भीरा की पदावली का विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि भीरा ने अपने को 'राधा' के रूप में ही चित्रित किया है और इसीलिए उनके पदों में प्रेम का इतना अमल-निरजन रूप हमें मिलता है तथा भावों में इतनी अन्तरंगता, मार्मिकता तथा हृदयावर्जकता उपलब्ध होती है। भीरा को निश्चय है कि वह प्रियतम उनका एक जन्म का साथी न होकर जन्म-जन्म का साथी है, जिसे वह दिन-रात कभी भूल नहीं सकती—

म्हारो जणम जणम से साथी ।

धाणे णा बिशद्या दिण राती ॥

ध्या देख्या बिण कड़ णा पडता जाणे म्हारी छाती ।

पड़ पड़ थारा रूप निहारा गिरल गिरल मदमाती ॥

कलत, व्रजनन्दन के प्रति राधा के समान गिरधर नागर के प्रति भीरा का प्रेम स्वाभाविक है।

श्यामसुन्दर के मथुरा-गमन के समय राधा की जो भावना सभाव्य है, उसका चित्रण भीरा ने इस पद में किया है—

सावड़िया म्हारी छाया रहा परदेश ।

म्हारा बिछद्या फेर न मिड्या भेज्या णा एक धन्येस ॥

इतण आभूषण भूखण छाड्या खोर किया शर केस ।

भगवा भेल घर्या ये कारण दूड्यां चार्या देस ।

भीरा के प्रभु श्याम मिड़ण बिण जीवन जणम अणेत ॥

१. देखिए 'भीरा-स्मृति-ग्रन्थ' में दिया गया पूरा पद, परिशिष्ट, पृ० १६, पद-संख्या ६७ (स) ;

प्र० कलकत्ता बंगीय हिन्दी-परिषद्, स० २००६ ।

अर्थात्, वह सौवलिया परदेस में छा रहा है। उसने एक सामान्य सन्देश भी नहीं भेजा। उसके विरह में मीरा ने व्याकुल होकर चारों देशों को दूँद डाला, परन्तु वह मिलता नहीं। स्वाम के बिना जीवन तथा जन्म का अन्देशा हो गया है।

मीरा के पदा में प्रेम की उत्सुकता, प्रियमिलन की आतुरता तथा प्रिय के पधारने की दृढ़ निष्ठा इतनी स्वाभाविकता से चित्रित मिलती है कि सहृदय का मनोमय नाच उठता है इस रगीन तथा हादिक चित्रण से। जब से मीरा ने मुन लिया है, 'हरि आवागा आज' तब से प्रकृति का कण-कण यही पद पुकार रहा है। वह महल पर चढ़-कर रास्ता देखती है और पूछती है कि हमारे महाराज कब पधारेंगे। धरती ने उनके स्वागत के लिए नवीन सुन्दर रूप धारण कर अपने का मजा रखा है। प्रकृति के भीतर व्याप्त अलोक-सामान्य प्रेम को परखनेवाली मीरा आनन्द से गा उठती है—

मुण्यारी म्हाणे। हरि आवागा आज।

म्हला चढ-चढ जोवा सजणी, कब आवा महाराज।

दादुर मोर पपैया बोल्या कोडड़ मधुरा साज ॥

उमग्या इव चहु विसि बरसा दाम्भण छाड्या डाज।

धरती रूप नवा नवा धर्या इव मिलण रे काज ॥

मीरा के प्रभु गिरधर नागर कब मिडियो महाराज ॥

वृष्ण के विरह में विलखनेवाली राधा का यह चित्र किसे मुग्ध नहीं कर देता—
सजणी कब मिडिया पिव म्हारा।

चरण कवड गिरधर झुल देख्या राख्या जेणा जेरा ॥

गिरला म्हारो जाय घणेरा मुखडा देख्या थारा।

व्याकुड प्राण धर्या ना धीरज बेग हर्या म्हा पीरा ॥

मीरा के प्रभु गिरधर नागर थे बिण तपण घणेरा ॥

मीरा की अपने प्रियतम से विछुड़ने की वेदना का निवेदन इतना मार्मिक है कि उसे मुनकर पत्थर का भी कलेजा पिघल उठता है। मेरा नम्र निवेदन है कि ब्रजेश्वरी राधा का प्रेम कितना उज्ज्वल तथा उनका आत्मनिवेदन कितना मार्मिक तथा हादिक था कि इसे ममभूने के लिए वो ऐतिहासिक व्यक्ति हमारे सामने है, जिन्होंने अपने जीवन में उस उदात्त राधाभाव की एक मधुर भाँकी प्रस्तुत की थी। एक तो है महाप्रभु चैतन्यदेव तथा दूसरी है मीराबाई। इन दोनों भक्तों के जीवन में माधुर्यभाव की विशेष समता दृष्टिगोचर होती है, वही व्यक्त भाव से और कहीं अव्यक्त भाव से। मीरा के जीवन-सर्वस्व ही थे श्रीनागर गिरधर, जिनके विरह में वह दिनरात आँसुओं की वर्षा करती थी और अन्त में उन्हीं के भौतिक शीविग्रह रणछोडजी (द्वारकाजी) के मन्दिर में मीरा ने आत्म-निवेदन स स्निग्ध यह रसप्रेमल पद का गान किया था और उस विग्रह में लीन हो गई थी।

अब तो निवाह्या बाँह गह्या रे डाज।

असरण सरण क्हा गिरधारी पतित उधारण पाज।

भोलाहर मंन्धार अधारा रादया धणो जेवाज ॥

जुग जुग भीर हरा भगता रो डोया मोच्छ अवाज ॥

भीरा राण गह्या चरणा रो हाज राख्या महाराज ॥

राधा भाव का यही चरम निदर्शन है—आत्मनिर्देन का गुन्दर उदाहरण है।
भीरा का जीवन इसी भावना से जाधन्य जीत-प्रोत है।

नरती मेहता

गुजराती-साहित्य में राधाकृष्ण की लीला का कीर्तन कर अमरता प्राप्त करनेवाले भवन करियों में नन्मी मेहता (जो गुजराती में नरसिंह मेहता के नाम से ही प्रख्यात है) का स्थान बड़ा ही उच्च तथा उन्नत है। ईसा की १६वीं सदी में गुजरात में भक्ति की नई प्रेरणा देनेवाले नरमी मेहता की अलौकिक भक्ति तथा भगवान् की विमल अनुकम्पा के भाजन होने की स्थाति देश-भर में बहुत ही तीव्र फैल गई। इनके पिता तो वे बड़नगर के नागर ब्राह्मण, परन्तु नरमी का जन्म जूनागढ़ के पास तुलाजा नामक गाँव में हुआ था। पिता की मृत्यु इनके बाल्यकाल में ही हो गई। फलतः, साधु-सन्तों की संगति में बैठना तथा भगवान् की भक्ति-मुखा का पाल करना इनके आरम्भिक जीवन का मुख्य कार्य हो गया। बड़े-छाले रहने के कारण अपनी उग्र स्वभाववाली भौजाई के बहुवचन तथा तीखी आलोचना सहने का इनका स्वभाव हो गया था, परन्तु एक बार उनके कड़वे वचनों से वे क्षुब्ध होकर बर्माहूत हुए कि घर छोड़कर जंगल में चले गये और वही एक परित्यक्त सिध-मन्दिर की पूजा करने लगे। वहाँ एक मन्दिर में इन्होंने सात दिनों तक गोपीनाथ की पूजा की। फलस्वरूप, भगवान् उन्हें अपने साथ गोलोक में ले गये, जहाँ पहुँचकर इन्होंने श्रीकृष्ण की रासलीला देखी और उनके जीवित सम्पर्क में आये। तब से इनकी जीवनधारा ही प्रवर्तित हो गई और नीच जाति के साथ भी कभी-कभी भगवान् के भजन तथा कीर्तन करने के कारण इन्हें अपनी जाति से च्युत होना पड़ा। तब इन्होंने बड़े विषाद के साथ यह पद गाया था—

निरधन ने नात नागरी, हरिन आपीस अवतार दे।

अर्थात्, हे भगवान् ! अगले जन्म में मैं तो मुझे निर्धन बनाना और मैं नागर जाति में जन्म देना। परन्तु, समाज के तिरस्कार को इन्होंने बरदान माना और अपनी भक्ति-भावना के रंग को हमेशा चोखा बनाते गये।

इनकी श्रीकृष्णविषयक रचनाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। धीराधा तथा कृष्ण के विषय में रचे गये इनके पदों की मर्यादा पर्याप्तिरूपेण अधिक है। इनके ये पद सदिया तक जन-जन की जिह्वा पर चढ़े रहे। ये चैतन्य तथा भीरा के समान श्रीकृष्ण को अपना जीवन स्वामी मानते थे तथा उनका विश्वास था कि वे भगवान् दानर के साथ गोलोक में गये थे और वही राधाकृष्ण के मृत्यु के समय इन्होंने भगाल दिलालने का काम किया था।

इनके पदों का विषय ही है राधा तथा गोपियों का श्रीकृष्ण के साथ मिलन तथा विरह। इनका हृदय राधाकृष्ण की भक्ति में निरन्तर ओत प्रोत था, तथा उनकी लीला गाने में

नरसी अपने जीवन के प्रतिक्षण का व्यय करते थे। राधा की हार्द भावना की अभिव्यजना में इनका एक स्थान पर कहना है कि मेरे प्रेमी ने वामुरी बजा दी है। अब मैं ऐसी व्याकुल हूँ। अब मैं उन्हें देखने का कौन-सा उपाय करूँ?

बासडली चाई मारे वहाले, मंदिर मा न रहे वापरे।

व्याकुल थई ने वहालाने, जोवाशुं कहे उपापरे॥

राधा श्रीकृष्ण के सग मिली है। वह इस अवसर पर चन्द्रमा को लक्ष्य कर अपनी मन कामना प्रकट कर रही है—'हे चन्द्र, आज दीपक की तरह न जला। आज स्थिर हो जाओ। आज रात मेरा प्रेमी मेरे साथ है, सारी लज्जा समाप्त हो चुकी है.....तुम अपनी किरणें फीकी न करो। देखा, मेरा प्रेमी मुझे देखकर मुस्कराता है.....मेरे प्राणों के प्राण आज मुझसे मिले हैं—

दीपकडो लईश मारे चांद लिया

स्थिर थई रहेजे आज।

वाहलोजी विलस्यो तुं साथे

लोपी सघली लाज ॥

रखे जोत तु भाखी करतो

पीउड़े मांडधु हास्य।

प्राण नो प्राण ते आज

मुजने मलयो ॥

गुजराती राधा काव्य का वैशिष्ट्य

गुजराती कवियों के राधाकृष्ण-लीला के वर्णन में पर्याप्त भावप्रधानता का साक्षात्कार होता है। राजभाषा के मान्य कवियों के समान वे भी वास्तव्य तथा शृंगार की अभिव्यक्ति में विशेष सफल सिद्ध होते हैं। कृष्ण की बाललीला के चित्रण में उन्होंने मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण की दक्षता का तश ही शोभन परिचय दिया है। जब राजनन्दन के प्रेम-प्रागण ने अभिनव सुन्दरी राधा का अविर्भाव होता है, तब वे प्रेमी तथा प्रेमिका दोनों के हृदय में प्रवेश कर उनके भावी का अकून इननी अभिरामता के साथ करते हैं कि भावुक आलाचक सच रीझ उठते हैं। उनके वर्णन में काव्यकला के सग में हृदय-पथा की अभिव्यजना बड़ी मामिनता के साथ उपलब्ध होती है। वृन्दावन के फमनीय कुंजा में राधा तथा कृष्ण का प्रथम मिलन, उनकी प्रीति की कमिक उन्नति तथा रास के अक्षर पर प्रेम की पराकाष्ठा और विविध लीलाआ का चित्रण उनकी प्रतिभा तथा अनुभूति का मनोरम सामञ्जस्य प्रस्तुत करता है। इन चित्रणों में इन कवियों का भवितमय हृदय उत्साहमय भांकी दिखलाता है। काव्यकला और भवित-भावना—इन दोनों उपकरणों के मधुर सन्निवेश ने इन चित्रणों में अमृतपूर्व चमत्कार पैदा कर दिया है। यह तो मानी हुई बात है कि गुजराती के ये कवि पहिले भक्त थे और बाद में कवि। प्रथमतः वे भक्ति-रस से स्निग्ध हृदयवाले कृष्ण-भक्त थे और अनन्तर प्रतिभा के सतारे ऊँची उडान भरने-वाले भावुक कलावंत। परन्तु, भूलना न होगा कि शृंगार की अभिव्यजना कभी-कभी

दत्तनी विवाद तथा निर्मल नहीं हो पाई है, जिनकी आध्यात्मिक प्रेरणा-सम्पन्न कवियों से आत्मा की जानी है। प्रजननापा के कवियों के द्वारा यमिन प्रेम-गति तथा रागात्मिका वृत्ति के विभिन्न अंग-उपांगों के साथ गुजराती कवियों द्वारा प्रस्तुत भाव-सम्पद् की तुलना करने पर प्रजननापा के कवियों की कला विशेष रूप से उन्लमित होती है।

कृष्ण के प्रति राधारानी की प्रेमाभिव्यजना के अनेक रचिकर हृदय नरमों में महुता की कविता में उपलब्ध होने हैं। नरमों की राधा के हृदय में कृष्ण की समीपता पाने की अभिलाषा तीव्रतर है। हार को गाढालिगन में व्यनधान समझना उचित ही है और इसी-लिए वह कभी हार पहनने का विचार भी नहीं करती। ऐसी वस्तु को कौन धारण करे, जिससे प्रियतम के अंग के साथ गाढ मिलन सम्भव न हो। नरमी की राधा की भावुकता बड़ी ही उच्च कोटि की है—

पीयू भारी सेजडीनो डाणगार
जोवण सौचण हार ।
पीयूजी कारण हूं तो हार न धरतो
जाणू रखे अंतर पाये ॥

—नरसी

यह भावुकता तो मूर की राधा की भावुकता से कहीं अधिक तीव्र तथा स्वाभाविक है, जो अपने कठ से पहले हुए हार को इसलिए उतारती है कि उसके रखने से ब्रजनन्दन के साथ यथार्थत मिलन नहीं हो सकता—

उतारति हूं कठनि ते हार
हरिहरि मिलत होत हैं अन्तर
यह मन किमो विचार ॥

—मूरसागर, पृ० २०६

कृष्ण के प्रति गोपियों की मनादना का वर्णन बड़ी भावुकता के साथ तथा सूक्ष्म दृष्टि से नरसी ने अपनी कविता में किया है। कोई गोपी कृष्ण की बगी-व्वनि में बिलकल होकर नाम बिना जाने ही श्याम-छवि पर अपना हृदय निछावर कर देती है, तो कोई कृष्ण की मुस्कान से विद्ध हो उठती है और नाना मगलमय उपायों में उनका स्वागत करती है। गोपियों की उतावली तथा प्रेमरस में आसुरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार में की गई है।

राधा का बिगूह प्रकृति पर अपना विशेष प्रभाव डालता है। राधा के स्वर को सुनकर आधी रात में पक्षी जाग उठते हैं और यमूना भी डोलने लगती है; सूर्य देवता प्रकाश करने लगते हैं, कमल खिल उठते हैं और पवित्री भयभीत हो जाती है—

पक्षी भाव नहि पक्ष पशु जागिया
सुणी स्वामिनी मुख दाण ।
रमा हियर जमगा सागी डोलवा,
स्वर यमो जलचरने जाण ।

स्वर सुणियो सूरज देवता

पाला धाय करवा प्रकाश ।

स्वर सुणि रे कमल खोलियां,

उपन्यो पोयणी ने त्रास ॥

—नरसी मेहता-कृत काव्य-संग्रह, पृ० ६०

जो प्रकृति अन्य क्षणों में कृष्ण के साथ रमण करने की अभिलाषा राधा के मन में जाग्रत करती है, वही विरह की दशा में राधा का वैराग्य उत्पन्न करती है—

चकचक करती चकलियुं आवे

जाणे वियोग तो भागे रे ।

खुश खुश खुश खोश कोली कहें छे

राधा ने रुडुं न लागे रे ॥

—न० मे० कृ० का० सं०, पृ० ६१

नरसी मेहता की निजी भविष्य-भावना 'गोपी भाव' शब्द के द्वारा प्रकट की जा सकती है। श्रीकृष्ण के प्रेम में आसक्त गोपियों की मनोदशा को उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से निरखा है। फलतः, उनकी कविता में ऐसे वर्णनों का बाहुल्य है जिसमें गोपियों के मानस को तरंगित करनेवाले भावों का मधुर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस गोपी की दशा पर दृष्टिपात कीजिए, जो कृष्ण की बसी ध्वनि से ही पिहल होकर बिना नाम जाने ही अपने-आपको दयाम-छवि पर निछावर कर लेती है। वह नाम नहीं जानती, केवल उसकी दयामल शोभा से परिचित है तथा उसके हाथ में रखी बांसुरी की सुरीली तान से विद्व हो उठी है—

नाम न जाणुं पण छे कालो ।

ओ जाये ओ जाये कोई पाछो, बालो ॥

छेलपणें छमकली बहालो, शामलीये साइदुं लीधुं रे ।

मारगमां बासलड़ी बाहतां, चित हरी ने लीधुं रे ॥

आतंगिन आयुं बहाल अलने, नाथ मन सख्युं तसगुं रे ।

नरसंयाचा स्वामी आपण रमिये अंतर टालो अमशुं रे ॥

प्रेमानन्द (१७०० ई०) के समय-निरूपण में गुजराती विद्वानों में अभी तक प्रचलित भले ही हों, परन्तु इनकी रचना की उदात्तता, अलौकिक कल्पना और मानव-स्वभाव के निरीक्षण में अद्भुत शक्ति के विषय में मतभेद के लिए स्थान नहीं है। इनके 'दम-रत्न' का उल्लेख पहिले किया गया है। 'रविमणीहरण', भ्रमरगीत तथा मुद्रा-रत्न—इन काव्यों में इनकी काव्य-शक्ति का सरस परिचय मिलता है। कवि अपने छन्दों के वर्णन में इतना आसक्त हो जाता है कि उसके लिए यह सारा विद्व हो गायक के विमल प्रेम का संदेश सुनाता प्रतीत होता है। बाल गोपाल की लीलाओं के प्रेम-मन की प्रतिभा विशेष स्फुरित होती है और इसलिए 'मूरदाङ्ग' के प्रेम-मन की जाती है। प्रीतमदास (१७७८ के आसपास) भी राधा-कृत के प्रेम-मन के

नितान्त लोचप्रिय माने जाते हैं। इनकी कृष्ण-नीति पुराणग्रन्थ होने से गुजरात की स्त्रियाँ में भी विशेष रूप से प्रख्यात है। रामुदी का यह उल्लासना बितना मुन्दर तथा हृदयवर्जक है—

हे बासलडी ! वरण थई लागी वजनी नारने ।

तु शोर करे, जात लडी तारो ने, मन विचारने ॥

तैं एवडा कामण दां कीधा ?

दयामलीए मुणचुवन लीधा

मन वज वासीनां हरी लीधा

हे बासलडी ॥

तुने कोउ करो कृष्णे भाली

मी नाह सुणो आवी चाली

तुं विश्वभरने बहु बहाली ।

हे बासलडी ॥

पूरत तु काई नयी लावी

उघाडे छोग छे आवी

भगवान तण मन बहु भावी

हे बासलडी ॥

से व्रतव्रताविक शु कीधु

राधा धकी मान अधिक लीधु

तुने आलिंगन प्रभु ए दीधी ।

हे बासलडी ॥

इस प्रकार, गुजराती साहित्य में राधा का लीला-प्रसंग बड़े विस्तार के साथ वर्णित है और वह पर्याप्तरूपेण मोहक मधुर तथा मनाहृद है। कृष्ण की लीलाभा का विस्तार-वर्णन बँगला के कविजनों क सदृश न होकर व्रजभाषा के कवियों की पद्धति पर है— कोमल, तथा हृदयवेधक । एक ही बात आलोचक का वेहद सटकती है और वह है राधा का सुरत-वर्णन। गुजराती कवियों ने इसका विशद वर्णन किया है। यह वर्णन संग्राम के रूपक के भीतर किया गया है। परन्तु कहीं कहीं यह शृंगार की सीमा को पारकर बीभत्स की कोटि में अवतीर्ण हो गया है जो बड़ा ही उत्तमक प्रतीत होता है। राधा-कृष्ण दिव्य नायक-नायिका हैं। फलतः, उनकी प्रत्येक लीला सदा के भीतर औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। औचित्य की सीमा का तथा मयादा का उल्लंघन नितान्त अशोभन तथा अरुचिकर होता है। मेरी दृष्टि में गुजराती कवियों द्वारा वर्णित राधाकृष्ण केलि का वर्णन व्रजभाषा के कवियों की पद्धति का अनुसरण करता है और मूल रस के उन्मीलन में पर्याप्त रूप से सफल है ।

षष्ठ परिच्छेद

दक्षिणाञ्चलीय साहित्य

- (१) तमिल-साहित्य में राधा
- (२) कन्नड-साहित्य में राधा
- (३) तेलुगु-साहित्य में राधा
- (४) मलयालम-साहित्य में राधा

(१) तमिल-साहित्य में राधा

भारतवर्ष के दक्षिण अंचल का साहित्य द्राविड साहित्य के नाम से विख्यात है। 'द्रविड' शब्द मुख्यतया तमिल-भाषा के साहित्य के लिए सीमित किया जाता है, परन्तु विस्तृत रूप से यह द्राविड साहित्य अपने अन्तर्गत चार विभिन्न साहित्यों को अन्तर्भूत करता है, जो दक्षिण भारत में प्रादुर्भूत हुए। इन चारों विभिन्न भाषीय साहित्यों के नाम हैं—(१) तमिल-साहित्य, (२) तेलुगु-साहित्य, (३) कन्नड-साहित्य तथा (४) मलयालम-साहित्य, जो क्रमशः तमिलनाडु, आन्ध्र-प्रांत, कर्नाटक-प्रांत और कैरल-प्रांत में उत्पन्न हुए तथा तत् प्रांत के निवासियों द्वारा व्यवहृत, रचित तथा समादृत हैं। इन चारों में तमिल अत्यन्त प्राचीन माना जाता है और प्राचीनता तथा व्यापकता में गीर्वाण-बाणी सस्कृत के समान अंगीकृत किया जाता है। इसका विशाल प्राचीन साहित्य विस्मृति के गर्भ में चला गया है। अवशिष्ट प्राचीन साहित्य तृतीय 'कविसय' से सम्बद्ध माना जाता है और काल की दृष्टि से वह विश्व की कई शताब्दियों पूर्व का माना जाता है। मलयालम (मलय=पर्वत तथा आलम=समुद्र, पर्वत तथा समुद्र के बीच का प्रांत) भाषा का साहित्य लगभग डेढ़ हजार वर्ष पुराना है। इन दोनों भाषाओं के साहित्य के बीच में आते हैं तेलुगु तथा कन्नड-साहित्य। इन चारों साहित्यों में भक्ति-वाध्यों की रचना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तमिल-साहित्य के ऊपर बौद्ध तथा जैनधर्म का प्रभाव भी आरम्भ में पड़ा था, परन्तु थोड़े ही दिनों में ब्राह्मण-धर्म का प्रचुर प्रचार उन धर्मों के उन्नेद का कारण बना। इन चारों साहित्यों के भक्तिमय काव्यों में 'राधा' के अस्तित्व तथा प्रभाव का सशक्त निवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

हमने पूर्व परिच्छेदों में 'राधा' नाम की उत्पत्ति, बाल तथा देव का संकेत यत्र-तत्र किया है। इस अभिधान का उद्देश्य उत्तर भारत में हुआ। प्राकृत साहित्य के विभूत काव्यग्रन्थ 'गायामप्तसती' में तथा सरहृन्-साहित्य के प्रख्यात ग्रन्थ-ग्रन्थ 'पञ्चतन्त्र' में श्रीकृष्ण चन्द्र की प्रेयसी, विशेष त्रिपदात्री गोपी के लिए 'राधा' नाम का प्रथम प्रयोग उपलब्ध होता है। फलतः, इसके उद्देश्य का स्थल उत्तर भारत ही है। संस्कृत के द्वारा प्रभावित दक्षिण भारत के साहित्य में यह नाम कभी-कभी अपना अस्तित्व दिखलाना है, परन्तु जिसे हम 'विष्णु' द्रविड-साहित्य के नाम से पुकारते हैं, अर्थात् जो उत्तर भारत की ब्राह्मण-संस्कृति के प्रभाव-क्षेत्र से बिलकुल अछूना रहा है, उसमें न 'राधा' का नाम मिलता है और न तत्सम्बन्धी मधुर लीलाएँ ही उपलब्ध होती हैं। यह तथ्य तमिल-साहित्य पर सब प्रकार से लागू है। इसके प्राचीन साहित्य में 'मायोन' नाम से विष्णु अथवा तदवतार-भूत श्रीकृष्ण का संकेत अवश्य मिलता है, परन्तु उनकी प्रियतमा के रूप में 'राधा' का सर्वथा अभाव है। इन निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए सषट्शतीन साहित्य के प्राचीनतम लक्षण-ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्' तथा मधुर काव्य-ग्रन्थ 'परिपाडल' के विषय-विवेचन से परिचय आवश्यक है।

तोलकाप्पियम्

सद्य-काल के विख्यात लक्षण-ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्' में ध्याकरण के नियमों के अनि-रिक्त धर्म तथा साहित्य से सम्पन्न सामग्री का सद्भाव साहित्य की दृष्टि से भी उमे बहूत ही उपयोगी बनाता है। यह अपने युग का एक नितान्त विभूत तथा प्रामाणिक ग्रन्थ-रत्न है और इसका युग भी ईसवी-पूर्व चतुर्थ शती से कथमपि गीछे नहीं माना जाना, यद्यपि कई विद्वानों की मान्यता के अनुसार इसका समय ईसवी-पूर्व ३५०० वर्ष भी हो सकता है। इसके अनुसार तमिल देश की भूमि का पाँच वर्गों में विभाजन किया गया है और प्रत्येक नू-भाग से एक विशिष्ट देवता का सम्पर्क उनके ग्रन्थवार का अभीष्ट है। मुल्ल (या वनभूमि) के आराध्य देव का नाम मायोन है, जिसे प्रथम स्थान देकर गौरव प्रदान किया गया है। 'मायोन' का लुङ्गित अर्थ है—नील मेघ के समान झुट्टिवाले भगवान् और यह शब्द मेघ के सदृश नील वर्णवाले विष्णु का द्योतक माना जाता है। तमिल देश के इस मुल्ल भाग में गोचारण का व्यवसाय करनेवाले अहीर लोग रहते थे, जिन्हें 'आयर' नाम से पुकारते हैं और इन अहीर लोगों के अत्यन्त प्रिय देवता थे श्रीविष्णु भगवान् के अवतार-रूप श्रीकृष्ण, जिनकी बाललीलाओं का सम्बन्ध वनभूमि में था। कृष्ण वनभूमि में गोचारण आदि व्यापार किया करते हैं। फलतः, 'आयर' लोगों के वे प्रिय तथा आराध्य देवता के रूप में सर्वत्र स्वीकृत किये गये हैं। तमिल लोग कृष्ण को 'कण्णन्' के नाम से पुकारते हैं, जो व्रजभाषा के 'कान्हू' या कन्हैया के समान ही प्रीति-सूचक अभिवान है। केरल-प्रांत में भी कृष्ण इसी नाम से अभिहित किये जाते हैं, जैसा इस विख्यात लोकगीति में उनका अभिवान दिया गया है—

कण्णन् उण्णिये कानुमार आकण

कारेलि वर्णने कानुमान आकण ।

इसका भावार्थ है कि ऐ मेरे प्यारे कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दर्शन करूँ। ऐ मेघ के समान साँपले कृष्ण, हे श्यामसुन्दर, मैं तुम्हारा दर्शन चाहता हूँ।

तमिल देश में इन कण्णन् की अनेक कथाएँ तथा लीलाएँ वर्णित हैं, जो गूतन हैं और उत्तर भारत में प्रचलित कथाओं से नितान्त पृथक् हैं। ये कथाएँ काव्य में वर्णित तथा नाटक-रूप में अभिनीत भी होती थी। 'कण्णन्' की प्रेयसी हैं नम्पिन, जिसका पाणि-ग्रहण करने के लिए अपने पराक्रम की खोज के निमित्त उन्हें उत्तेजित सात ऋषभों (बैलों) को दवाकर वन में करना पड़ा था। नम्पिन के पाणिग्रहण की यह शर्त थी, जिसे पूरा कर कण्णन् ने अपना प्रभूत पराक्रम दिखाकर उनके साथ विवाह किया था।

तमिल-भाषा के विद्वानों की दृष्टि में यह जो 'ऋषभ-वशीकरण' का सम्बन्ध नम्पिन के पाणिग्रहण के साथ किया गया है, वह द्रविड देश की निजी कल्पना है, ऐसी मान्यता उस देश के विद्वानों में पाई जाती है, परन्तु यह मान्यता कृष्ण की भागवती कथाओं में भी उत्तर भारत में उपलब्ध होती है। भागवत के दशम स्कन्ध के ८३वें अध्याय में द्रौपदी तथा श्रीकृष्ण की पटरानियों के वार्त्तालाप का वर्णन है, जहाँ द्रौपदी ने उनसे कृष्ण भगवान् के साथ उनके पाणिग्रहण की बात पूछी है। सभी ने अपने विवाह के प्रसंग का विशिष्ट वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। सस्या नामक पटरानी ने अपने विवाह का विवरण देते हुए कहा—मेरे पिताजी ने मेरे स्वयम्बर में आये हुए राजाओं के बल-पीष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान् और पराक्रमी, तीखे सींगवाले सात बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े-बड़े वीरों का घमड़ चूर-चूर कर दिया था। उन्हें भगवान् ने खेल ही खेल में झपटकर पकड़ लिया, नाथ दिया और बाँध दिया, ठीक वैसे ही, जैसे छोटे-छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान् बल-पीष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरङ्गिणी सेना तथा दासिया के साथ द्वारका ले आये। मार्ग में जिन क्षत्रिया ने विघ्न डाला, उन्हें जीत भी लिया। मरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा-मर्वदा प्राप्त होता रहे—

सप्तोक्षणोऽतिबलवीर्यसुतोऽक्षभृद्भान्

पित्रा कृतान् क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय ।

तान् वीरबुधं दहनस्तरसा निगृह्य

क्रीडन् बबन्ध ह यथा शिशवोऽजतोकान् ॥

॥ इत्य धीर्यशुल्का मा दासीभिश्चतुरङ्गिणीम् ।

पथि निजित्य राजन्यान् निन्ये तद्दास्यमस्तु मे ॥

—भागवत, १०।८३।१३-१४

सप्त-साहित्य से विदित होता है कि 'मायान' अथवा तिरुमाल की पूजा-अर्चा का प्रचार जगन्नाधारण में विशेष रूप से था, भागवत धर्म एवं अवतारवाद की प्रतिष्ठा, तथा विष्णु-नारायण-यामुदेव-कृष्ण का एकीकरण, ईश्वरी-पूर्व की यन्त्राधिया में तमिल देश में सम्पन्न हो गया था। इस युग के 'परिभाडल' नामक प्रख्यात काव्य की आलोचना में मायोन (मायायी विष्णु) ने स्वल्प, पापद तथा पुण्य क्षेत्रों का पूर्णतः परिचय होता है।

‘परिपाडल’ में कभी ७० कविताओं के अस्तित्व का पता चलना है; परन्तु आज उसकी केवल २२ कविताएँ ही प्राप्त होती हैं, जिनमें ६ कविताओं में मायोन की भक्ति या वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। इन कविताओं के कुछ अंश यहाँ उद्धृत किये जाते हैं, जिससे तमिल लोगों में विष्णु (तथा श्रीकृष्ण) के स्वरूप का परिचय हिन्दी-पाठकों को लग सकता है—“हे विष्णो, रहस्यपूर्ण प्रपनाग तेरे मस्तक पर अलङ्कृत है; लक्ष्मी तुम्हारी छाती पर आसीन है। स्वच्छ घन के तुल्य शरीर गजयुवन पताका, हलायुध और मुरली को धारण किये तुम बलदेव के तुल्य हो।

“कमल के समान शरीर, नीलोत्पल के समान नेत्र, लक्ष्मी के आसन-योग्य पक्ष स्थल और उसमें शोभायमान कौस्तुभमणि और पीताम्बर को तुम धारण करते हो। गरुड को पताका में धारण करनेवाले तुम्हारी महिमा के गाने में वेद भी अवाक है।

“लोहिताक्ष यामुदेव ! प्रियामाक्ष सङ्कर्षण ! सुवर्णकाय प्रद्युम्न ! हरितदेही अनुहृद ! गोप-बधुओं के साथ रासक्रीडा करते समय तुम बारम्बार बाँयें-बाँयें होते रहे। घट-नृत्य के समय तुमने घट उठा लिया। तुम सनातन पुरुष हो, विद्मवराट् हो, ऋतुदर्शी कवि हो, गीता-दिशामणि हो, वनमालाधारी हो, राख और पीताम्बरधारी लक्ष्मी-पति हो। हे चक्रधर, तुम्हारे चक्र की छाया में ससार सुखी है। तुम्हारा कण्ठा-कटाक्ष हमें प्राप्त हो।

“भक्तों के हृदय में भासित रूप ही तुम्हारा यथार्थ रूप है। नीलमणि के तुल्य मुरभित तुलसी-माला, सुवर्ण वर्ण का शीवत्स और नीलोत्पलवत् नेत्र को धारण किये हुए तुम अतीव मनोज्ञ मालूम पड़ते हो। वट और कदम्ब-वृक्ष, नदी और पर्वत आदि स्थानों में विभिन्न रूपों में विद्यमान तुम अनेक नामधारी हो। भक्तों के भक्तिपूर्ण सपुट-करो में तुम शान्त रूप से आसीन हो। भक्ति में प्रेरित कर हमारे मुकृत्यों की रक्षा तुम ही करते हो। हम पर कृपा करो।”

• इस प्रशस्त स्तुति में मोटी रेखा से अकित पदों की ध्यान से देखने पर आलोचक को स्पष्ट हो जाता है कि श्रीकृष्ण के स्वरूप के साथ जिन विशिष्ट चिह्नों का परिचय हम रखते हैं, वे सब यहाँ प्रस्तुत हैं। ‘मायोन’ के साथ मुरलीधारी, कदम्ब-वृक्ष के नीचे विहार करनेवाले, गोपियों के साथ रासक्रीडा में निरत रहनेवाले वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण का पूरा ऐक्य यहाँ सम्पादित होना इस तथ्य का स्पष्ट चोतक है कि तमिल देश में ईसवी-पूर्व के काल में कृष्ण की वृन्दावनी लीला का परिचय पर्याप्त रूप से था।

अलवार लोगों का समय पचम शती से नवम शती तक माना जाता है। इस युग में तो तमिल भक्तों का श्रीकृष्ण की विविध वृन्दावन-लीलाओं के साथ गाढ़ परिचय परिलक्षित होता है। सुप्रसिद्ध अलवार विष्णुचिन्त तथा उनकी पोण्यपुत्री आण्डाल की कविता में

१. ‘परिपाडल’ के इन पद्यों का अनुवाद श्रीचन्द्रकान्त (हिन्दी-विद्यापीठ के, आगरा तमिल-भाषा के प्राध्यापक) ने किया है। उन्हीं के कतिपय अंश यहाँ उद्धृत हैं। द्रष्टव्य : हिन्दी-विद्यापीठ (आगरा) की पत्रिका ‘भारतीय साहित्य’, अप्रैल, १९५७ ई० की संख्या (वर्ष २; अंक २), पृ० १६-२२।

श्रीकृष्ण की नाना वृन्दावनी लीलाओं का वर्णन विज्ञेय रूप से मिलता है। विष्णुचित्त की एक प्रख्यात कविता, अपने तमिल मूल तथा संस्कृत-अनुवाद के साथ, उद्धृत की जाती है, जिसका आशय है कि हे कृष्ण, तुमने नम्पिन के साथ विवाह के निमित्त बेलों के साथ घोर युद्ध किया था, अपने शरीर की रक्षा पर बिना ध्यान दिये ही तुम स्वच्छन्द चेष्टा किया करते हो; मथुरा की गलियों में कटु चेष्टा करते हुए तुमने मल्लों के साथ युद्ध किया था तथा अपने पाद-प्रहार से कस को मार डाला था। ऐसे चरित्तवाले तथा सुवर्ण के समान स्पर्शणीय शरीरवाले श्रीकृष्ण पुन्नागफूल को पहनने के लिए यहाँ आओ। यशोदा का वचन बालगोपाल से—

मूल तमिल—

एव दुहलोडु पोवडि एडु मुलोबाय काणनम्बि
कव दियती मंहल् शोयुडु कञ्जनंबकाल् कोडु पायन्दाय ।
तेवविन्कण् तोमंहल् शोयुडु शिवकन मल्लरुहलोडु
पोव हुवराहन्न पोन्ने पुन्नं धूच्चूट्ट वाराय ॥

संस्कृतानुवाद—

युद्धं दाहणमातन्यथ वृषभः गोत्रे विरपतो निजे
स्वच्छन्दं च विचेष्टते चरणतः कंस प्रहृत्पाहरः ।
रथ्यायां कटुचेष्टितानि कलयन् मल्लैः समं युद्धम्—
प्याभायागत ! हेमरम्भ ! क्षिरसा पुन्नागपुष्पं वह ॥

इस पद्य के आरम्भ में वृषभों के साथ दाहण युद्ध करने का जो उल्लेख किया गया है, वह नम्पिन के विवाह से सम्बन्ध रखता है। फलतः, नम्पिन तथा कण्णन् के पाणिग्रहण का प्रसंग अलवार-युग की एक नितान्त प्रख्यात घटना है। ऊपर हमने देखा है कि यह घटना सध-साहित्य में भी बहुशः निर्दिष्ट होने से ईसवी-सन् के आरम्भ-काल से ही तमिल देश में प्रख्यात हो गई थी। अलवारों के युग में तो श्रीकृष्ण की भक्ति-धारा का बहुल प्रसार सर्वत्र तमिल देश में लक्षित होता है। फलतः, उसकी विपुल ख्याति के विषय में सन्देह करने का कोई स्थान नहीं है। पहले हमने आण्डाल के प्रख्यात काव्य-ग्रन्थ तिरुप्पावै में विशेष रूप से निर्दिष्ट नम्पिन का प्रसंग उद्धृत किया है। वृन्दावन की गोपियाँ कात्यायनी का व्रत समाप्त कर श्रीकृष्ण को पति-रूप में वरण करने के लिए जाती हैं। ग्राम के वृद्ध लोभ उन्हें इस काम से रोकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कुमारियों का किसी पुरुष से एकान्त में मिलना सामाजिक मर्यादा का सर्वथा उल्लंघन है। परन्तु, गोपियाँ अपने प्रेम की मस्ती में झूमती जाती हैं, उन्हें किसी के उपदेश की क्या चिन्ता? परन्तु, अपने प्रियतम कृष्ण को नम्पिन के साथ एकान्त में रतिक्रीड़ा में आसक्त पाकर वे हतोत्साह नहीं होतीं, प्रत्युत वे उससे किवाड़ खोलने के लिए आप्रह्न करती हैं। 'तिरुप्पावै' की १८वीं तथा १९वीं गाथाओं में गोपियाँ नीलादेवी (नम्पिन) से किवाड़ खोलने की प्रार्थना करती हैं, जिससे वे अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के सग विहार-सौख्य भोगने का अवसर पा जायें। यह 'तिरुप्पावै' केवल जलौनिक प्रतिभा का द्योतक सामान्य काव्य-ग्रन्थ नहीं है,

प्रत्युत एक नितान्त सारगर्भित रहस्यमय भक्ति-ग्रन्थ है। इसीलिए, इसके गुडार्थ ('स्वापदेशार्थ') को प्रकट करने के निमित्त वैष्णव आचार्यों ने अनेक भाष्य-ग्रन्थों का प्रणयन मणिप्रवाल-शैली में किया है।

पूर्वोक्त वर्णन का निष्कर्ष यही है कि तमिल देश को 'मायोन' के रूप में श्रीकृष्ण से तथा 'नम्पिनै' के रूप में उनकी प्रेयसी गोपी से परिचय ईश्वरी की आरम्भिक शताब्दियों से है। नम्पिनै के विवाह के लिए सात वृषभा का बलीकरण, अपने ज्येष्ठ भ्राता उल्लराम के साथ 'कुरवै' नामक नृत्य करना, ग्वालों का प्रिय देवता होना, वनभूमि के मायसम्पन्न होना आदि घटनाएँ श्रीकृष्ण की बृन्दावन-लीला की स्मृति दिलाती हैं। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। मुल्लै (वनभूमि) के देवता के रूप में 'मायोन' (विष्णु-श्रीकृष्ण) का उल्लेख तमिल-भाषा के प्राचीनतम तथा आदि ग्रन्थ 'तोलक्काप्पियम्' में मिलता है। इस ग्रन्थ के काल के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। कोई-कोई तो इसका रचनाकाल विन्म-पूर्व पाँच हजार वर्ष मानते हैं। परन्तु, अनेक विद्वान् इसकी दूर न जाकर इसे पाणिनि से पूर्व काल का व्याकरण-ग्रन्थ मानते हैं। यह ऐन्द्र व्याकरण के द्वारा प्रभावित माना जाता है, पाणिनीय व्याकरण के द्वारा नहीं। फलतः, चार सौ वर्ष ईसवी-पूर्व में इसके रचनाकाल मानने में विशेषज्ञों की बहुत सम्मति है। 'तोलक्काप्पियम्' का मन्वार्थ है—पुरातन काव्य (तोल=पुराना, काप्पिय=काव्य)। है तो यह मूलतः व्याकरण का लक्षण ग्रन्थ, परन्तु इसमें धर्म तथा नीति आचार तथा व्यवहार का भी प्रसंगत विवरण उपलब्ध होता है, जिससे यह तमिल लोग की भक्ति-भावना और देवी-देवताओं के रूप जानने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस ग्रन्थ में उल्लिखित होने के कारण तमिल देश में 'मायोन' की उपासना की प्रभूत प्राचीनता उपलब्ध होती है।

तमिल-भाषा के साहित्य में 'राधा' का अभिधान नहीं मिलता। परन्तु, ऊपर वर्णित नम्पिनै की ही कृपण की प्रेयसी होने से राधा की प्रतिनिधि मानना न्याय्य प्रतीत होता है। इस विषय में आगरा-विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित 'हिन्दी-विद्यापीठ' में तमिल-भाषा के प्राध्यापक श्री जे० गार्धमारवि के पत्र या एक अग्र उद्धृत कर रहा है जिसमें एक तमिल विद्वान् की दृष्टि में 'राधा' की सत्ता पर मननीय विचार भरलित है—

“राधा वरनाम द्रविड-साहित्य में है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में देना पड़ता है। यहाँ द्रविड-साहित्य में तमिल-साहित्य का अर्थ लिया जाता है और तमिल-साहित्य में 'राधा' का नामान्तेख नहीं मिलता है (मिथ्या एक नामी आधुनिक रवि मुद्राक्ष्य भारती के गीता में, जो प्रस्तुत विषय की दृष्टि में नगण्य है)।

दक्षिण में वैष्णव भक्ति का प्रारम्भ द्रविड लोगों द्वारा की गई मुल्लै भूमि (वन) के देवता मायोन की उपासना मानी जाती है। मायोन शब्द का अर्थ 'सामरगवाला' है और इस विषय पर मतभेद है कि ये मूलतः द्रविड देवता अथवा अन्य देवता माने जा सकते हैं। जो भी हो, तमिल-भूमि में इस देवता-मन्त्र की रईसपन प्रचलन होने लगीं, जिनके साथ उत्तर से (कदाचित् ईसवी-पूर्व में निरुद्ध) अन्योन्य कृष्ण-मन्त्र की बधाई भी आ मिली। इन बधाओं का मिश्रण जलवायु के समान तक, जा बगीच ई० पाँचवीं सदी में प्रारम्भ होता है,

पूर्णरूप से हो चुका था। अलवारों के गीतों में सामान्यतः और विशेषकर पेरियालवार के गीतों में उत्तर और दक्षिण की मिश्रित कथा-धारा का दर्शन होता है। तात्पर्य यह है कि उनमें उत्तर की कथाओं के साथ दक्षिण के मन्त्र कथा-रूपा का भी व्यवहार लक्षित है। कण्णन् (श्रीकृष्ण का तमिल नाम है) का पूतना-महार उनका देवकी-बभ्रुदेव के पुन-रूप में जन्म लेना, यगोदा द्वारा पालन, गोचारण एवं गोवर्धन-गिरिधारण आदिवा के साथ उनके सात ऋषभा का दमन करने 'बभ्रु नप्पिन्नै' से परिणय एवं 'कुरवै' तथा 'कुड' नामक नृत्य करने का उल्लेख इन गीतों में मिलता है। पेरियालवार इन सबका वर्णन नहीं करते हैं, परन्तु अपने उपास्य विष्णु के सजो-सजा में जरावा अन्य पात्रों की स्तुति में प्रासंगिक विवेचनों के रूप में विभिन्न अवतारों का तथा कथाओं का उल्लेख कर देते हैं।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि अलवारों के गीतों में भागवत पुराण में वर्णित घटनाओं का समावेश हुआ है, किन्तु वे परम्परा द्वारा प्राप्त मानी जा सकती हैं, न कि भागवत पुराण के आधार पर। संभवतः, भागवत पुराण केवल उत्तर में प्रचलित कथा-भागों को लेकर अन्यत्र इस समय तक वन चुका था, पर दक्षिण उससे अछूता ही रहा। यह स्मरण रखने की बात है कि आचार्य रामानुज तथा मध्व ने भी अपने भाष्यादि ग्रंथों में भागवतपुराण के लिए स्थान नहीं दिया है। तमिल-भाषा में भागवतपुराण के अनुवाद भी कम उपलब्ध हैं और जो हैं वे अधिक उत्तरकालीन हैं। खेयवंचुडुवार और नेल्लिनगर बरवराज्यङ्गार—इन दोनों के भागवत पुराणानुवाद, जो ई० सत्रहवीं सदी के हैं, स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावशाली नहीं बने।

तमिल-साहित्य में केवल नप्पिन्नै ही कृष्ण की नायिका के रूप में प्रतिष्ठित है। कण्णन्-सवधी तमिलनाडु की अपनी कहानियाँ पाँच-छह हैं जिनमें प्रमुखता स्वतः नप्पिन्नै के प्रसंग को मिल जाती है। तमिल के प्राचीनतम व्याकरण-ग्रंथ तौलकाप्पियम् (जिसका काल ई० पू० चौथी सदी अथवा कम-से-कम ई० पू० दूसरी सदी निश्चित किया गया है) में 'मायोन' का नाम आया है। नप्पिन्नै का प्रथम उल्लेख ई० दूसरी सदी के माने जानेवाले शिल्पदिकारम् मणिमेकलै, परिपाडल् तथा जीवर्काचतामणि नामक काव्यों में हुआ है। इन ग्रंथों में नप्पिन्नै-सवधी विषय का केवल प्रासंगिक उल्लेख होने से, हमें कथाओं को कई जगहों से इकट्ठा करना पड़ता है। ये आयर (गोप), कुल की वी और इनको ऐंम वीर ही 'कन्यामुल्क' में प्राप्त कर सकते थे, जो सात ऋषभा का दमन करके उनपर सवार हो सकते थे। कण्णन् ने यह साहसी कृत्य कर दिखाया नप्पिन्नै का पाणि-ग्रहण किया।

शिल्पदिकारम् में एक कुरवै (Kuravai) नामक नृत्य का विशद वर्णन है, जिसका थोड़ा परिचय मैं यहाँ दे रहा हूँ। इस नाट्य की चुबरापति (द्वारका) में श्रीकृष्ण ने अपने ज्येष्ठ बलराम तथा कङ्कण (चूड़ी) पहननेवाली नप्पिन्नै और अन्य गोपालाभा के साथ, बदनना करती हुई यगोदा के समक्ष पुष्परस से मण्डित खुली हुई रगभूमि पर खेला। जब मदुरै नगर की सीमावर्ती अहीर-वस्ती में दुर्निमित्तों से शोक की लहर-सी फैल गई थी, तब गोपकुलवृद्धा मादरि ने जनकल्याण के हेतु इस कुरवै नृत्य के

अभिनीत करने का प्रयत्न किया था। सात गौणवालाओं को सात स्वरों के क्रम से खड़ा करके प्रथम स्वर को माधवन (श्रीकृष्ण), पंचम स्वर को बलराम, दूसरे स्वर को नर्पिन और शेष को अनुयायीगण कहकर पुकारा गया। यहाँ आनने योग्य है कि तमिल को अपनी पुरातन संगीत-पद्धति है, जिसमें स्वरों के नाम और उनके श्रेल से जनित रागों के सूक्ष्मतन्त्र नैद-प्रभेद किये गये हैं। द्वादश राशियों के अन्तर्गत ऋषभ, कटक, सिंह, तुला, धनुष, कुम्भी, मीन, इन सातों स्थानों में व्यक्तियों को खड़ा करके नचाना एक पद्धति थी, दूसरी तुला, धनुष, कुम्भी, मीन ऋषभ, कटक, सिंह, इन सातों में व्यक्तिगणों को खड़ा करके नृत्य करवाना थी। दोनों को क्रमशः अपनाने से रोचक स्थान-परिवर्तन हो जाता है। इन प्रकार, स्वरक्रम तथा राशियों के अनुसार मडलाकार में खड़े होकर उँगलियाँ से उँगलियाँ मिलाकर श्रीकृष्ण-लीला, रामावतार, बामनावतारादियों की स्तुति-रूप में भक्तिरस-भरे गीत अभिनेत्रियों ने गाया।

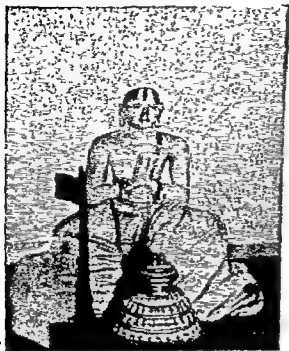
ई० दूसरी सदी की उक्त रचनाओं के बाद अलवार-सत्तों के गीतों में विशेष कर पेरिया-ल्वार, आप्पाळ तथा तिळमगैयालवार की कृतियों में नर्पिन का (अन्य कृष्ण-संबन्धी कथाओं के साथ) उल्लेख है। इन कथाओं का अलग व्यवहार नहीं है, ये स्तुति करते समय भगवान् के विशेषणों के अंग-रूप बन जाती हैं। जैसे आप्पाळ कहती है (हे नर्पिन देवी के नायक!) आलवार-सत्ता के बाल के पश्चात्, यानी ई० नवी सदी के बाद आचार्यों के टीका-ग्रथों में यन्न-तन नर्पिन का नाम आया है। रामानुज के पश्चात् पराक्षरभट्टर नामक प्रसिद्ध आचार्य ने नर्पिन का संस्कृत नाम नीला का व्यवहार किया है।

केवल तमिल-साहित्य के आधार पर नर्पिन के साथ राधा का नाम जोड़ने का काफी प्रमाण नहीं है। 'नर्पिन' दक्षिणी राधा है—यह उक्ति मोटे तौर पर ही कही गई प्रतीत होती है। कुरवै नृत्य को रासलीला के समान कहाँ तक मानना उचित है—यह भी विचार की वस्तु है।"—जे० पार्थसारथि (२२-१-६२ का लिखे पत्र में)

(२) कन्नड़-साहित्य में राधा

द्राविडी साहित्य-परम्परा में कन्नड़-साहित्य प्राचीनता की दृष्टि में तमिल-साहित्य से घटकर ही है। इस दक्षिणी अंचल में उस युग में जैनधर्म की प्रमुखता थी और यही कारण है कि कन्नड़-साहित्य का उदय ही होता है जैनमत-बलम्बी ग्रन्थों के प्रणयन से। कर्नाटक-प्रान्त में लगभग चार सताब्दियों (६—१३वीं सदी) तक जैनधर्म का प्रचार-प्रसार अपने चरम उत्कर्ष पर था। फलतः, इस भाषा के आरम्भिक युग में जैनकवियों ने कन्नड़-साहित्य को अपनी धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए समर्थ माध्यम बनाया। उसके अनन्तर आरम्भ होता है बौद्धधर्म का अस्तित्व। इस धर्म मत का प्रारम्भ तो किया वसव नामक तेलगु-ब्राह्मण ने, परन्तु इसका प्रचार-क्षेत्र रहा कर्नाटक का ही प्रान्त। यही इसका गढ़ था। फलतः, बौद्धधर्म का प्राकट्य कन्नड़ी साहित्य की एक प्रमुख घटना है। इस मत के सन्तों की सामान्य सत्ता है शिवशरण और भगवान् शंकर के प्रति उनके भक्ति-पूरित उद्गार बचन के नाम से पुकारे जाते हैं। बौद्धधर्म के अनेक सिद्धांत वेदानुयायी नहीं हैं। फलतः, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में कर्नाटक में वैष्णव

भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा

भीरगम् की भोरामानुजाचार्य की मूर्ति

भोरामाचार्य

धर्म का उदय हुआ। इन धर्म के प्रधान पुरस्कर्ता इस प्रांत में मध्वाचार्य थे, जिनका जीवन तथा कार्य, उपदेश तथा प्रचार का मुख्य क्षेत्र यही दक्षिणी प्रांत था।

मध्वाचार्य कर्नाटक-प्रांत के ही देदीप्पगान ओजस्वी वैष्णव आचार्य थे। यहाँ तुलुव देश के चेलिग्राम में मध्यमेह भट्ट नामक एक वेद-वेदांग-पारंगत ब्राह्मण के घर सन् ११९९ ई० में विजयादशमी को इनका जन्म हुआ था। पूर्णप्रज्ञ तथा आनन्दतीर्थ इन्हीं के नामान्तर हैं। इन्होंने अपने नाना ग्रन्थों द्वारा द्वैतमत की प्रतिष्ठा की तथा उडुपी में अपना प्रधान पीठस्थल प्रतिष्ठित किया। आनन्दतीर्थ बड़े ही कर्मनिष्ठ आचार्य थे। इनकी कर्मण्यता तथा अध्यवसाय का परिचय इसी बात से लग सकता है कि इन्होंने अपने मत के प्रचारार्थ प्रायः तीस ग्रन्थों का निर्माण किया, जिनमें गीताभाष्य, ब्राह्मणसूत्र-भाष्य, उपनिषद्-भाष्य, भागवततात्पर्यनिर्णय, गीतातात्पर्यनिर्णय आदि ग्रन्थों की प्रमुखता है। कन्नड-भाषा के वैष्णव अनुयायी (सन्त या भक्त) सब मध्वाचार्य के अनुयायी हैं। वे इन्हें अपना आदि गुरु मानते हैं। पुरन्दरदास द्वारा इनकी स्तुति में रचित यह पद नितान्त भक्ति-पूरित है—

मध्व मुनि हूँ गुरु मध्व मुनि हूँ।

मध्वमुनि सबका उद्धारक हूँ मध्वमुनि ॥

पहले हनुमन्त बनके श्रीराम के चरण।

कमल-रत्न बनके हो गए मोद में मगन ॥१॥

एनाक वंशाब्धि सोम क्षोणिपालक शिरोमणि।

हो श्रीहरि के प्राणाधिक प्रिय भक्तराज बना ॥२॥

अन्त में बृह योगि बना अभी श्रीपुरंदर।

बिठल वेद-ध्यास का पटशिष्य बना ॥३॥

कन्नड-साहित्य में वैष्णव भक्ति का दूसरा स्रोत है पंढरपुर के बिट्ठल की उपासना। पंढरपुर महाराष्ट्र का प्रमुख वैष्णवतीर्थ है। वहाँ पुण्डलीक भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान् श्रीकृष्ण ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। इस श्रीविग्रह का अपरनाम 'बिट्ठल' या 'बिठोवा' है, जिनमें 'बिट्ठल' तो स्पष्टतः 'विष्णु' का विवृत रूप है। 'बिठोवा' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परन्तु विद्वानों का बहुमत इसे कन्नड-भाषा का शब्द मानने के पक्ष में है। महाराष्ट्र के सन्त लोग भी इसे कर्नाटक देश से लाई गई मूर्ति मानते थे। फलतः, डॉ० भण्डारकर का यह मत समीचीन प्रतीत होता है कि बिट्ठल या बिठोवा कानडी शब्द है। जो कुछ भी हो, बिट्ठल को विष्णु के कृष्णावतार का बाल-रूप माना जाता है, जिनकी वगल में श्रीमती रुक्मणी महारानी विराजमान हैं। बिट्ठल की उपासना केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है प्रत्युत कन्नड तथा तेलगु-भाषाभाषी सन्तों के ऊपर भी इनका प्रभाव कम नहीं था। पंढरपुर में ही रहकर कन्नडी सन्त पुरंदरदास ने भक्तिरसामृत से मधुर भजनों का निर्माण किया। कर्नाटक के हरिदासों की

१. बिट्ठल के विषय में देखिए आचार्य चिनयमोहन शर्मा-हिन्दी को मराठी सन्तों की देन (प्र० बि० रा० परिषद् पटना, १९५७) पृ० ७०-७२।

भक्ति इसी विद्वत्तल भववा पाण्डुरंग के प्रति केन्द्रित थी। वे माध्वमत के अनुयायी थे और इस मत में दाम्य-भक्ति ही भक्ति-भावों में प्रमुख स्थान रखती है। फलतः वे भक्त अपने का पाण्डुरंग के चरभारविन्द का प्रमुखतया मेवक समझने में तथा उनकी कीर्ति तथा लीला गाने में अपने जीवन की चरितार्थता मानते थे। इन्हीं दोनों उपकरणा का सम्मिलित परिणाम है—कर्नाटक-प्रान में वैष्णवी भक्ति का अम्बुदय तथा कन्नड-साहित्य में वैष्णव-साहित्य का उदय। इस साहित्य में गापी (तथा राधा) ने किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति पाई थी, इसका नक्षिण परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

हरिदासों की परम्परा

कन्नड-प्रांत के वैष्णव मूल हरिदास के नाम से प्रख्यात हैं। इन हरिदासों का जीवन भगवत्परायण था, भगवान् का लीला-कीर्तन ही उनके जीवन का लक्ष्य था। जनता में पवित्रता, सदाचार तथा भक्ति का प्रचार ही उनके उद्योग का परिणत फल था। इन हरिदासों का एक अपना जीवन दर्शन था, जो मास्वामी तुलसीदास के द्वारा व्याख्यान भक्ति-दर्शन से भिन्न तथा पृथक् न था। हरिदासों का जारम्भ करनेवाले माध्वमत के प्रकाश तार्किक पण्डित व्यासतीर्थ या व्यासराय (१४४३ ई०—१५३९ ई०) हैं, जो तत्काल के मूर्धन्य द्वाैतवादी ग्रन्थों के रचयिता होने के अनिरक्त कन्नड के पदकर्ता भी हैं। ये कलनाचार्य तथा विद्यारण्य (शृंगारी मठ के तत्कालीन पीठाध्यक्ष अद्वैती आचार्य) के समकालीन ही न थे, प्रत्युत इनका उक्त आचार्यों के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध भी था, जो इनके व्यापक प्रभाव का द्योतक है। मायावाद के खण्डन में जहाँ इन्होंने मस्तिष्क में प्रौढ़ दार्शनिक ग्रन्थों का प्रणयन किया, वही जनता में भक्ति-नस्त्व का प्रचार के लिए इन्होंने मातृभाषा कन्नड में सरल स्तोत्रों तथा सुभग पदा का भी निर्माण किया। कन्नड भक्ता की द्विविध परम्परा—व्यासकूट तथा दासकूट-का जारम्भ करने का श्रेय इन्हीं आचार्यों व्यासराय या व्यासतीर्थ का है। इन्हीं के प्रमुख शिष्य थे पुरन्दरदास और कनकदास। ये दोनों भक्त कवि मूर-तुलसी से किञ्चित् पूर्ववर्ती हैं। पुरन्दरदास का काल १४८४ ई० से १५६४ ई० तक माना जाता है। इनका जन्मकाल के सबूत के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परन्तु इतना प्राय निश्चित है कि इनका जन्म मूरदास के जन्म से लगभग दस वर्ष पूर्व हुआ तथा इनकी मृत्यु तुलसीदास द्वारा 'रामचरितमानस' की रचना (१६३१ वि०मी=१५७४ ई०) से दस वर्ष पहिले ही हो चुकी थी। इन प्रकार, ये दोनों महनीय भक्त-कवियों के ज्येष्ठ समकालीन माने जा सकते हैं। इनका भजना में कविता की माधुरी तथा संगीत की सुगंध दाता प्रवाहित होती है। इनका भजना की मन्त्राचार हज़ार से कम नहीं है। ये भजन वाक्य की दृष्टि से कामल भाषा का अभिव्यक्तक ता है ही, साथ ही विभिन्न रागों में गाये जाने का कारण पुरन्दरदास की अद्वैतिक संगीतज्ञता के भी परिचायक है। कनाटकीय संगीत का ये मूकटमणि माने जाते हैं, जिनने तेदुग के प्रख्यात संगीताचार्य त्यागराय ने स्तुति तथा प्रेरणा प्राप्त की। कनकदास पुरन्दरदास के समकालीन भक्त कवि थे। इनकी प्रख्यात रति मोहननरगिणी एक विशिष्ट बड़ा प्रबन्ध-वाक्य है, जिसमें श्रीकृष्ण का नागवन-वर्णन चरित्र चित्रित किया गया है। वाक्य की

दृष्टि से यह उत्तम कोटि में रखा जाता है, जिसकी शैली में सरसता की तथा भाषा में सुन्दर मुहावरों तथा लोकोक्तियों की छटा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है।

१६वीं शती में श्रीकृष्ण-काव्य का विशेष उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। कन्नड-साहित्य में इस शती के पूर्वार्ध में चाट्टु चिट्ठलनाथ ने कन्नड भाषा में भागवत का अनुवाद कर जनता के लिए कृष्ण-भक्ति का भांडार खोल दिया। भगवान् श्रीकृष्ण की भक्ति के विविध साधनों का, भक्ति की विमलता तथा उत्कृष्टता का, वर्णन कवि ने बड़ी सुबोध शैली में किया तथा जनता के हृदय का इधर आकृष्ट करने में अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की। परन्तु, इस शती का सबसे अधिक लावप्रिय काव्य है जैमिनिभारत, जिसके रचयिता लक्ष्मीश कन्नड-साहित्य के प्रौढ़ भक्त कवि के रूप में जनसाधारण के हृदय-मन्दिर में प्रतिष्ठित हैं। इस काव्य के प्रत्येक प्रसंग में कृष्ण की महिमा, कृष्ण का भक्तवात्सल्य, कृष्ण के महान् गुण के केन्द्र-बिन्दु के रूप में विद्यमान हैं। इन स्तुतियों में कवि का भक्तिपूरित हृदय इतनी स्वाभाविकता से अभिव्यक्त हुआ है कि पाठकों के हृदय में भगवद्भक्ति की सुधा-धारा प्रवाहित होने लगती है। कुमारव्यास का 'भारत' भी महाभारत के कतिपय अंशों का कोरा अनुवाद नहीं है, प्रत्युत इससे संस्कृत के नाना काव्यों में वर्णित तथा भारत में प्रचलित कृष्णकथा का सार यहाँ समूहीत किया गया है। कृष्ण के प्रति कवि की भक्ति इतनी स्पष्ट तथा उदात्त है कि काव्य-दृष्टि से, युधिष्ठिर के नायक होने पर भी वस्तुतः भगवान् श्रीकृष्ण ही इसके सच्चे नायक हैं। इस काव्य में श्रीकृष्ण-भक्ति अपनी चरम परिणति पर पहुँचती है।

१५वीं तथा १६वीं शतियों में निर्मित इन विशिष्ट काव्यों में श्रीकृष्ण तथा गोपियों की वही वृन्दावन-लीला अपने पूर्ण वैभव के साथ संक्षेप में चित्रित की गई है। ध्यान देने की बात है कि राधा का उल्लेख इन भक्ति-काव्यों में यत्नतः मिलता है, परन्तु एक सामान्य गोपी के रूप में ही, कृष्ण की प्रेयसी रूप में नहीं। परन्तु, गोपियों का ललित चरित्र सर्वत्र चित्रित किया गया है।

व्रजभाषा तथा कन्नड-भाषा के कृष्ण-कवि

व्रजभाषा के कृष्ण-कविता के साथ इनकी तुलना करने पर अनेक तथ्य प्रस्तुत होते हैं। व्रज-साहित्य का विस्तार जिन वैष्णव-सम्प्रदायों के प्रभाव से सम्पन्न हुआ, उनमें वात्सल्य, लक्ष्य तथा माधुर्य की उदात्त भावना प्रतिष्ठित थी, सामान्य रूप में नहीं, विशेष रूप में। फलतः, व्रजभाषा में इन भक्ति-भावों के अभिव्यजन काव्यों का प्राचुर्य है। उधर कन्नड-साहित्य में वैष्णव-भक्ति की धारा मध्वाचार्य के उपदेश में प्रवाहित होनी है। मध्व द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य थे, जिनके द्वारा नयनान् की प्राप्ति में हेतु दास्य-भक्ति का प्रामुख्य स्वीकृत किया गया है।

फलतः, कन्नड में भक्ति-साहित्य का प्रामुख्य है दास्य-भाव की उपासना। दास्य-भक्ति की अभिव्यक्ति कन्नड-साहित्य में विशेष रूप में दृष्टिगोचर होती है। वात्सल्य-भाव को कविना कन्नड में कम है, केवल पुण्डरीक तथा रत्नदास के कतिपय पदों में इस भाव का प्रकटीकरण उपलब्ध होता है। मातृ-हृदय की जैसी मनोरम अभिव्यक्ति व्रज-साहित्य में, विशेषतः सूरदास में,

हमें मिलती है, येनी कल्लड-साहित्य में देखो तो नहीं मिलती। विष्णु के अन्तारां में वृष्ण की सोहप्रियता अधिक है और उन्हीं के वर्णन में अधिक बरिनाएँ इस भाषा में उपलब्ध होती हैं। परन्तु, मान्य तथा माधुर्य-भावों की अभिव्यजना करनेवाली कविता की इस साहित्य में बड़ी न्यूनता है। अभाव नहीं है, परन्तु प्रापुर्ण भी नहीं। महनीय वैष्णव तथा शैव कवियों के हाथों में इन भावों का प्राश्य अवश्य है, परन्तु एतद्-विषयक पदों की मस्या पचाग-भाठ में ऊपर न होगी; विश आन्दोलकों की ऐसी ही सम्मति है।

कल्लड-साहित्य में माधुर्य-भाव की अभिव्यजना की ओर यहाँ दृष्टिपात करना आवश्यक है। इस भाव की अभिव्यक्ति शैव तथा वैष्णव दोनों प्रकार की कविताओं में यत्र-तत्र उपलब्ध होती है। शिष्यारण नामक योगीश्वर के भक्तों की कतिपय रचनाएँ माधुर्य-भाव को स्पष्टतः प्रकट करती हैं। ये ये तो रास्यभाव के ही भक्त, परन्तु माधुर्य की भी अभिव्यक्ति इनके काव्यों में अवश्य मिलती है। इनके पद घचन कहलाते हैं। अथवा महादेवी नामक महिला-कल्लड का वही स्थान कल्लड-साहित्य में है, जो हिन्दी-साहित्य में मीराजी है। इनके संगै-सम्बन्धियों ने इनका विवाह चेल्ल मल्लिकार्जुन (शिष्य का विदिष्ट विषय) के साथ कर दिया था और उन्हीं के विरह में इनकी अधिवास कविताएँ मिलती हैं—माधुर्य-भक्ति से आमूल परिपूर्ण तथा स्निग्ध। इनकी कविता का एक निदान यहाँ दिया जाता है। इनके एक पद का भाव इस प्रकार है—

‘हे चहचहानेवाले दुक्कन्द, क्या तुमने मेरे प्रियतम को देखा है? तार स्वर में गाने-वाले कोकिलो, क्या तुमने उन्हें देखा है? ऊपर उड़कर मँडरानेवाले हैं भौरी, क्या तुमने देखा है? सरोवर पर खेलनेवाले हैं हसगण, क्या तुमने उन्हें देखा है? गिरि-कन्दरा में नाचनेवाले हैं केकियो, क्या तुमने देखा है? तुम क्यों नहीं कहते—‘चेल्ल मल्लिकार्जुन’ कहाँ है?’

इस भाव की तुलना हम भागवत की गोपियों के उन वचनों से कर सकते हैं, जो रास के समय अन्तर्धान होने पर श्रीकृष्ण के विरह में जगल के पशु-पक्षियों से उन्होंने वृष्ण की प्राप्ति के विषय में पूछा था (भागवत, दशम स्कन्ध, अध्याय ३०)।

कल्लड के वैष्णव-साहित्य में वृष्ण-लीला के माधुर्य-व्यञ्जक पदों की न्यूनता है। श्रीकृष्ण के मुरली-वादन का प्रसंग केवल संवेतित हो किया गया है, विकसित नहीं हो पाया है। इसी प्रकार, रासलीला का भी संवेतमान है, उपबृहण नहीं। ‘राधा’ का नाम यहाँ अवश्य मिलता है, परन्तु वह एक साधारण गोपी ही है। ब्रज-साहित्य में चहुँप-वर्णित वृष्ण-प्रेमसी के रूप में उसका आविर्भाव कल्लड-साहित्य में नहीं है। श्रीपादराय ने भ्रमरगीत के विषय में कुछ गीत अरु रचे हैं, परन्तु इन गीतों की मस्या कम है। गोपियों ने श्रीकृष्ण के साथ अपने मिलन का तथा उनके वियोग में अपने विरह का वर्णन बड़ी ही सुन्दर भाषा में किया है। इन गीतों के भाव वैसे ही अनूठे तथा हृदयावर्जक हैं। दोनों पक्षों की अभिव्यजना में दो-चार पद यहाँ उद्धृत किये जाते हैं।

१. डॉ० हिरण्यः ‘हिन्दी और कल्लड में भक्ति-आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन’, पृ० २६८ पर अनूदित।

पुरुन्दरदास ने गोपियों के विमल प्रेम की अभिव्यजना अपने अनेक पदों में की है। ये पद माना में थोड़े भले हों, पर इनमें इतनी स्वाभाविकता है, इतनी हृदयवेधकता है, चित्रण में इतनी नैसर्गिकता है कि ये माधुर्य-भाव की छोटना में कृतकार्य समझे जा सकते हैं। मूरदास की तुलना में इन पदों की भाषा जवन्म कम है, परन्तु अभिव्यजना की शैली में भिन्नता नहीं है। गोपियों का श्रीकृष्ण के साथ एकान्त में प्रेमाच्छाद, मिलन की उत्सुकता, विरहावस्था में वेदना की तीव्रता आदि भावों का प्रदर्शन इन मधुर गेय पदों में बड़ी सुन्दरता से किया गया है:

गोपी का वचन श्रीवज्रकुमार के प्रति—

अंचल छोड़ो रे श्रीहरि अंचल छोड़ो रे ।
हाथ जोड़ यिनय करतो हूँ मेरा ॥
सामु देखेंगी श्वास ना लेने दंगी ।
अंचल छोड़ो रे श्रीहरि अंचल छोड़ो रे ॥१॥
श्वसुर देखेगा तो प्राण लेगा मेरा ।
अंचल छोड़ो रे श्रीहरि अंचल छोड़ो रे ॥२॥
पति देखेगा मेरी हत्या करेगा रे ।
पुण्डरीकाक्ष पुरन्दर बिट्ठल तू अंचल छोड़ो ॥३॥

—श्रीपुरन्दरदास के भजन, पृ० ८५

श्रीकृष्ण के मधुर व्यवहार की एक 'काँकी' गोपी के इस गीत में देखिए। राधा व्रज-नन्दन के आसक्तिजन्य व्यवहार की सूचना अपनी किसी अन्तरंग सखी से दे रही है—

क्यों गोपाल बुलाता है, सखी री
सकेतो से बुलाता है मुझको ॥
आँखें मार बुलाता है सखी री
संकेतो से, बुलाता है सखी री ।
रूप लावण्य वर्णन कर अति मेरा
हार दिखा बुलाता है सखी री ॥१॥
भू गा दिखाकर मोती दिखाकर
एक हीम्मा पर दिन के समय ही ।
कामनाटक-रत देख करके मुझे
क्या कहेंगे मेरे 'वह' सखी री ॥२॥
बाहु-पाश में कसकर मुझको
बहिरंग में चुम्बन किया मेरा ।
हृदय धड़कता मेरा सखी री
पुरन्दर बिट्ठल बुलाता है सखी री ॥३॥

—श्रीपुरन्दरदास के भजन, पृ० ८७

गोपी श्रीकृष्ण को बुलाती है। कहती है कि मेरे घर आने का यही उपयुक्त समय है—
(राम सीराय्द्र । आदि ताल)

इसी समय तुम आओ

इसी समय रंग आओ रे

इसी समय कृष्ण आओ रे ॥ टेक ॥

भाभी रत है लक्ष बत्ती में

तबतक वह कभी नहीं उठेगी ।

सात गई हैं पुराण सुनने

तबतक वह कभी न आवेगी ॥१॥

समुद्र का मुक्त में अविश्वास है

पति मेरा, अति उदासीन है ।

जेठ मेरा आदर नहीं करता

इसी समय तुम आओ रे ॥२॥

माता पिता से आशा नहीं है

बालक पर भी ममता नहीं है ।

मंदर-धर भी पुरन्दर बिह्वल

तुम आओ तो सेवा कहेंगी ॥३॥

भला, ऐसे भुयोग से कभी वह चूकनेवाला है। भट वह चला आता है। श्रीकृष्ण राधा के घर में पहुँच जाते हैं तथा उनके साथ अपनी चुलबुलाहट दिखलाने लगते हैं। इसपर गोपी अपनी हादिक भावना प्रकट कर रही है और उन्हें शान्त रहने का अनुनय करती है। पुरन्दरदास का यह भजन नितान्त सुन्दर तथा हृदयावर्जक है। राधा अपना मनोभाव कृष्ण से प्रकट कर रही है—

“हे कृष्ण, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ती हूँ। तनिक शब्द मत करो। जो लोग तो डरे हैं, वे जग पड़ेंगे और उन्हें तुम्हारे यहाँ आने की सत्रर लग जायगी।”

हाथ पकड़कर खींचो नहीं, चूड़ियाँ बज जावेंगी।

छाती पर से आँचल न हटाओ, कहीं गले के हार से आवाज निकलेगी।

साड़ी खोलो नहीं, कहीं करधनी से शब्द निकलेगा।

अधर रस पीओ मत, कहीं हमारे पति के मन में ईर्ष्या पैदा हो जावेगी।

इधर-उधर की बातें क्यों करते हो? यह तो कुछ माने का समय नहीं है।

यह तो पुरन्दरबिह्वल की स्तुति करके पथ में मिल जाने का समय है।

‘जमिनिभारत’ से श्रीकृष्ण की यह भव्य स्तुति भक्तों के हृदय का सर्वथा अनुरजन करती है—

बीबनाश-कृत कृष्ण-स्तव—

कमल बल नयन कालिय मयन किसलयो-

पमचरण कीशपति सेव्य कुजहर कूर्म ।

१. आर० आर० दिवाकर : ‘हरिभक्तिमुधे’ (पृ० १३५) पर उद्धृत तथा पूर्वोक्त योसिस में हिन्दी में अनूदित, पृ० २८१; पुरन्दरदास के भजन, पृ० ११ ।

समस्तकपोल केपूरधर करय श्यामकोकनदगूहेय ।
रमण कोस्तुभ शोभ कन्बु चक्रगवान्न
विमलतर कस्तूरिकातिलक कायवेम्
रमितप्रभामूर्तिपं नुति सत्तातनं हरिर्नगविवं कृपयोडु ॥५॥

इस भव्य सत्सूतमयी स्तुति के केवल अन्तिम दो पद कन्नड़ के हैं, जिनका अर्थ है—'हे हरि, दृग्या मेरी रक्षा कीजिए ।'

ताम्रपञ्ज-कृत कृष्ण-स्तुति—

जय जय जगन्नाथ धर सुपमंयकृष ।
जय जय रमाकान्त शमित दुरित प्वान्त ।
जय जय सुराधोय निगम निर्मल कोस
कोटि सूर्यप्रकाश ।
जय जय ऋतुपाल तरण तुलसी माल
जय जय क्षमापेन्द्र सकल सद्गुण सान्द्र
जय जय यदुराज भक्त सुमनोभुज
जय जय यदुराज भक्त सुमनोभुज
जय जय एनुतबिनु ।

—सर्ग २६, पद्य ७० ॥

इस ललित स्तुति में समस्त पद देववाणी के हैं । केवल अन्तिम पद (एनुतबिनु) कन्नड़-भाषा का है, जिसका अर्थ है—'वह कह रहा था ।' इन सुन्दर स्तुतियों के अतिरिक्त इस मनोरम वाक्य में श्रीकृष्ण की लीला का ललित वर्णन इतना शोभन तथा हृदयावर्जक है कि कर्नाटक का प्रत्येक जन इन्हें अपने हृदय का हार बनाये हुए है ।

पुरुवरदास के आराध्य गुरु श्रीव्यासराय ने अपने पदों में श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी का, गोपियों के उनके प्रति नैसर्गिक आकर्षण का तथा विमल अनुराग का जो चित्र खींचा है, वह अध्यात्म तथा साहित्य उभय दृष्टियों से अनुपम है । व्यासराय सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् तथा कठोर तार्किक थे, परन्तु इनकी कन्नड़-गीतों की मधुरिमा सचमुच आश्चर्यजनक है । दर्शन तथा साहित्य का अनुपम मेल किस सहृदय को अचभित नहीं करता । मुरली के सौभाग्य पर गोपियों के मन में शोभ तथा ईर्ष्या उत्पन्न होती है । एक गोपी अपनी सखी को संबोधित करती कह रही है—

"मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मुझसे अब रहा नहीं जाता । चलो, उस कृष्ण से मिलें और अपनी आँखों का फल पावें, जो वेणु बजाते हुए गोपायनाओं के साथ क्रीडा कर रहे हैं ।

"सुनो री सखी, उस मुरली का भाग्य कितना महान् है । यह मुरली श्रीकृष्ण के अधरो ना रसपान स्वयं कर रही है और कृष्ण की अत्यन्तप्रिय सखियों को भी उससे वचित कर रही है ।"

व्यासराय ना राधा-विरहविषयक यह 'तद' वित्तना मामिन' है। राधा का वचन मन्त्री के प्रति—

"हे बहिन, वन में सर्वत्र रादनी छिटकी है, तो भी हमारे प्रिय कृष्ण नहीं आये।

"माप मास बीन गया और वसन्त आया है, तोविल और भीरे गा रहे हैं, आम में बोर निरल आये हैं। हे बहिन, कृष्ण नहीं आये।

"स्नान के लिए गरम किया हुआ पानी ठंडा हो गया है, तैयार किया हुआ चमेली का हार मुरझा गया है, काम-सीड़ा बड़ती हो जा रही है। तो भी कृष्ण नहीं आये।

"सजाया हुआ बिछोना भँला हो गया है, वदन पर लगाया चन्दन मूँस गया है, छाती में रिजुली काँध रही है, वानुदेव कृष्ण नहीं आये।"

निष्कर्ष—कन्नड के वैष्णव साहित्य में दास्य की ही सर्वतोभावेन प्रधानता के हेतु माधुर्य-भाव की पूर्णतः अभिव्यक्ति नहीं हो सकी है। श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के उत्कृष्ट प्रेम का सुन्दर विवरण यहाँ मिलता है, परन्तु उमक प्रतिपादक पदा की मात्रा थोड़ी है। विरह के वर्णन में भी मनोभावा का वह सूक्ष्म विश्लेषण यहाँ नहीं मिलता, जो मूरदास के पदों में पद-पद पर हमें आकृष्ट करता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि कन्नड वैष्णव-साहित्य में भक्ति का एक प्रधान पक्ष होने के कारण माधुर्य-भाव की अभिव्यक्ति अपेक्षित नहीं है, उसकी सत्ता है, परन्तु मात्रा थोड़ी ही है।

इस प्रसंग में एक तथ्य की ओर आलोचका का विशेष ध्यान है और वह है हरिदासा के काव्यों की आध्यात्मिकता। ये हरिदास श्रीकृष्ण के निःसन्देह अनुरागी भक्त हैं, परन्तु वे उनकी भौतिक लीला के भीतर आध्यात्मिकता की छटा सर्वदा देखा करते हैं। एक आलोचक का तो यहाँतक कहना है—“श्री पुरन्दरदास के भजनों में बिना राधा, जानकी और हस्तिनी के मधुरा भाव हैं। मधुरा भाव का अर्थ है सती-पतिभाव। आत्मा सती है और परमात्मा पति है। भक्त सती है और भगवान् पति है। श्रीपुरन्दरदास के भजनों में वात्सल्यभाव है, परन्तु भगोदा नहीं। इनके वात्सल्यभाव में आत्मा माता है, परमात्मा बालक है। भक्त माता है और भगवान् उसका बालक। यहाँ भजना में भक्त की आत्मानुभूति है। कथा-निरूपण नहीं।”

इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कन्नड साहित्य में कृष्ण-कथा के इन पात्रों की सत्ता ही नहीं है। है और विशेष रूप से है—विशेष कर कुमारव्यास के अप्रतिम काव्यग्रन्थ ‘महा-भारत’ जैसे काव्य-ग्रन्थों में। कन्नड-साहित्य में ‘सन्त’ तथा ‘सन्त साहित्य’ के लिए अनुभावी तथा अनुभावी-साहित्य का प्रयोग होता है। ‘अनुभाव’ का अर्थ है परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान या वास्तव साक्षात्कार। आलोचकों की दृष्टि में ‘अनुभावी-साहित्य’ में भक्ति का

१. हरिदासकीर्तनतरंगिणी, भाग ६, पृ० १६३ पर उद्धृत पद तथा उक्त धीरेसिस में अनूदित, पृ० २८२।

२. विशेष द्रष्टव्य मिस्टिक टोचिंग्स ऑफ़ दी हरिदासज ऑफ़ कर्नाटक, ले० ए० पी० करमरकर, पारवाड।

३. पुरन्दरदास के भजन, पृ० ‘ग’ (कुछ प्राथमिक शब्द)।

प्राधान्य है और तस्मिन् काव्य-साहित्य में अन्य रसा रा। राधा तथा गापी प्रजनन्दन के साथ उभय साहित्य में प्रतिष्ठित हैं, अन्तर इतना ही है कि जहाँ काव्य-साहित्य में उनका मासल भोक्ति रूप ओक्षित है, वहाँ अनुभाषी साहित्य में उनका अपाधिय आध्यात्मिक स्वरूप ही अभीष्ट है। फलतः, गोपी तथा कृष्ण की लीला के माधुर्य-स्रवलि वर्णन की यहाँ सत्ताहारी पर भी प्रजभाषा के ताव्या जैसा प्रस्तार तथा विस्तार-वैभिन्न्य तथा वंशध लक्षित नहीं होता। दाम्य रति के उपामय भवना के काव्या में माधुर्य-रति का इतना भी विवाह न्यून नहीं माना जा सकता।

(३) तेलुगु साहित्य में राधा

तेलुगु साहित्य में राधा तथा कृष्ण की शृगारी लीलाओं का वर्णन बहुत कम पाया जाता है। अष्ट महिषियाय १ साथ कृष्ण के शृगार का वर्णन खूब ही मिलता है, अर्थात् द्वारना-लीला की ओर आन्ध्र कविता की दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट है। इसीलिए, पारिजातहरण तथा शक्तिमणी-स्वयंवर में सम्बद्ध अनेक रचनाएँ लावप्रिय हैं तथा इन विषयों के ऊपर कविता का विशेष आग्रह रहा है। चैतन्य महाप्रभु के प्रयास से जिस माधुर्य-भक्ति ने उत्तरीय भारत का रसमिक्त बनाया था, उसका प्रचार तथा व्याप्ति तेलुगु-साहित्य पर बहुत ही कम हुई है। परन्तु माधुर्य-भावना की मूल प्रेरणा इस साहित्य में कम नहीं है। भक्त अपने को नायिका समझता है और भगवान् को नायक रूप में देखता है, यह भावना इस साहित्य में है। परन्तु इसका लिए श्रीकृष्ण का एक मात्र आश्रय उचित नहीं माना जाता। कोई भी अभीष्ट देव इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा जाता है।

१७वीं तथा १८वीं शती में सुदूर दक्षिण के तंजावूर (तमोर) तथा मधुरा (मदुरा) के छोटे छोटे नासक अपनी शुद्ध शृगार-वासना के कारण इस मधुर भक्ति को अपनाने लगे थे। उनका जादू श्रीकृष्ण का पत्रिन्निष्कलक प्रेम न था, और न उनकी भक्ति थी श्रीप्रजनन्दन के चरणारविन्दों में। वे अपने आश्रित कविता तथा वक्ष्याओं से अपने लिए कृष्ण जैसा आदर, सत्कार तथा प्रेम पाने के लिए आग्रह करते थे। वे इस प्रकार अपनी शृगारी भावना की पूर्ति के लिए यह साहित्यिक आयाजना करते थे। इस युग की एक विशिष्ट रचना है—राधिका सान्त्वनमु, जिसका प्रणयन मुद्दुपत्ति नामक एक वेश्या ने किया था। इसमें शृगार रस अपनी मयादा का उल्लेख कर गया है। इसमें कुछ अच्छा, सत्य तथा सरस रचना है—राधामाधवमवादमु जो प्रथम निर्दिष्ट रचना से पूर्ववर्ती है। याना मलयगङ्गा डेली नगी का अन्तर है। इसका प्रणेता का नाम था—चित्तलपूडि एल्लान्नायडु। इस प्रकार प्राचीन सिद्ध तेलुगु साहित्य में राधा का उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु जानपद गेय पदा में तथा कीतनों में राधा, गापी तथा कृष्ण के शृगार का चित्रण पर्याप्त माना में तेलुगु-साहित्य में मिलता ही है, परन्तु सिद्ध साहित्य में इस प्रकार की रचनाओं की कमी है ही।

महाकवि पोताना (१४०० ई०—१४७५ ई०)—रचित आन्ध्रभागवतम् श्रीमद्भागवत-पुराण का अनुक्रम पद्यानुवाद है, जिसमें सरस्वत का अक्षरशः अनुवाद यही सरस्वती से

किया गया है। यह तेलुगु-वैष्णव-साहित्य की आदर्श रचना है, जो अनुवाद न होकर एक स्वतन्त्र काव्य-ग्रन्थ है। मँली बड़ी ही सुन्दर, पारावाहिक तथा प्रसादनशील है। पोताना सन्न-वचि था—राजदरबारों के वातावरण से दूर रहकर निर्धन परन्तु, स्वच्छन्द जीवन वितानेवाला धारदा का भव्य पुजारी तथा यजनन्दन का चरणसेवक, सरस काव्य का श्रष्टा तथा जनजीवन में चेनना फूँकनेवाला महान् नायक। यह भागवत भक्ति रस से उतना ही स्निग्ध तथा पेशल है, जितना यह साहित्यिक चमत्कार से मण्डित है। इसमें कृष्ण की गोपियों के साथ केलि का सरस वर्णन है, परन्तु मूल भागवत के समान ही 'राधा' का यहाँ उल्लेख नहीं मिलता।

कृष्णदेव राय (१५०९ ई०—१५३० ई०) तक विजयनगर के अधीनस्थ थे। उनकी सना भट्ट दिग्गजों की काव्य-रचना के कारण तेलुगु-साहित्य में नितान्त प्रख्यात है। उन्होंने 'विष्णुचिन्तीय' काव्य का प्रणयन कर तेलुगु-साहित्य में वैष्णव-भावनाओं के प्रसार का एक सरस माध्यम बनाया। उन्हीं की सभा के अन्यतम कवि सिम्भन्ना ने 'पारिजातहरण' का प्रणयन कर तेलुगु-साहित्य में अमर कीर्ति स्थापित की। विज आलोचका की दृष्टि में यह काव्य तेलुगु-भाषा की मधुरिमा का सूचक है तथा सुकुमार भावों की अभिव्यञ्जना में एकदम बेजोड़ है। तेलुगु-साहित्य में कृष्ण-काव्यों की एक रमणीय परम्परा रही है, जिसमें माधुर्य भाव की अभिव्यञ्जना की कमी नहीं है।

यहाँ हम 'आन्ध्र भागवत' में रासपचाध्यायी के जन्मगत 'गोपीगीत' का मूल सस्कृत के साथ तेलुगु-अनुवाद दे रहे हैं, जिसका अनुशीलन से विज पाठक पोटाना के इस विधुत वाक्य की मधुरिमा से भलीभाँति परिचित हो सकता है। अनुवाद तेलुगु कविता का है, जो मूल सस्कृत से आश्चर्यजनक समता रखती है।

गोपिका गीत— (धीमद्भागवत दशमस्कंध, ३१वाँ अध्याय)

अपति तेऽधिक जन्मना यजः धमत इन्दिरा शशबदन हि ।

दयित दृश्यता दिक्षु ताववास्तवधि धृतासवस्त्वा विविधते ॥१॥

कद-नोबु जनिचिन कतमुन, नो वल्लभ लक्ष्मि मद नोप्पे नधिकर्म ।

नोदेतने प्राणमूलिडि, नोयारसेदर चूपु नोक्कपवुन् ॥१॥

हे वल्लभ ! तुम्हारे जन्म के कारण ब्रज की महिमा (रंजुष्ट आदि लारा में) बड़ गई है। तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, तुम्हें ढूँढ़ रही हैं। अतः उन्हें तुम अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराओ।

दारदुदाग्रमे सायु जात सत्सरसिजोदरश्रीमुषा दृशा ।

सुरतनाथ तेऽमृतवासिका वरद निधनो नेह कि वधः ॥२॥

शारवकमलोदर दचि, चोरक मगु चूपुबल्लभ सुन्दर मिम्पु ।

गोरि बेल्लोनि दामुल, धोरत नोष्पिबुटिदि वधिबुट गादे ॥-॥

हे मुदराग ! हम तुम्हीं को चाहनेवाली तुम्हारी बिना माल की दागी हैं। ऐसी

१. तेलुगु की अन्य कविताओं के लिए द्रष्टव्य बलदेव उपाध्यायकृत 'भागवत सम्प्रदाय'

हमें तुम शरत्कालीन कमल की कणिका के मींदर्य को चुरानेवाले नेत्रों से आहत कर रहे हो। क्या नेत्रों में भारकर व्यथा पहुँचाना बंध नहीं है !

विषजलाप्ययादध्यालराक्षसाद्वर्षमास्तादंशुतानलात्

वृषमयात्मजाद्विश्वतोभयादुपम ते वयं रक्षिता भुः ॥३॥

विष जलंघु चलन विषधर वानवु, चलन रालवान चलन वलि ।

चलन नुन्नवानि चलननु रक्षिचि, कुसुमशरनि चारि गूलप व गुने ॥३॥

यमुनाजी के त्रिपैले जल से अजगर के रूप में खानेवाले अधामुर में पापाण-वर्षा, दावानल आदि अन्याय्य उत्पातों में लोगों की रक्षा कर अब कामदेव को सीपकर हमलों का विनाश करना क्या तुम्हें उचित है ?

न खलु भोषिकानन्दनो भयामखिलदेहिनामारमदक् ।

विखनवायिंतो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वता कुले ॥४॥

नीवु यथोब विड्डडुबे नीरजनेत्रसमस्त जनु चे
तोयिवितात्मवीशुडवु तोल्लि चारिचि दलचि लोकर ।

क्षाविध भार्चारिपुमनि सन्नुति सेयग सत्कुलम्मुनन्

भूयत्तयंचु गाव निदु पुदिदति गादे मनोहराकृतिन् ॥४॥

हे पंडरीकाक्ष ! तुम केवल यथोदा-नदन ही हो। नहीं, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहनेवाले साक्षी आत्मा हो, सर्वेश्वर हो। पूर्वकाल में ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी। अतः, तुम भूमंडल की रक्षा करने के लिए यह मनोहर रूप धारण कर यदुवश में अवतीर्ण हुए हो।

चिरचिताभयं वृष्णिधुर्य ! ते चरणमीधुया संसृतेर्भयात् ।

करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि घेहि नः श्रीकरग्रहम् ॥५॥

आ० चरण सेव कुलकु ससार भयमुनु, बापि श्रीकरवु पट्टु गल्लिग ।

कामबापि येन करसरोज वु मा, मस्तक मुल नुनिचि मनुबुमोक्ष ॥५॥

हे प्राणेश्वर ! जो लोग जन्म-मृत्यु-रूप ससार-भय से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर-कमल अभय कर देते हैं। सबकी आशा-अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाला वही कर-कमल हमारे सिर पर रखकर हमारी रक्षा करो।

वज्रजनात्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मयध्वसनस्मित

भज सखे भवत्किञ्चुरी स्म नो जलरुहाननं चाय दर्शय ॥६॥

प्रणतदेहिना पापकर्तन तृणचरानुग श्रीनिकेतनम् ।

फणिफणापितं ते पदाम्बुज कृणु कुचेपु नः कृन्धि हृच्छयम् ॥७॥

गोबुल वेंट द्विम्मरुवु गोलिचन वारल पाप सधमुल् ।

द्रोवग जालि श्रीदनरि दुष्ट भुजग फणालत्तगुसं-

भाजितमैन नो चरण पद्मम् चन्नुलमीद मोपि त-

द्भावज पुप्प भल्लभवबाध हारिपु वारिपु माधवा ॥.॥

हे माधव ! गौजा के पीछे-पीछे चलते हुए तुम्हारे चरण-कमल शरणागत प्राणियों

के माते पापी को नष्ट करने में समर्थ हैं। उन्हीं गोभानुवच चरण-रम्यता से दुष्ट भुजग भी वचनशाली का समादन किया गया, अर्थात् सीधे से फर्कों पर रखा गया। ऐसे ही अपने चरण-रम्यता से हमारे यश स्थल (शतपाद) पर शतशत हमारे हृदय को भवसाधा को धात कर दो और हमें स्वीकार करा।

मधुरया गिरा परमुवक्षिष्या नृधमनोजया पुष्करक्षणा ।

विधिकरीरिमा धीर मृष्टतोरपरसीमुनाऽप्यामयस्य नः ॥८॥

कं० यथ रंजनिमुन् शूकतपु, मधुरयु नगु नोडु यानि मरगिचें नो ।

यथरामृत सत्तेजन, जिधि नगजतापनेस्त विडिपि गडे ॥८॥

तुम्हारी वाणी मित्रानों को गन्धर्व देनेवाली है, उज्जवा एक-एक मधुरानिमधुर है। अब, हम तुम्हारी उम्मीदों का रक्षाम्बादन करने को आवाधा रखती हैं। अब तुम अपना दिव्य अमृत-ने मयूर अधर-रग (अमृत) पिलाकर हमारे वायव्य मताप को दूर करो।

कं० मगुसुलपेड मोक्षीयंमु, दगुने निजभक्षत भीतिर मनडडकडा ।

तगडु भयदामुलकुन् नगु मोगमुजूपि कावु नलिनदलाक्षा ॥ १

हैं कमलनयन! तुम तो अपने भक्तों के भय-नाशों का दमन करनेवाले हो। क्या अबलाजनों के प्रति तुम्हारी यह कठिनता उचित है! नहीं, हम तुम्हारी दानी-जन हैं। हमें अपने प्रसन्न मुख दिखाकर रक्षा करो।

मत्तैभ-घन लक्ष्मीयुत मं पिन्नु शुभवर्म कामादिविचरित्तियं ।

सनरादि स्तुतमं निरन्तरतपस्तन्तप्त पुन्नागजी-

वनमं योष्येडु नोकयामृतमु द्रावंगलमुने भूरिवा-

नतिरुडित्वम् लेनिवालकु मा नारो मनोहारका ॥

ताव कयामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।

धवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गूणन्ति ते भूरिवा जनाः ॥९॥

हमारी जैसी अबलाजन के मन को हरण करनेवाले प्रभा! तुम्हारी कथा अमृत-स्वरूप है। भक्षण करनेवालों के लिए तो यह भूरि सपत्न्य एवं परम कल्याणप्रद है। और, वह वामादि दुर्गुणों का विनाश करनेवाली है। मनवादि बड़े-बड़े जलिनियों ने उत्तकी स्तुति की है। निरन्तर विरह-नाश में तप्तपत्र जना के लिए तो वह जीवन सर्वस्व है। ऐसे तुम्हारे कथामृत का पान करना क्या उन्हें सन्नत है, जिनका स्वभाव विशेष दान-प्रवणता से रहित है।

प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षण विहरण चते ध्यानमङ्गलम् ।

रहसि सविदो या हृदि स्पृश. पुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥

कं० नो नावुलु नो चूडुलु, नो नाना विहरणमुलु नो ध्यानवुलु ।

. नो नर्माञ्जवुलु, मानसमुलु नाटि नेडु मयुडुलु इण्णा ॥१०॥

हे इण्ण! तुम्हारी प्रेम भरी हँसी और चितवन, तुम्हारा तरङ्ग-नरह की जीजाभा के साथ विहरण, तुम्हारा ध्यान तथा तुम्हारे नर्माञ्ज या एवान् में हृदयस्पर्शी डिओलियाँ हमारे मन में प्रकट हो गई, जो टालते न टालती।

सलसि यद् धजाच्चारयन् पशून् नलिन सुन्दर नाथ ते पदम् ।

शिल्लुत्ताङ्गुर सोदतीति न कलिलता मन दान्त गच्छति ॥११॥

आ० घोषभूमि वेडलि गोबुल मपग, नीरजाभमन नी पदमल्ल

गस्य शिल्लु बाकि कडुनोच्चुनो यनि, कलगु मानसमुल्लु कमलनयन ॥ १॥

हे कमलनयन ! तुम्हारे चरण कमलम भी सुकामल हैं। जब तुम गौआ का चराने व
ने किए तब स निवसत हो, तब यह साचर कि तुम्हारे व चरण तिनके भीर बबड मड
जाने से बहुत ही नष्ट पात हाओ, हमारा मन जेबैन हा जाता है। हम बडा दुख
हाना है।

विनपरिक्षये नीलकुन्तर्बनरहानन पिभ्रवावृतम् ।

घनरजस्वल ददायन् मुहुर्मनसि न स्मर वीर यच्छति ॥१२॥

उ० मावटियेल नोबु धन मध्यम् बेल्लयडि पच्चि गोपध-

प्रापित धूलिधूसरित भसित कुन्तलमं सरोवहो-

द्दीपितमन नो मोगम् धीरजनोत्तम भाकु येडु तो

जूपि मनबुलन् महनि जूपुट्टुगादे यमरुम वृत्तन् ॥१२॥

हे धीरजनोत्तम ! साथ समय तब तुम वन स घर लौटत हा तब हम दखती है कि
तुम्हारे मुखकमल पर नीली-नीली जलक लटक रही है जिनपर गौआ बखुर स उ-
उडकर घनी धूल पडी हुई है। तुम अपने उद्दीपित मुख को हमें सतोपपूर्वक दिखा
दिखा कर हमारे मन म क्रमश काम को उद्दीपित करत हा—ग्रम उत्पन्न करते हो।

प्रणतकामद पद्मजाचित धरणिमण्डन ध्येदमापदि ।

चरणपङ्कज शान्तम च ते रमण न स्तनध्यर्पयाधिहन् ॥१३॥

आ० भक्तकामदयु ब्रह्मसेवितमिला, मण्डनबु पुल्लमवनयु ।

भद्र कर मुनन भवदधियुगम् मा, मुरमुल्लु रमण मुनुपदयदे ॥१३॥

हे प्रियतम ! तुम्हारे चरण कमल भक्ता की ममस्त अभिलाषा को पूरा करनेवाले हैं,
ब्रह्म-सेवित हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। सारे दुखों को मिटानेवाले हैं और
परम कल्याणप्रद हैं। तुम अपन वे चरण द्वन्द्व हमारे वक्ष स्थल (स्तन) पर रखो।

सुरतवधन शोकाशान स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम् ।

इतररागविस्मरण नृणा वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥१४॥

आ० सुरत वर्धनबु शोकापहरणबु, स्वरित वशनालसगतम् ।

नन्यरागजय मुनन नी मयुराधरामृतमून दाप मारुमोश ॥१४॥

प्रभो ! तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख का बढ़ानेवाग है। वह विरहजय
समस्त शोक-सताप को नष्ट कर देता है। यह पानवाली वायुरी भरी भाति उसे चूमती
रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तिया का
स्मरण भी नहीं हाता। वही अधरामृत हम पिलाकर हमारे हृदय-ताप को हरा।

अटति यद् भवानह्नि वानन नृटिर्युगायते त्वामपश्यताम् ।

कुटिलकुन्तल श्रीमुख च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृद् दृशान् ॥१५॥

उ० नीवडाँव बगल विरुध नीकुटिलालक लालितास्य मि-
च्छाविधि जूडपुन्न निमिषबुलु भाकु युगबुलं चनु ।
भावुन रात्रलंन निनु गन्नुल नोप्पडु जूडकुड
लक्ष्मीवर ! रेप्पलड्डमुग जेसे निदेल विधात क्रूडं ॥१५॥

दिन के समय तुम यन में विहार करने के लिए चले जात हो, तब घुघराली अलको से युक्त तुम्हारे परम सुन्दर मुखारविन्द का हम मन-भर नहीं देख पाती। अतः, हमारे लिए एक एव क्षण युग के समान हो जाता है। जब तुम मन्व्या के समय लौटते हो, तब पलकों गिरती रहती हैं, जिससे रात को भी हम तुम्हें अच्छी तरह नहीं देख सकती। अतः हे लक्ष्मीवर ! न जाने कूर विधाता ने नैना में उन पलका को क्यों बनाया ?

पति सुतान्वयभ्रातृबान्धवा नतिबिलङ्घ्य तेज्यच्युतागता ।
नतिबिदस्तबोद्भोत मोहिता कितव द्योषित वस्त्यजेन्निशि ॥१६॥

उ० अक्कड बभुलुन् बगलु नन्नलु इम्मलु बुनकादुलन्
नेक्कोनि रात्रि वोकुडन नी म्बुगीतरवन् वीनुलन् ।
वेक्कस मेन वच्चित्तिमि वेगमे मोहम् नादि नाथदी
वेक्कड बोयितो येक्कमोक्रिय निदंयु डेन्दु गलगुने ॥१६॥

अहो ! बंधु बान्धव, पति पुत्र और भाइयो (छाटे बड़े) के रात्रि का समय है, अकले मत जाना, इस प्रकार साग्रह मना करने पर भी हम उनकी आज्ञाया का उल्लंघन करके तुम्हारे मृदुमधुर वेणु-गान सुनकर तुम्हारे पाम आइ है। आकर जीव ही माहित हो गई है। हे नाथ ! तुम वहाँ अतधान हो गये हो, पता नहा। क्या वहाँ इस प्रकार का निदय भी होता है।

रहसि सविद हृच्छयोदय प्रहसितानन प्रेमवीक्षणम् ।
बृहदुरधियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ॥१७॥

ते० मदनुडार्बग नीवाडु मतनबुलु, नवरसालोकन बगनगुमोपबु ।
कमलकिरवनमहित वक्ष स्थलयु, माभनबुल लोयोनि मरपे गृण्य ॥१७॥

हे कृष्ण ! मदनोद्दीपक प्रेमभाव का जगानेवाली बाते, नव रसा को उडेलनेवाली प्रेम-भरी चितवन और वह विमल वक्ष स्थल से हमारी ओर दसहर मुस्करा देनेवाला स्मित बदन, जिसपर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, इन सबने हमारे मन को आकृष्ट कर मोहित कर दिया।

प्रज्वनोक्ता व्यक्तिरङ्ग ते धृजिनहन्नल विश्वमङ्गलम् ।
त्यज मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मना स्वजन हृदया यन्निषूदनम् ॥
यत्ते मुजात चरणाम्बुहृद स्तनेषु भीता शनं दधोमहि कर्षं शेषु ।
तनादयो भटसि तद् व्ययते न त्विस्वत् क्षूपादिभिर्भ्रमति धोर्भ्रवायुपांनः ॥

म० अर्रावद बुरुषटे गोमल्लमुलं यदबुलं युन्न नी
चरण दूरु वठन बुलं मोनयु मा च्चनुगवल् मोपपा ।
नेरिय बोलु नटचु बोक्कुडुमु नीयी कर्कशारण्य नू
परिसचारम् कृष्णनी प्रियुलकु प्राणव्यय जेपदे ॥

तुम्हारे चरण रमल में भी भुक्तुमार एर मुन्दर हैं। उन्हें हम अपने बठोर स्तनाग्र पर डरते-डरते रखती हुई मोचती हैं कि वही उन्हें चोट न लग जाय। हे कृष्ण! उन्ही चरणों ने तुम वरुणघोर जगल में घुम रहे हो। इसे देखकर तुम्हारी प्रियतमाजा के हृदय में व्यथान होगी।

क० बट्टा मन्मथु कोललु नेट्टन नो नाट बेगडि नो पादबुल ।

यट्टिकोनग वच्चिन ममु, न ट्टउविनि डिचि पोच नायमे कृष्णा ॥

अहा! कामदेव के वाण हमारे मन में गड़ गये हैं। हम भयभीत होकर तुम्हारे चरणों में घरण लेने आई हैं। हे कृष्ण, ऐसी शरणागता हमें बन मध्य में छोड़कर छिप जाना तुम्हारे लिए क्या न्याय्य है।

क० हृदयेस्वर भाहृदयम्, मुदुतरमुग जेति तोल्लि मिक्किळि कड नो ।

हृदयम् वठिनम् चेतेनु, मवीय सौभाग्यमिडिमवम् गलवे ॥

हे हृदयेस्वर! पहले हमारे हृदय को मुदुतर बनाया गया। उसी के प्रभाव से तुम्हारे प्रति आकृष्ट हुई। पश्चात् तुम्हारा मन वठिन हुआ। यह सब हमारा मद भाग्य का ही प्रभाव है।

उ० क्रम्मि निशाचरल् सुरनिकायमुलन् वडि वाकि वीक वा-

कन्नुल तेट्टेनुल् वरय नड्डम् वच्चि जामितु वडु नि-

न्मिन्न मुग्धल् रहित नायल नववद् नेडु रेंडुम्-

उन्मुल ये ट्ट काडेगव नड्डम् रा दगवे कृपानिधी ॥

मुना जाता है कि सुरामुर-मग्राम में जब अमुरजन दवताओं पर आक्रमण कर अपने नीक्षण शर-भरपरा से उन्हें मारने लगते हैं तब तुम आकर अमुरा को मारते हो और देवताओं को विजयी बनाते रहने हो। अहो, आज हम तुम्हारी घरण में आई हैं, अवोध और अनाथ हैं। ऐसी हमलोगा के ऊपर पक्षशर कामदेव अकारण ही आक्रमण कर रहा है। हे कृपानिधि! ऐसे अवसर पर क्या तुम्हें वीच में आकर हम अनाथाओं की रक्षा करना उचित नहीं है।

(४) मलयालम-साहित्य में राधा

केरल देश में इस साहित्य का उदय और अभ्युदय सम्पन्न हुआ। कैंरली साहित्य एक हजार वर्ष के कम पुराना नहीं है। इसकी प्राचीन काव्यधारा दो रूपों में प्रवाहित होती है—एक तो संस्कृत से प्रभावित तथा दूसरी विशुद्ध द्राविडी शैली से। पहिली शैली में संस्कृत का प्रभाव खूब देखा जा सकता है और दूसरी में ठेठ द्राविडी भाषा का रूप। पहिली शाखा को, जिसमें विभक्तान्त संस्कृत शब्द और केरल भाषा का शब्द मिलाकर प्रयुक्त किये जाते हैं, साहित्यशास्त्रज्ञ मणिप्रवाल कहते हैं। मणि तथा प्रवाल (मूंगा) के योग के समान ही इस शैली में निबद्ध साहित्य अपनी नैसर्गिक सुन्दरता से मण्डित रहता है। दूसरी शाखा को पाट्टु (गीत) के नाम से पुकारते हैं, जिसमें द्राविडी भाषा अमिश्रित रूप में प्रयुक्त की जाती है और जिसमें संस्कृत के शब्दों को द्राविड रूप में प्रवर्तित कर प्रयुक्त किया जाता है।

कैरली साहित्य अपने जन्म के समय में ही विष्णु-भक्ति में ओनप्रोन है। इस साहित्य में भक्तों के हृदय की परित्र भावना अपनी विगुह अनिव्यक्ति पायी है। इसके कारण की जिताया के अचमर घर आगिबक की दृष्टि केरल के दा प्रख्यात वैष्णवतीयों की ओर स्वतः आकृष्ट होनी है, जहाँ में विष्णु-भक्ति की भारा केरल के चतुर्दिक् प्रवाहित होनी थी तथा समग्र देश को भगवत्प्रेम में मित्त बनानी थी। एक तो है दक्षिण केरल में 'पयनाभ' का मन्दिर और दूसरा है उत्तर केरल में 'मुहवायूर' का देवालय। तिस अन्त-पुरम् (प्रायण्ठोर) के मन्नाराज के कुलदेवता ही 'पयनाभ' है, जिनकी जेपनायी मूर्ति धीरमम् के श्रीविग्रह के समान ही सुन्दर तथा प्रभासोत्सादक है। मुहवायूर के मन्दिर में बालकृष्ण की मञ्जुल मूर्ति विराजती है। केरल की स्थानीय किवदन्ती तो यह है कि श्रीमकराचार्य के उपास्यदेव से ही मुहवायूर मन्दिर के कृष्ण भगवान् से। इन दो वैष्णवतीयों के प्रामुख्य के कारण केरल-प्रात प्राचीन काल में वैष्णव धर्म का पोषक असादा रहा है। फलतः, कैरली साहित्य में कृष्ण-काव्यों की नव्य परम्परा मध्य युग की एक विनिष्ट उल्लेखनीय घटना है।

दूसरा कारण है—केरल में श्रीमद्भागवतपुराण की लोकप्रियता। यह पुराण कैरली जनता का यहा ही प्रिय तथा हृदयापजक ग्रन्थ के रूप में सर्वथा प्रतिष्ठा पाता आ रहा है। कैरली साहित्य के प्रख्यात कवि एल्लुत्तुञ्जन् के से वाक्य ध्यान देने योग्य है—“पुराणों में सबसे उत्तम भागवत है। यद्यपि पद्मपुराण अदि उत्तम ग्रन्थ है ता भी आरमतत्त्व जानने का सरल मार्ग दूसरे ग्रन्थों की अपेक्षा इसमें विवाद और भावात्मक ढंग से लिखा गया है। प्रत्येक मनुष्य का मुक्ति पाने का मार्ग व्यक्तिगत होता है। भागवत की यही विशेषता है कि इसमें सब प्रकार के मनुष्यों को सरल मार्ग से मुक्ति पाने के उपाय बताये गये हैं।” फलतः, भागवत की ओर, विशेषतः दशम स्कन्ध की ओर, यहाँ के भक्त कवियों की दृष्टि प्राचीन काल से स्वतः आकृष्ट रही है। यह आरपण साहित्य में भी प्रतिविम्बित रहा है। और या तो दशम स्कन्ध का अधरसा अनुवाद कैरली काव्यों में किया गया है अथवा उसका आधार लेकर मौलिक कृष्ण-काव्यों का प्रणयन होता आया है। इन विकल्पो में दूसरा विकल्प ही बहुधा लक्षित होना है। १५वीं शती के कवियों ने इसमें वर्णित सरस कृष्ण-कथा का वर्णन सर्वप्रथम अपनी भाषा में बड़ी सफलता के साथ किया है।

कृष्ण-काव्य की कैरली परम्परा

अब कृष्ण-कथा की काव्यों में वर्णन करनेवाले दो चार मान्य कैरली कवियों से परिचय पाना नितान्त आवश्यक है। निरणम गाँव में रहने के कारण निरणम कवि के नाम से ख्याति पानेवाली कवि मण्डली के मुख्य कवि माधव पणिक्कर ने 'भगवद्गीता' का अनुवाद अपनी भाषा में किया, जो भारतीय भाषाओं में प्रथम अनुवाद होने के गौरव को धारण कर रहा है। इनके भाई श्रकर पणिक्कर ने श्रीकृष्णविजय तथा भारतमाला नामक उत्तम काव्यों में श्रीकृष्ण के यश का विवाद वर्णन प्रस्तुत किया है। इन दोनों कवियों के भाँजे राम पणिक्कर ने 'भागवत का दशम स्कन्ध' नामक काव्य ग्रन्थ में इस महनीय पुराण की रसमयी वविता का प्रथम परिचय केरल-प्रात की जनता को दिया। ये तीनों निरणम

कवि सन् १३७५ से १४७५ ईसवी के बीच आविर्भूत माने जाते हैं। १६वीं शती के पूवाद्ध में उत्पन्न चेरुशेरी नम्पूतिरि का 'कृष्णगाथा'-काव्य अपने माधुर्य तथा भक्ति-भावना के कारण कर्ली भक्ति साहित्य में नितान्त शोभन तथा सरस माना जाता है। दशम स्कन्ध के ऊपर आधृत होने पर भी यह कवि की मौलिक रचना है—नितान्त कोमल, सरस तथा सुन्दर। इनका 'भारतम्' भी प्रवाहमयी भाषा के हेतु, पीयूष के समान मधुर माना गया है। इस शती के महनीय कवि रामानुजन् एञ्जुत्तच्छन् की प्रौढ मौलिक कृति 'भारतम्' पाण्डवों की युद्ध गाथा से सम्बद्ध होने पर भी भगवान् श्रीकृष्ण के मधुरा तथा द्वारका-लीलाओं का मधुरतम निरूपण है। अपनी पवित्रता तथा उदात्त भावना के कारण ही यह कवि 'विद्यागुरु' (एञ्जुत्त=विद्या, अञ्छन्=पिता) की उपाधि से मण्डित होकर सर्वत्र समाधृत है। १६वीं शती के मध्य भाग में उत्पन्न पून्नात्मन् नम्पूतिरि के अन्य भक्तिपरक रचनाओं में 'श्रीकृष्णकर्णामृतम्' इसीलिए विशेष प्रख्यात है कि इसमें कवि ने श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन विशेष तल्लीनता के साथ किया है। यह इतना मधुर और रसपेशल माना जाता है कि इसके पद्य प्रातःकाल भक्तों के द्वारा बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ गाये जाते हैं। अपनी रसस्निग्धता के कारण ही यह कर्ली भक्ति काव्यों की अग्रिम पंक्ति में स्थान पाने योग्य रचना है। आलोचकों की दृष्टि में यह कर्ली काव्य विल्वमगलीय श्रीकृष्णकर्णामृत सस्कृत काव्य से भी, माधुर्य तथा पद विन्यास की दृष्टि से, बढकर है। १८वीं शती के आरम्भ में उत्पन्न कुंचन नम्प्यार की रचनाओं में दो काव्य नितान्त भक्तिरस से उद्बलित हैं, जिनमें पहिला है 'श्रीकृष्णचरित मणिप्रबालम्', जो बारह सर्गों में 'विभक्त कवि की बाल रचना है और दूसरा है 'भागवतम्' इरुपत्तिनालुवृत्तम् जो चौबीस सर्गों में विभक्त कवि की प्रौढ रचना होने के अतिरिक्त भगवान् श्रीकृष्ण के समग्र जीवन का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है। इनका जीवनकाल सन् १७०६ ई० से १७८८ ई० तक फैला हुआ है। इनका 'भगवद्भूतम्' नामक श्रीकृष्ण के दौत्य कार्य के सम्बन्ध में निर्मित काव्य माधुर्य तथा लोक-प्रियता की दृष्टि से नितान्त गौरवशाली है।

केरल साहित्य के ये गौरव कवि हैं। इनकी वाणी भगवान् श्रीकृष्ण की मधुर लीला के बीतन से नितान्त पवित्र है। कर्ली जनता में भक्ति-रस को जागरूक करने में इन कवियों की मञ्जुल कविता जितनी क्रियाशील हुई है, उतनी कोई भी रचना नहीं। श्रीकृष्ण की मृन्दावन-लीला के वर्णन प्रमग में गोपियों की दिव्य प्रीति का वर्णन इन काव्यों में प्रभूत मात्रा में पाया जाता है। राधा के विमल प्रेम की भागी देखनर किस भावुक का हृदय रमन्निग्न नहीं हो जाना।

कर्ली तथा व्रजभाषा के कवियों का दृष्टि-भेद

कृष्ण के जीवन, लीला तथा निष्ठा का वर्णन व्रजभाषा तथा मलयालम उभय भाषा के कृष्ण-भक्त कवियों ने सामने प्रधान लक्ष्य था, परन्तु दोनों की वर्णन शैली में, विषय के उपन्यास की रीति में पर्याप्त भेद दृष्टिगोचर होता है। व्रजभाषा के कृष्ण-भक्त कवियों ने मुगल-शैली को अपने काव्य के लिए उपयुक्त मार्ग अंगीकृत किया है। मूरदान

तथा परमानन्दराग की रचनाएँ मुनरु-संज्ञी में ही प्रणीत हैं। मुरसागर तथा परमानन्दसागर वृणं विषय की दृष्टि में नग वरुन-गोवि की दृष्टि से बहुत एक समान हैं। भागवत के दशम स्कन्ध का बहुत आश्रय होने पर भी इन काव्यों में नृत्यता का प्रियत्व है। गेयता की प्रमुखता होने के कारण ये पदसंज्ञी में निरुद्ध रिये गये हैं। कंरली कवियों ने भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं से कीर्तन के निमित्त वर्णनात्मक संज्ञी को अपनाया है, कः उन्हींने प्रबन्ध-काव्यों का प्रणयन किया है। चेश्वरी तथा पूतानम् ने श्रीकृष्ण का कीर्तन प्रबन्ध-काव्यों के रूप में किया है। नव्यार के दोनों कृष्ण-राव्य संग्रहनात्मक हैं। उनकी बाल-रचना 'श्रीकृष्णचरित मणिप्रवालम्' बारह सर्गों में निरुद्ध है तथा प्रौढ रचना 'भागवतम्' चोरीस सर्गों में समाप्त होता है। इस प्रकार, काव्य-रूप की भिन्नता के कारण श्रीकृष्ण के जीवन-चरित को दोनों ने भिन्न दृष्टियों से देखा है। वृजभाषा के कवियों ने कृष्ण की बाल-लीला तथा लोकरजक रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है; उधर कंरली कवियों ने कृष्ण के सर्वांग जीवन के, उनकी मधुरा तथा द्वाका-लीलाओं के भी वर्णन को अपने काव्य का लक्ष्य बनाया है। केरल के कवियों ने कृष्ण के लोकरजक तथा लाकमगल रूप के चित्रण में अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। उनकी वृन्दावनी लीला ही इनकी काव्य-रत्ना का सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी गई है। पूतानम् ने अपने एक प्रख्यात पद में श्रीकृष्ण के स्वरूप का चित्रण जिस प्रकार किया है, उसमें उनकी भावना का पर्याप्त परिचय मिलता है। वे कहते हैं—

“श्रीकृष्ण वृन्दावन के लिए अलकार, रिपु-समूह के लिए भयदाना, वृध-मक्खन और छाछ की चोरी करनेवाले, बड़े-बड़े पापों का नाश करनेवाले और धनिताओं के लिए अन्नदाता हैं। ऐसे आपके नूपुरों की ध्वनि मेरी भक्ति का बलक मिटाने की कृपा करें।”

इसमें यह न समझना चाहिए कि वृन्दावन-लीला के प्रति ईरली कवियों में उपेक्षा का भाव है। बात ऐसी नहीं है। ये कवि भी नायक तथा सौन्दर्य के प्रति हार्दिक आकर्षण रखते हैं। इस प्रसंग में एक अज्ञातनामा कंरली कवि की यह उक्ति कितनी सरस-मधुर है। बाल गायल का लक्ष्य कर वह कवि कह रहा है—

“हे भगवन्, अपनी मनोमोहिनी बन्दी बजाते हुए दौड़कर जाइए। उछलते-बूढ़ते, धिरवते, रागालाप करते, बन्दी बजाते मरे पाम जाइए। निर पर मोरपल लगाकर, उँसपर माला रखकर, अपने साथियों के साथ खेलते हुए जाइए। गायियों के वस्त्र छीनकर वृक्ष पर बँधनेवाले हे भगवान्, मेरा दुःख दूर करने के लिए आप शीघ्र जाइए।”

परन्तु, दोनों कवियों की कल्पना में अन्तर अवश्य दृष्टिगोचर होता है। वृजभाषा के कवियों की कविता में भावपथ का प्राधान्य सर्वत्र स्फुरित होता है, वात्सल्य तथा शृंगार के वर्णन-प्रसंग में इन कवियों का वर्णन यथा ही मार्मिक, हृदयावर्धक और मन्तव्यज्ञानिक है।

१ मूल मलयालम कविता का आस्वाद लेने के लिए उसे याकर पढ़ने की आवश्यकता है। उसके लिए देखिए—डॉ० भास्करन नायर-रचित ‘हिन्दी और मलयालम में कृष्ण-भक्ति-काव्य’, दिल्ली, १९६० (पृ० १३१, टिप्पणी ३)।

ये उस परिस्थिति में अपने पात्रों के अन्तर्गत में प्रवेश कर भाव-गाम्भीर्य की स्वतः अनुभूति करते हैं। इसीलिए सूरदास, नन्ददास आदि बल्लभीय कवियों की वाणी मानव के अन्तर्गत सफल का चित्र खींचने तक अपने को सीमित करती है। उधर कँरली कवि समन्वय के विशेष पक्षपाती हैं। वे भावपक्ष के साथ लोकपक्ष के सामञ्जस्य तथा समन्वय प्रस्तुत करने में विशेष उत्साही प्रतीत होते हैं। वे कविताओं के रस-भाव, चरित्र-वर्णन के साथ उपदेशात्मक मुक्तकों के द्वारा अभिव्यक्त किये गये लोक-मर्यादा की रक्षा के भाव तथा नीति तथा नैतिकता का एकत्र समन्वय प्रस्तुत करने में विशेष जागरूक दृष्टिगोचर होते हैं। यही कारण है कि महाभारत की कथा के विषय में लिखते हुए वे श्रीकृष्ण के लोकमंगल चरित्र की अभिव्यक्ति करने में कभी पराङ्मुख नहीं होते। दोनों कवियों के काव्यों का रसास्वादन करने के लिए इस दृष्टिभेद पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है।

कँरली कवियों ने भक्ति के पाँचों प्रकारों का निदर्शन अपने काव्यों में किया है, परन्तु दास्य-भास की अवेक्षा मायुरं-भाव के प्रति उनका आकर्षण बलवत्तर है। वृन्दावन की समस्त सौन्दर्यमयी ललित लीलाओं ने इन कवियों को अपनी ओर स्वतः आकृष्ट किया था। यहाँ वर्ण्य विषय के औचित्य के लिए गोपियों के साथ श्रीकृष्ण के प्रेम-रस का सक्षिप्त विवरण ही प्रसंगवशात् उपादेय है।

कँरली कवियों ने गोपियों का परकीया नायिका के रूप में चित्रित किया है। फलतः, कृष्ण के साथ उनका मिलन एक स्वभावतः चिन्मय, निर्विकल व्यापार न होकर अनेक प्रतिबन्धों के कारण जटिल हो गया है। रास के लिए गोपियों का आह्वान मुरली-वादन से, भागवत की प्रथा के अनुसार, यहाँ भी आरम्भ होता है। मुरली-निनाद की विरम-जननी शक्ति का परिचय ब्रजकविता के समान कँरली कवियों ने भी दिया है। चैद-शेरी का कहना है—जय ध्याम ने शशी बजाई, तब वृन्दावन की गोपियाँ दूध दुहना और उमालना, बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाना, बच्चों को दूध देना आदि नाना गृह-कार्यों में व्यस्त थी। मुरली की मादक ध्वनि सुनते ही वे भगवान् श्रीकृष्ण से मिलने के लिए घर से बाहर निकल पड़ी—मन्त्रमुग्ध की तरह, जान पड़ता कि कोई जादू उन्हें अपनी ओर खींच ले जा रहा है।

रास का वर्णन भागवत की रासपञ्चाध्यायी की ही घटनाओं के विन्यास में तथा भावों को स्फुरण में सदा अनुकरण करता है। विस्तार तो विशेष नहीं है, परन्तु तल्लीनता की दृष्टि से यह कथमपि उपेक्षणीय नहीं है। कँरली कवियों ने शृंगार के उभय पक्ष का चित्रण अपने काव्यों में किया है, परन्तु 'अमरगीत' का वर्णन ब्रजभाषा के कविता की अलौकिक प्रतिभा और विदग्धता का एक मञ्जुल विलास है, कँरली कविता की रचनाओं में यह प्रसंग केवल भवेन्नित है विस्तार पात्रों में समर्थ नहीं हुआ। रास के अवसर पर जय कृष्ण अन्तर्हित हो जाते हैं, तब गोपियों के हृदय में उठनेवाली विरह-भावना का चित्रण कँरली कविता ने उड़ी मामात्मता में किया है। चैदशेरी ने गोपियों के विरह का वर्णन इस प्रसंग में बड़े ही भावोत्पादन शक्तियों में किया है—

हे कृष्ण, आपकी हमारे लोगों के प्रति सहानुभूति कहाँ गई? जिस प्रकार चातक

पनस्याम नी प्रतीक्षा करता रहना है, उसी प्रकार हम आपका दयन के लिए उत्कण्ठित रहती हैं। जल से जल्य होकर जिस प्रकार मछलियाँ छटपटाती रहती हैं, वैसे ही हम भी आपके बिना व्याकुल हैं। हम पर वृषा की वर्षा कीजिए। यदि हम में कोई नमी हो, तो उस आप बता सकते हैं। आप हमें क्या इस प्रकार अपार दुःख द रहे हैं ?

मूल में यह मलयालम गीत बड़ी मधुर तथा आवर्जन है—

फार वण्णा वण्णा वटत्त वण्णा काणइओ
 कारुष्य माण्डोह कारयणने
 एड्डलित्तुल्लोत्त कारुण मिन्निओ
 लेड्डान् पोयत्त रिञ्जायो नी-
 फार वण्णन तन्नुटे मानस मिन्निनु
 कारुष्य मिल्लाते दायितल्लो
 चालेप्पर वुमारा यक्कोल्लाते
 अण्णन्नु मिन्नु कोण्डावाश नोवकोट्टु
 कण्णु नीरोल्लो मेल्ले मेल्ले
 केणु किट्ट ककुन्न वेजाम्पल पोलेयाम
 योणु मरुन्नु तेड्डल्य्यो
 नीगोट्टु वेरायि पाज परम्पेरोट्टु
 मिन्नुन्न मीनडल्लेन्न पोले ॥

—चेरशेरी के 'कृष्णगाथा' काव्य से

चेरशेरी ने इस सुन्दर कृष्णगाथा-काव्य में रासलीला का मनमोहक वर्णन किया है, विशेषकर श्रीकृष्ण को देखने के लिए जानेवाली दवाङ्गनाओं का। रास का प्रसंग ही इतना प्रभावोत्पादक है कि सुरवालाएँ भी उस दखने के लिए सब ध्वजकर पचाती हैं। इस अवसर पर चेरशेरी ने स्त्री-स्वभाव के सूक्ष्म निरीक्षण की का बड़ा ही सुन्दर निदर्शन प्रस्तुत किया है।

रासलीला के अवसर पर वेणु-निनाद के प्रभाव का यह अकन भागवत की प्रसिद्ध सूक्तियों का स्मरण दिला रहा है। यह अज्ञातनामा कैरली कवि संस्कृत वृत्त में अपने मधुर भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार कर रहा है—

आरोमल् केऽवन् तन् मधुरिम तिरल्लु
 वेणुगीत प्रभावाल्
 वारन्नानन्द भूर्छा तटवुमोह
 रूता पादपाना वदम्ब ।
 वार वार प्रसूनाङ्गुर पुलकमणि
 ब्रजा मेडगु मधूली
 धारा बाष्पड्डल्लु चेयुत्त न्निगिल
 विलसी निच्चला नन्न शास ।

इसका आशय यह है कि कदम्ब-वृक्ष ने प्यारे-दुलारे श्रीवृष्ण के मधुर वेणु-निनाद से प्रभावित होकर कलियों द्वारा अपना पुलक प्रकट किया और मधुरूपी आंसू बहाते हुए मुकी डालियों-सहित खड़ा रहा।

इस कैरली पद्य को पढ़कर भागवत वा 'वेणुगीत' (१०।२१) विषयक यह पद्य हठात् स्मृति-पथ में आ जाता है—

या गोपकं रघुवनं नयतोऽख्यार-

वेणुस्वर्नः कल्पदेस्तनुभूत्सु सख्यः।

अस्पन्दन गतिमता पुलकस्तरुणा

निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् ॥

—भागवत, १०।२१।१६

भागवत के इस प्रख्यात पद्य में उल्लिखित 'पुलकस्तरुणाम्' पद की मानो व्याख्या ही ऊपर उद्धृत मलयालम-पद्य में की गई है। इससे कवि की विमल प्रतिभा का विलास प्रकट होता है। कवि सचमुच उस विषय में अपनी तल्लीनता की गाढ़ अभिव्यक्ति करता हुआ प्रतीत होता है।

केरल के कवियों की दृष्टि भगवान् श्रीकृष्ण के स्निग्ध प्रसंग पर विशेष पड़ती दृष्टि-गोचर होती है। जहाँ वे गोपियों की विसृष्ट प्रीति, रासलीला के कृष्ण के साथ मधुर सयोग तथा विरह में वियोग का रसपेशल वर्णन प्रस्तुत करते हैं, वहीं वे रुक्मिणी-विवाह के प्रसंग को तथा सुदामा के वृत्तान्त को भूलते नहीं। तथ्य तो यह है कि श्रीकृष्ण की द्वारका-लीला के ये दोनों वृत्त कैरली कवियों का नितान्त प्रिय तथा आवर्जक विषय हैं, जिस पर उनकी प्रतिभा ने अपना अद्भुत चमत्कार दिखलाया है। चेरुशेरी तथा कुचन नम्पार दोनों ने रुक्मिणी के स्वयवर का बड़ा ही रोचक वृत्त उपस्थित किया है। मलयालम-भाषा के चप्पू-काव्यों में 'रुक्मिणी-स्वयवर चम्पू' तथा 'कुचेलवृत्त' की ख्याति विशेष है। व्रजभाषा के कवियों की प्रीति बुन्दावन-लीला से इतनी अधिक है कि उन्होंने इन दोनों वृत्तों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कैरली कवि भागवत के रसिक मर्मज्ञ प्रतीत होते हैं। उनकी प्रीति इस भक्तिमय काव्य से पर्याप्तिरूपेण घनी है, जिसका परिचय हमें पद-पद पर होता है। श्रीकृष्ण की भक्ति-भावना की छाप कैरली साहित्य पर इतनी गाढ़ी है कि आज भी इस साहित्य में राधा माधव की केलि के कीर्तन में प्रतिभाशाली कवियों की काव्य-कला पिलसित होती है। इस प्रसंग में मलयालम-भाषा के एक प्रख्यात कृष्ण-भक्त कवि की हिन्दी कविता की ओर पाठका का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें राधावृष्ण की लीला का मधुर सवीर्तन आज भी श्रोताओं के मनोमयूर को आह्लादित करता है।

ये कैरली कवि गर्भे श्रीमान् हैं।' इनका वास्तविक नाम था श्रीपद्मनाभदास धक्षिपाल श्रीराम चर्मा कुलशेखर फिरोडपति, जो केरल के अन्तर्गत त्रिवेन्द्रम्-राज्य के महाराजा (सन् १८१२-१८४६ ई०) थे। ललित-कला, संगीत के विशेषज्ञ होने के

१. द्रष्टव्य इनकी हिन्दी पदावली के लिए 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', भाग १६, सवत् १९६२,

पृ० ३१६-३४४।

अतिरिक्त ये वाच्य-वत्ता के मर्मज्ञ थे। द्राविडी भाषाओं के पण्डित होने के अतिरिक्त मम्बून और हिन्दी के ये विगोपरूढेण मर्मज्ञ थे। अपने कुलदेव पद्मनाभ की भक्ति में नितान्त आसक्त इस महाराजा ने अपने दार्दिक भावों को नाना भाषाओं में वमनीय वाक्यों के द्वारा वर्णन किया है। हिन्दी के इस मरन पदों में माधुर्य तथा रमस्त्रियता का विलास देखने ही योग्य है। कर्त्तवी वृष्ण-वाच्य की परम्परा आज भी अधुष्ण रूप से विराजमान है; इसके प्रदर्शनायं दो-एक पद नीचे दिये जाते हैं—

(अंरबी राग। भादिताल)

कृष्णचन्द्र राधामनमोहन मेरे मन में विराजो जी

मेरेपिछ कटि काछनी राजे

कर मुरली उर माल लासे ।

फणिबर के पर निरत करत

प्रभु देव मुनीश्वर गगन बसे ॥

हाथ जोड़ सब नामबधूजन

करे बिनती हरि चरणन से ।

छोड़ी हमरे प्रीतम को हम

अचल घोबे अंसुवन से ॥

पदमनाम प्रभु फणि पर शायी

कब इन जायो चितवन से ।

ऐसी लीला कोटि तुम्हारी

नहि कहि जावे कविजन से ॥

एक दूसरे पद में बसीबाले श्याम का वर्णन है—

बसीबाले ने नन मोहा ।

बोली बोले मीठी लागे

बर बर उमग करावे ॥१॥

बेनुन बाजे तान गावे

नित-दिन गोपियाँ रिझावे ॥२॥

साँवरा रंग मोहिनी अंग

सुमरण तन की भुलावे ॥३॥

कालिंदी के तोर ठाढ़े

मोहन बासुरी बजावे ॥४॥

पदमनाभ प्रभु दीनबन्धु

सुर नर चरण मनावे ॥५॥ बंसीबाले ० ॥

इसी भाव की अभिव्यक्ति एक दूसरे पद में है—

करुणा निधान कुज के बिहारी

तुमरी बसो लाला मेरो मनोहारी ॥१॥

इस बंती से सुर नर मुनि मोहे
 मेह गई सारी यज को नारी ॥२॥
 जब स्याम सुन्दर के तन देखी
 जनम जनम के मैं सकट तारी ॥३॥
 मोर मुकुट पीतावर सोहे
 कुडल को छवि मैं बलिहारी ॥४॥
 दशम स्कन्ध भागवत गावे
 नख पर गोबरधन गिरिधारी ॥५॥
 पद्मनाभ प्रभु फणि पर शायी
 दनुज कुल - हरण नाथ मुरारी ॥६॥

इन पदों में यत्र-तत्र यतिभग अवश्य लक्षित होता है, परन्तु याद रखना चाहिए कि यह रचना है मलयालम-भाषाभाषी कवि की। और वह भी, आज से डेढ़ सौ वर्ष पहिले की, जब हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में न प्रचार था और न आजकल के समान शासन की ओर से उसके प्रचल प्रसार का उद्योग था। यह इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि केरल देश दक्षिण भारत में श्रीकृष्ण-भक्ति के प्रचार-प्रसार का एक प्रधान स्थल है। कर्ली साहित्य में कृष्ण भक्ति-वाक्या का प्राचुर्य तथा लोकप्रियता श्लाघनीय है। ऐसे वाक्य में राधा के प्रेम-विलास की चर्चा नैसर्गिक है।

सप्तम परिच्छेद

मध्यमाञ्चलीय साहित्य में राधा

व्रज-साहित्य में राधा

(क) निम्बार्की साहित्य में राधा

(ख) राधावल्लभी साहित्य में राधा

(ग) अष्टछाप-साहित्य में राधा

व्रज-साहित्य में राधा

व्रजमण्डल में उदय लेनेवाले कृष्ण-भक्ति के उपासक सम्प्रदायो के अनुयायी वैष्णव-कवियों ने राधाकृष्ण के लीला-चिन्तन में अपनी प्रतिभा का वैभव पूरी शक्ति से दिखलाना है, जिसके कारण व्रजभाषा का साहित्य इतना उदात्त तथा उन्नत माना जाता है। अष्टछाप के कवियों की कमनीय रचनाओं से काव्य-रसिक बहुलता से परिचित ही हैं, परन्तु निम्बार्की कवियों तथा राधावल्लभी कवियों के काव्यों से सामान्य रसिक-वर्ग का परिचय उतना गम्भीर तथा विस्तृत नहीं है, जितना होना चाहिए। अष्टछापी कवियों के चाकचित्त में निम्बार्की कवियों की काव्य-प्रतिभा कतिपय मात्रा में अभिभूत-सी प्रतीत होती है, परन्तु इन कवियों की अपनी एक काव्य शैली है, जिसकी रसस्निग्धता तथा भाव-गाम्भीर्य में किसी प्रकार का संशय जालोचक के मानस में नहीं है। राधावल्लभी कवियों का परिचय तो इन दोनों प्रकार के कवियों की अपेक्षा और भी कम है। परन्तु, इस सम्प्रदाय के कवियों में भी प्रतिभा का चमत्कार कम नहीं है। इनके काव्य अभी तक आलोचकों के गम्भीर अध्ययन की अपेक्षा रखते हैं। तीनों सम्प्रदायों के कवियों ने राधाकृष्ण की लीलाओं का, उनके अनुषंग सौन्दर्य का, उनके धाम वृन्दावन की सुषमा का वडा ही रसग्राही वर्णन किया है। इनकी कविता में हृदय-पक्ष का प्राबल्य है, कलापक्ष की उोशा नहीं है, परन्तु कला का उत्तना ही ग्रहण यहाँ किया गया है, जितना वह हृदय की स्निग्ध तथा तरंगित करने में समर्थ होनी है। इन समस्त कवियों ने भक्ति-रगाव्धुत

हृदय से राधाकृष्ण की वक्ति का चित्रण अपनी धार्मिक विचिष्टता को पुरस्सर कर बड़ी मनोमत्ता के साथ किया है। इसीसे एक सामान्य वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रजभाषा में भागवत का अनुवाद

भागवत में निरुद्ध श्रीकृष्ण-लीला को पाठकों के सामने उपस्थित करने का श्लाघनीय प्रयत्न मध्ययुगी अनेक कवियों ने अनुवाद या स्वतंत्र रूप में किया है। अधिकांश कवियों ने प्रजभाषा को ही इस कार्य के लिए अपनाया है। कभी अवधी का भी प्रयोग किया गया है। भागवत के इन अनुवादों में प्रधान काव्यों का ननिष्ठ परिचय नीचे दिया जाता है—

(१) लालचदास ने अपने दशम स्कन्ध के अनुवाद को 'हरिचरित्र' नाम दिया है। रचना-काल के सम्बन्ध में तीन समयसूचक उद्धरण प्राप्त होते हैं—विजयी १५२७, १५८७ तथा १५००। परन्तु, इन तीनों उल्लेखों में १५८७ वि० का निर्देश बहुधा प्राप्त होता है। ये उत्तरप्रदेश में स्थित रायबरेली जिला के निवासी थे। पूरा ग्रन्थ अवधी में दोहा-चौपाइयों के रूप में लिखा गया है। ध्यान देने की बात है कि यह 'हरिचरित्र' जयसी के 'पदमावत' तथा तुलसीदास के 'रामचरितमानस' से लगभग पचासो साल पूर्व की रचना है। प्रबन्ध-काव्य के रूप में कृष्णचरित का यह अवधी रूप उस परम्परा का जनक है, जिसमें तुलसी ने रामचरित का कीर्तन किया। पूरा ग्रन्थ ९५ अध्यायों में है और दशम स्कन्ध का अनुक्रमिक अनुवाद है। ४५वें अध्याय तक ग्रन्थ लालचदास का निर्माण है। अनन्तर उनके दिवंगत हो जाने पर १६७१ वि० में हस्तिनापुर-निवासी 'ब्रह्माद' कायस्थ के पुत्र आसानन्द ने इसे पूर्ण किया। इसमें कृष्ण का चरित भागवत महापुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर वर्णित है। कवि ने पौराणिक कथा को आधार अवश्य बनाया है किन्तु उसने मौलिक उद्भावना और साहित्यिक सहृदयता का पर्याप्त परिचय दिया है। ग्रन्थ प्राचीन अवधी भाषा तथा काव्यकला दोनों दृष्टियों से उपादेय है।

(२) चतुरदास ने भागवत के एकादश स्कन्ध का पद्यानुवाद अपने गुरु सन्तदास की आज्ञा से १६०९ वि० (=१५५२ ईस्वी) में प्रस्तुत किया। इसके लगभग तीन साल के अनन्तर (३) गोपीनाथ द्विज ने भागवत दशम स्कन्ध के पूर्वार्ध का अनुवाद १६२९ वि० (=१५८२ ई०) में किया। वार्त्ता-ग्रन्थों का कथन है कि (४) नन्ददास ने तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के आदर्श पर श्रीकृष्ण का चरित्र दोहा-चौपाइयों में वर्णित करने के लिए 'दशम स्कन्ध भाषा' का प्रणयन किया, जो दशमस्कन्ध का प्रायः क्रमिक अनुवाद है। इस ग्रन्थ के २८ ही अध्याय मिलते हैं। २९वाँ अध्याय भी मिलता है, परन्तु इसे नन्ददास-रचित होने में सन्देह है। 'वार्त्ता' इस प्रकार इस ग्रन्थ को तुलसी के महनीय काव्य के आदर्श पर प्रणीत बतलाती है। यदि यह सत्य हो, तो इस ग्रन्थ का रचना-काल १६३१ वि० (=१५७४ ई०) के अनन्तर होना चाहिए। ये चारों अनुवाद १६वीं

१. सम्पादित अंश के लिए द्रष्टव्य 'परिवर्त-पत्रिका', पटना, वर्ष १, अंक १, १६६१,

शती की रचनाएँ हैं। अनुवाद की परम्परा १७वीं तथा १८वीं शती में अक्षुण्ण बनी रही। १७वीं शती के अनुवादों में प्रधान ये हैं—(५) भागवत-संक्षेप—श्रीलाल कवि द्वारा रचित; रचनाकाल १६७४ वि० (=१६२७ ई०), (६) भागवत दशम स्कन्ध—सबल श्याम रचित, २० का० १७२६ वि० (=१६६९ ई०), (७) भागवत दशम स्कन्ध—जगतनन्द-विरचित, २० का० १७३१ वि० (=१६७४ ई०); (८) हरिचरित (दशम स्कन्ध का अनुवाद)—भूपति कायस्थ-रचित, २० का० १७४४ वि० (=१६८७ ई०)। यह दशम स्कन्ध के समय ९० अध्यायों का बड़ा ही सुन्दर अनुवाद माना जाता है। भाषा तथा शैली सरल और शोभन है। (९) भागवत एकादश स्कन्ध—अनुवादक बालकृष्ण कवि, २० का० १८०४ वि० (=१७४७ ई०)। (१०) सम्पूर्ण भागवत भाषा—अनुवादक रसजानि वैष्णवदास, २० का० १८०७ वि० (=१७५० ई०)। इस लेखक की विशिष्टता ध्यान देने योग्य है। वैष्णवदास के पितामह प्रियादासजी थे, जो भक्तमाल के प्रसिद्ध टीकाकार हैं और जिनका उपनाम 'रसरजि' था। इनका उपनाम 'रसजानि' था, परन्तु हस्तलेखों की गड़बड़ी से कई लेखक इन दोनों को अलग-अलग ग्रन्थकार मानते हैं, जो ठीक नहीं है। वैष्णवदास का यह अनुवाद भी दोहा-चौपाइयों के रूप में था तथा समस्त भागवत के अनुवाद होने से यह परिमाण में भी कम नहीं था। ये चैतन्य-मत के अनुयायी लेखक थे, इसका उल्लेख इन्होंने अपने ग्रन्थों में किया है।

इस प्रकार, भागवत के अनुवाद समय-समय पर व्रजभाषा में होते रहे। भागवत की विख्यात टीका श्रीधरी की भी प्रसिद्धि कम नहीं थी, क्योंकि इसके आपार पर व्रजभाषा गद्य में अनेक स्कन्धों का कथासार प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष यह है कि व्रजभाषा के कवियों की अभिरुचि 'भागवत' की ओर, विशेषतः दशम स्कन्ध की ओर, विशेष रही। व्रजभाषा में भागवत की लोकप्रियता का यही कारण है।

विभ्र नागरीदास सम्पूर्ण भागवत

भागवत के व्रजभाषा-अनुवादों में यह ग्रन्थ अपने कवित्व तथा काव्य-कला की दृष्टि से अनुपम माना जाना चाहिए। यह लेखक प्रख्यात भक्त-कवि नागरीदास से भिन्न और पृथक् है। ग्रन्थ के आदि-अन्त में इन्होंने अपने विषय में समस्त ज्ञातव्य ऐतिहासिक विषयों का संक्षिप्त निर्देश किया है। ये चरणदासी सम्प्रदाय के अनुयायी थे तथा महात्मा चरणदास के ५२ शिष्यों में अन्यतम थे। इसमें सन्देह नहीं, ये उच्चकोटि के साधक तथा

१. द्रष्टव्य : 'परिपद्-पत्रिका', वर्ष १, अंक २; १६६१, पटना, पृ० २८-३२।

२. रसिक भूप हरि रूप, धो चैतन्य स्वरूप।

द्वय रूप अनुरूप रस, उभयों वह अनुरूप॥

(भागवत भाषा के प्रत्येक स्कन्ध के आदि में)

यन्वि कृष्ण चैतन्य चंद वृत्ति करे अनन्द जो।

कहाँ 'गीत गोविन्द', मुने होय महानन्द सो।

(गीतगोविन्द भाषा के प्रारम्भ में)

प्रतिभाशाली कवि थे। इनके विमल पाण्डित्य का मूढम परिचय भागवत के इन अनुवाद से भली भाँति मिलता है। यह बोरा अनुवाद न होकर एक मौलिक साहित्यिक रचना है। कवि का सम्बन्ध राजस्थान के अलवर या गबनड में अवश्य था। मन्त्राधिपति जोरावर सिंह, तत्पुत्र मूर्खवत सिंह और उनके पुत्र राव राजा श्रीप्रतापसिंह के दीवान और प्रतिनिधि धोलाजूराम इनके आश्रयदाता थे, जिनका आदेश था कि इन्होंने भागवत का यह सम्पूर्ण तथा मुरम अनुवाद प्रस्तुत किया। ग्रन्थ का आरम्भ किया गया स० १८३२ वैशाख सुदी तीज को (=१७७५ ई०)।^१ इसका हस्तलेख १८५८ सवत् का उपलब्ध होता है। इस प्रकार, ग्रन्थ की पूर्ति १७७५ ई० में १७८० ई० के बीच माननी चाहिए। इसका सुन्दर तथा मुरम अनुवाद गोपू प्रकाशन की अपेक्षा रखता है।^२

राधा का सुभग रूप

राधा सौन्दर्य तथा मानुर्य की प्रतिमा है। आह्लादिनी चक्रि के रूप-चिन्तन में कवियों ने अपनी अलौकिक प्रतिभा का यथामति उपयोग किया है, परन्तु क्या शब्दों के माध्यम से उस श्रीविग्रह का तनिक भी आभास पाठका का मिल सकता है? राधा के रूप की अभिव्यक्ति करने में कविता ने कोई भी पक्ष छोड़ा नहीं—न बन्दा-पक्ष को और न हृदय-पक्ष को। येन केन प्रकारेण उस अनुपम रूप की एक मधुर भाँवी प्रस्तुत करना ही उनका उद्देश्य है। उस अलौकिक छवि-अंकन के लिए हिन्दी-कवियों का प्रयत्न अन्य भाषा-भाषी कवियों के प्रयास से कथमपि घटकर नहीं है। यदि बँगला कवि गोविन्ददास का यह पद अपनी स्वाभाविक पद-मधुरिमा के लिए प्रख्यात है—

कुचित केशिनि निरुपम वेशिनि

रस आवेशिनि भगिनी रे ।

अथर गुरगिनि अथ तरगिनि

सधिनि नव-नव रगिनि रे ।

मुन्दरी राधा आवति मुन्दरी

व्रज रमनी गण मुकुटमनी

कुसर गामिनी मोतिमहसनी,

वामिनि चमक निहारिनि रे ।

नव अनुरागिनि अखिल सुहासिनि

पद्म रागिनि मोहिनी रे ।

रासविलासिनि हासविलासिनी

'गोविन्द दास' चित मोहिनी रे ॥

१. सवत् अप्पादस सु सत, पुनि बत्तीस प्रमान ।

तृत्तिया सुदि वैशाख बी, प्रथारम्भ सुमान ॥

२. इस ग्रन्थ के आदि-अन्त के लिए देखिए—

'भारतीय साहित्य' (पत्रिका, जनवरी १९५६), पृ० ८८-९०; प्रकाशक—हिन्दी विद्यापीठ, आगरा-विश्वविद्यालय, आगरा ।

तो, हिन्दी के मान्य कवि नन्ददास का यह पद्य अपने अर्थ-गाम्भीर्य के लिए उतना ही विगम्यता होना चाहिए—

तेरे ही बनायबे तैं नोकी री लागत मान
तौं लौं रहि प्यारी जौं लौं लालहि लै आजें ।
औरनु को हँसोहों मुख, तेरी तौ रसाई आली,
सोरह कला को पुरी चंद बलि जाऊं ।
बलि न सखत उत, पग न परत इत तैं
ऐसी शोभा छाड़ि फिरि पाऊं धौं न पाऊं ।
'नन्ददास' प्रभु दोनो विधि ही कठिन परी
देखियो करौं किधौं लालाह दिखाऊं ॥

इस पद्य में श्रीराधारानी की रूपमाधुरी की अभिव्यक्ति अपने पूर्ण साहित्यिक बैभव के साथ विराजमान है। प्रसंग है राधा के मान का। मानवती राधा को बुलाने के लिए जब सखी स्वयं वहाँ कुज में पधारती है, तब उनकी अलौकिक मुख-शोभा देखकर वह ठिठक जाती है। न पैर आगे बढ़ते हैं, न पैर पीछे ही लौटते हैं। ऐसी शोभा छोड़कर वह अन्यत्र जाना नहीं चाहती—ऐसा रूप फिर मिले या न मिले। उसकी स्थिति बड़ी विषम है। वह निरचंग नहीं कर पाती कि वह स्वयं देखा करे या व्रजनन्दन को बुलाकर दिखलावे। रूपमाधुरी की बड़ी सुन्दर अभिव्यजना है इस पद्य में।

सूरदास की दृष्टि में राधा का रूप एक अद्भुत अनुपम वाग है, जिसका वर्णन रूपका-तिशयोक्ति के सहारे कथमपि इस प्रख्यात पद में किया गया है—

अद्भुत एक अनुपम वाग ।
जुगल कमल पर गज क्रीडत हँ, तापर सिंह करत अनुराग ॥
हरिपर सरवर सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग ।
इचिर कपोत बसं ता ऊपर ताऊपर अमरित फल लाग ॥
फल पर पुटप पुटप पर फल्लव ता पर शुक पिक मुगमद काग ।
खंजन धनुष चन्द्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मणिधर नाग ॥

(रूपकतिशयोक्ति)

निम्नार्की कवि घनानन्द ने कुज के गर्भ से बाहर पधारनेवाली श्रीराधा की शोभा का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया है इस पद में—

आयति चली कुंज गहवर तैं कुँवरि राधिका रूपमद्दी ।
मोद-पिनोद भरी मृदु मूरति का चिरचि या घाट चढ़ी ॥
बरनौ कहा मुराई मुख की अलक सँवरई संग चढ़ी ।
अक चितचनि सरल बान लौ उर इकसार दुसार कढ़ी ॥
सहज भपूर मुत्तिरानि सलीनी मोन मोहिनी मंत्र चढ़ी ।
अधर पानि पं निरसि घुर्यो हिय उतरति ब्यो जू घमेर चढ़ी ॥

सुन रो सखी घुटनि जियरा की तू ही एक उपाय-अडो ।

ज्याइ प्याइ रस 'आनन्द घन' को रसना चातक चोष चडो ॥

—घन आनन्द, पृ० ४६४ ।

राधा की रूप-माधुरी के वर्णन में कवि आदर्श रूप की कल्पना प्रस्तुत कर रहा है। आदर्श अंग प्रत्यंग का सौष्ठव कितना रचिर, कितना सुधिकरण, कितना सगठित होना चाहिए, इसका पूरा विवरण हम ऊपर के विवरणों में पाते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि राधारानी रमणी-रूप का एव आदर्श प्रस्तुत करती हैं, बरि उस आदर्श तथा उत्कर्ष को अपनी कल्पना से छूना चाहता है। इसके निमित्त वह आलंकारिक भाषा का पूर्ण साहाय्य लेता है और वह हमारे सामने एक मनोरम शब्दचित्र खींचने में समर्थ होता है। जयदेव से घनानन्द तक हम उसी काव्य-सरणि का अनुसरण पाते हैं।

व्रजभाषा-काव्य का बँगला काव्य से वैशिष्ट्य

बँगला तथा व्रजभाषा के वृष्ण-भक्त कवियों के काव्यों की तुलना से दोनों का पार्यंक्य स्पष्टतः प्रतीत होता है। भक्ति के पाँचों प्रकारों में माधुर्य-भक्ति पर ही बगाली भक्तों का आरम्भ से आग्रह रहा है। इस आग्रह के कारण शक्त, वात्सल्य, दास्य तथा मत्स्य भक्ति के भावों का प्रदर्शन बँगला-काव्यों में बहुत ही कम मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। माधुर्य-भक्ति का तो यहाँ अपारपरावार ही लहराता उल्लसित होता है। हिन्दी-काव्य में श्रीवृष्ण के प्रति सख्य, दास्य, प्रपत्ति, आत्मसमर्पण आदि भावों के प्रदर्शन करनेवाले पदों की बड़ी संख्या उपलब्ध होती है। बँगला में ऐसी बात नहीं। जहाँ इन भावों का प्रदर्शन किया भी गया है, वहाँ वह श्रीवृष्ण के प्रति अधिक न होकर गौरांग महाप्रभु के ही प्रति माना में अधिक है। ध्यान देने की बात है कि बँगला-काव्य में राधा की महिमा अलङ्घित तथा सर्वांगीर विराजमान है। राधा ही व्रजनन्दन की एवमान सर्वाधिक प्राणोपमा प्रेयसी है। फलतः, राधा ही बँगला-काव्यों में प्रामुख्य धारण करती है। गोपियाँ तो राधा के इस सर्वनाम अभिनार के कारण मानो परिच्छिन्न तथा सर्वतः आवृत-सी हो गई हैं। राधा की अनन्तानन्त सखियों की कल्पना है। ये वस्तुतः राधा के ही कायव्यूह-रूप हैं, राधा के ही विमल प्रेममयी व्यक्तित्व का मानो अनन्त प्रसार है। परन्तु, व्रजभाषा के काव्यों में गोपियों की भी महत्ता है, राधा के व्यक्तित्व के चावचिसय में वे कवि-दृष्टि से आनल नहीं हैं। गोपियों के प्रेम का वर्णन व्रजभाषा के कवियों ने भरी भाँति किया है। राधा का व्यक्तित्व यहाँ भी विवर्णित हुआ है, परन्तु इतना नहीं कि वह गोपियों की सत्ता का ही उन्मूलन कर बैठे।

राधा के स्वरूप के विषय में भी पार्यंक्य दृष्टिगोचर होना है। जयदेव ने त्रिप्त समय राधा का परकीया के रूप में चित्रण किया, उन्नी समय से मंथिरी तथा बँगला में राधा इसी रूप में विराजती है। बिद्यापति तथा चण्डीदाम की राधा में हम परकीया लीला की ही प्रमुखता पाते हैं। चैतन्य-मत में राधा के विषय में निश्चित मत क्या था? वह स्वकीया थी या परकीया? इन विषय में साम्प्रदायिक तथा मतभेद के लिए अवसर होने पर भी यह वा निश्चित ही है कि चैतन्यमताधारी कवियों ने उन्हें परकीया के रूप

में ही चित्रित किया है, परन्तु व्रजभाषा के कवियों की दृष्टि में राधा परम स्वकीया थी और इसी रूप में उनका चित्रण भी सर्वत्र किया गया है।

यह तथ्य प्रत्येक वृन्दावनी वैष्णव-सम्प्रदाय के विषय में समझना चाहिए। सूरदास ने राधा आरम्भ होने के पहले अनेक पदों में श्रीकृष्णचन्द्र का राधाजी के साथ विवाह सम्पन्न होने का वर्णन किया है और बड़े विस्तार (पद १०७२-१०७८) तथा लगन के साथ किया है। नन्ददासजी ने भी इसी प्रकार श्यामा-श्याम के मंगलमय परिणय का विवरण दिया है और उनका 'श्याम सगाई' नामक काव्य, जो यस्तुतः एक लम्बा पद ही है, इसी विषय का रोचक वर्णन प्रस्तुत करता है—

देखि दोउन की प्रेम जु कीरति मन मुसुकाई;
जोरी जुग जुग जियो, विधाता भली बनाई।
सली कहै जुरि विप्र सो पुहुपन तं बनमाल;
राधे के कर छ्वाइ कं उरमेलो नंदलाल।

झात अच्छी बनी॥

निम्बार्क तथा राधावल्लभी मतों में राधा के स्वकीय रूप का विशद संकेत पूर्व परिच्छेदों में किया गया है। फलतः, इन सम्प्रदायों में 'राधा' का स्वकीया-भाव ही परिनिष्ठित भाव है।

तात्पर्य यह है कि व्रजभाषा का कृष्ण-काव्य बंगला-काव्यों की अपेक्षा भक्ति के विविध रूपों के चित्रण के कारण पर्याप्तरूपेण व्यापक है। बंगला का कवि राधा-माधव के शृंगार-विलास पर ही विशेष आग्रह दिलाता है, क्योंकि बंगाल में जयदेव से आज तक साहित्य और धर्म में कृष्ण की युगल लीला का प्राधान्य है, व्रज के अष्टछारी कवियों में वात्सल्य-लीला की प्रमुखता है। केवल राधावल्लभी तथा निम्बार्क कवियों ने राधामाधव के लीलाप्रसंग में शृंगार रस का विशद चित्रण किया है। इसका कारण है इन सम्प्रदायों की विशिष्ट भाव-पद्धति। वल्लभाचार्य के आराध्यदेव हैं बालगोपाल, परन्तु निम्बार्क तथा हित-हरिदश के उपास्य हैं शृंगार-गोपाल। पुष्टिमार्ग में जहाँ व्रजलीला का प्रामुख्य है, वहाँ उक्त तद्विपर्यय दोनों मार्गों में निजुज-लीला का प्राधान्य है। ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यालोचन करने पर आचार्य निम्बार्क राधा-माधव की युगल उपासना के प्रथम प्रवर्तक माने गये हैं।

(क) निम्बार्क कवियों की राधा

निम्बार्क कवियों में राधाकृष्ण की ललित लीला के विशद वर्णन प्रस्तुत करने का आग्रह नैसर्गिक है। आचार्य निम्बार्क युगल उपासना को अग्रसर करनेवाले प्रथम वैष्णव आचार्य प्रतीत होते हैं। उनके तथा उनके साक्षात् शिष्यों के ग्रन्थों के अनुशीलन से इस तथ्य की पुष्टि होती है। आचार्य ने अपने 'दशश्लोकी' में सम्प्रदाय के लिए ध्येय तथा आराध्य राधाकृष्ण के युगलस्वरूप का ही निर्धारण कर दिया है। उनका कथन है कि श्री निजुजविहारी युगलवत्त्व का उपासना पूर्व-परम्परागत है, जिसका उपदेश सम्प्रदाय के आद्य प्रवर्तक सनन्दन मुनियों ने नारदजी को दिया था। अतएव, सन्दी-महेश्वरी-

१ उपासनीय नितरा जनैः सर्वा प्रह्लादयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः ।

सनन्दनाद्यैर्मुनिभिस्तथोक्तं श्रीनारदायाचित्ततत्त्वसाक्षिणे ॥ —दशश्लोकी, श्लोक ६ ।

भाव से ही युगल की सेवा करना, मधुर उज्ज्वल रस की उपासना इस सम्प्रदाय की मुख्य पद्धति है। आचार्य के साक्षात् गिर्य आङ्गिराचार्य की रचना से ज्ञात होता है कि निम्बार्क से पूर्व यह युगलोपासना अत्यन्त गुप्त थी और उन्होंने ही इस उपासना का प्रवर्तन किया। जोङ्गिराचार्य गुरु के मत के समर्थन में कहते हैं—

“जिस प्रकार पवन के झकोरों में जल में चंचल तरंग दृष्टिगोचर होती हैं, वे जल से भिन्न दीखती हुई भी वस्तुतः जलरूप होती हैं, उसी प्रकार राधाकृष्ण युगल तत्त्व है। इनका वियोग किसी काल में नहीं होता। साधन की उन्नति के कारण बिरले ही लोग इसे जानते हैं। ब्रजवासियों के लिए यही आराध्य पद्धति है।”

इतना ही नहीं, राधा की श्रीकृष्ण के साथ सर्वां बनाकर पूजा-विधान का उपदेश निम्बार्क-सम्प्रदाय में अत्यन्त प्राचीन काल से है। दोनों में भेद मानना भी निरान्त अनुचित अपराध माना गया है।

निम्बार्क कवियों ने इसी युगल तत्त्व का उन्मीलन अपने भाषा-काव्यों में बड़ी सुन्दरता से किया है। राधा-कृष्ण का नित्य विहार ही उपास्य तत्त्व है। निकुञ्ज-लीला कुजलीला से नितान्त भिन्न, पृथक् अथवा वियोजित गोप्य रहस्य है। फलतः, इस नित्य विहार में, नित नूतन ‘शृंगार’ में न मान का स्थान है और न विरह का। इसमें राधा के न मान-भजन का प्रमग है और न ब्रजनन्दन नन्दकिशोर में विरह का। एक अलङ्कार पूर्ण शृंगार का साम्राज्य है इन निम्बार्क-काव्यों में। विषय की दृष्टि से बहुत सङ्कुचित और सवीर्ण होने पर भी कोमल वर्णन का सूक्ष्म प्रमग उपस्थित होता है। मुकुमार पद-रचना का माना इन्हें वरदान मिला है। श्रीमदृजी के ‘युगलमतक’ तथा हरि-ध्यासजी के ‘महावाणी’ का अनुमीलन किसी भी आलाचन के हृदय में अपनी मधुर स्मृति निरन्तर उभावे रहता है।

‘युगलमतक’ में दास्य तथा वात्सल्य रस के चित्रण का भी प्रमग आया है, परन्तु ‘महावाणी’ तो विनूद्ध नियमविहार का मञ्जुल काव्य है, जिसमें केवल के नाना स्वरूपों के दिग्दर्शन के साथ-ही-साथ शृंगार के पवित्रतम रूप का हमें दर्शन मिलता है। तथ्य तो यह है कि इस आध्यात्मिक शृंगार के राज्य में पार्थिव कामना का वही एतलम भी नहीं है। जहाँ की प्रत्येक वस्तु पवित्र प्रेम के आलोक से उद्भासित है, वहाँ कामा-न्धकार की एक कणिका भी क्या जाविर्भूत हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। निकुञ्ज-लीला का यह सरस वर्णन इन भवन कवियों की अनुभूति पर जाधन है। लीलापुराणम की अनुरम्भा में ही इस विमल तत्त्व का उदय भक्तिगान्धर्व हृदय में हुआ करता है, उस अनुभव का आगी का रूप देखकर इन कवियों ने भावुक भक्ता तथा रसिक आराधन पर जोर दिया है। वह वर्णनातीत है। पदों का माधुर्य और की सम्भीरता तथा हृदय का आनन्दन इन पदों में अपनी पूर्ण विभूति का माध उद्भासित होता है।

१ ‘निम्बार्क-विश्रान्ति’ नामक ग्रन्थ, श्लोक १७०।

२ विशेष द्रष्टव्य श्रीमद्वैष्णवसंसारण जी का मुचिन्तित लेख ‘उज्ज्वल रस-उपासना और निम्बार्क-सम्प्रदाय’, भारतीय साहित्य, वर्ष ४, अंक १-२, पृ० १२७-१८० (१९६१)।

निम्नार्क-साहित्य में राधा

श्रीभट्टजी के द्वारा वर्णित यह उपायना दश मत का परम आदर्श है—

सन्तो सेव्य हमारे प्रिय प्यारे वृन्दा विपिन विलासी ।

नन्द नन्दन वृषभानुनन्दिनी चरण अनन्य उपासी ॥

मत्त प्रणयवश सदा एक रस विविध निकुंज उपासी ।

जं श्रीभट्ट जुगल बंशीवट सेवत मूरति सब मुखरासी ॥

इनकी रचना मात्रा में न्यून होने पर भी गुणों की गरिमा से सतत उद्भासित है। राधा-कृष्ण के दर्पण में मुख-निरीक्षण का यह वर्णन नितान्त रोचक, सरस तथा हृदयपाही है—

सुकर मुकुर निरखत दोऊ, मुख ससि नन चकोर ।

गौर स्याम अभिराम अति, छवि न कबी कछु थोर ॥

गौर स्याम अभिराम बिराजें ।

अति उमग अँगअंग भरे रँग, सुकर मुकुर निरखत नाँह ध्याजें ॥

गंड-सो-गंड बाहु ग्रीवा मिलि, प्रतिचिम्बित तन उपमा लाजें ।

ननचकोर बिलोकि बदन-ससि, आनंद सिन्धु मगन भये भाजें ॥

नील निबोल, पीत पटके तट, मोहन मुकुट मनोहर राजें ।

घटा छटा आखण्डल कोदंड, बोज तन एक देस छवि छाजें ॥

गावत सहित मिलत गति प्यारी, मोहन मुख मूरती सुर बाजें ।

‘श्रीभट्ट’ अटक परे बंषति दुग, मूरति मनहुँ एकहि साजें ॥

इस वर्णन को कोई कुशल चित्रकार अपनी सुलिका से पट पर बड़ी सरलता से अंकित कर सकता है। इस वर्णन में चमत्कार है, हृदय का मधुर आकर्षण है। काव्य के दोनों पक्षों का सुन्दर सामञ्जस्य है।

श्रीभट्टजी के शिष्य हरिव्यासदेवजी का प्रौढ़ काव्य ‘महावाणी’ तो निकुंजलीला का महाकाव्य है—एकदम सरस, प्रौढ़, अन्तरंग अनुभूति में उद्भासित तथा भाव-तारुण्य से तरलापित। इनकी दृष्टि में राधाकृष्ण की अभिन्नता, निकुंजलीला में अप्रुथक्ता जल और तरंगों के स्वरूप तथा स्वभाव के समान है—सदा एक साथ मिला हुआ, अभिन्न रूप—

जल तरंग ज्यों नन में वारे रहे समीप ।

प्रेम पयोधि परे दोऊ पल न्यारे नहि होय ॥

प्रेम पयोधि परे बोज प्यारे निकसत नाँहन कबहूँ रैन दिन ।

जल-तरंग ननन तारे ज्यो न्यारे होत न जतन करी किन ॥

मिले हं भाव ते भाग मुहाय भरे अनुराग छबीले छिन छिन ।

‘श्रीहरिप्रिया’ लागे लगबोज निषिष न रहेंगे इन ये ये इन दिन ॥

इनकी कविता में भाव तथा शब्द में गौन्ध्य के साथ ही नाद-गौन्ध्य का विधान बड़ी सरलता के साथ किया गया है। तथ्य यह है कि कवि उस अप्यारम-भूमि तक पहुँच जाता है, जो सम्यन् भारा, समय रनों तथा सम्पूर्ण बन्गना-जो की उद्गम-

स्थली है। फलन, दिव्य भावों का सर्वत्र उदय तथा नाद-गोन्द्य का मुखद विधान ध्यालोचन की दृष्टि में कोई आवश्यकजनक घटना नहीं है। रसमञ्जरी श्रीराधिकाजी के रूप-माधुरी के वर्णन से दो एक पक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं—

जँ श्रीराधा रसिकरसमञ्जरि प्रिय सिर मोर
रहसि रसिकिनी सखी सख, वृन्दावन रस ठौर
जयति जँ राधिका रसिक रसमञ्जरी
रसिक सिर-मोर मोहन विराजँ
रसिकिनी रहसि रसधाम वृन्दाविधि
रसिक रस-रसी सहचरि समाजँ
नित्य नव नायिका, नित्य सुखवायिका
नित्य नव कुज में नित्य राजँ
नित्य नव केलि नव नित्य नायक नवल
नित्य नव निपुणता भव्य भ्राजँ ॥

इस सुभग पद में शब्दों का कोमल विन्यास तथा पदा की मधुर सम्प्रा सचमुच देखने योग्य है।

इसी सम्प्रदाय के रूपरसिकवेवजी ने 'नित्यविहारपदावली' में निकुञ्जलीला का ही सरस वर्णन किया है। ये हरिव्यासजी के प्रधान शिष्या में अन्यतम थे। इनकी काव्य-कला भी नितात इलापनीय तथा सरस अजुल है। श्यामवन की यह शोभा कितनी मनमोहक है—

स्याम घन, उमंगि उमंगि इत आर्य ।
क्रीड मुकुट कुडल पीताम्बर, मनु बामिनि बरसावँ ॥
मोतिन भाल लसत उर ऊपर, मनु वग पालि लखावँ ।
मुरली-गरज मनोहर धुनि सुनि सुवन मोर सचुपावँ ॥
हम पर कृपा करी हरि मानो तोर - तेह-भर सार्व ।
'रूपरसिक' यह शोभा निरखत, तन-मन-नैन सिरावँ ॥

इस सम्प्रदाय के अन्य कवियों के काव्यों में रस की अभिव्यञ्जना पूरी माना में लक्षित होती है। महाकवि विहारी तथा घनानन्द भी इसी सम्प्रदाय में अन्तर्भुक्त थे। विहारी ने अपनी सतसई का आरम्भ ही राधा नागरी की स्तुति से किया है। घनानन्द तो व्रजभाषा के प्रवीण नहीं कवि के रूप में विख्यात ही हैं। उनकी शृंगारी कविताएँ पर्याप्तरूपेण प्रख्यात हैं, परन्तु उनका सरस हृदय भक्तिमयी ब्रिताभा की रचना में स्वतः उच्छलित होता है। उनका शृंगार पाचिव प्रेम का अभिव्यञ्जक न होकर अपाचिव प्रेम का धोतरू है। इन्होंने वृन्दावन, यमुना, राधा और गोवर्धन के विषय में स्वतन्त्र लघुकाव्य काव्यों का प्रणयन किया है। इस विषय में इनकी सर्वांग-मुन्दर रचना है पञ्चावली, जिसमें एक हजार स ऊपर पदों का मुन्दर संग्रह किया गया है।

भक्तिरसामृत से भीगे आनन्दघन के हृदय में 'राधा' ही सबदा विराजती थी—भीतर तथा बाहर जोर राधा के अतिरिक्त उनके जीवन का आधार भी अन्य कुछ न था। कितनी तन्मयता है इस पद में—

राधा राधा रटि राधा राधा रटि
मेरी रसना रसीली भई ।
ज्यों ही ज्यों पीवति या रस कौं
त्यों त्यों प्यास नई ।
ब्रजजीवनि की परम सजीवनि
सो निज जीवन जानि लई ।
'भानंदघन' उमंग-भर लाग्यो
हैं रही नाम मई ॥

—घनआनन्द, पृ० ४४६; पद-सं० ५००

घनानन्द ने अपने जीवन का आधार इस सर्वथा में कितनी सुन्दरता से निदिष्ट किया है—

अलि जो जिधना ब्रजवास न बेतौ, न नेह को गेह हियो करतौ ।
अरु रूप-ठगी भँखिया रधती, नहीं रूपियं दोठि सों लं भरतौ ॥
कहुँती लखि नन्द को छँल छबोलो सुबयो कोऊ प्रेम फँदा-परतौ ।
बुल कौ लौं सहौ घुटि कंसे रहौ भयो भाकसी देखैं बिना घरतौ ॥

यह राधा का बचन श्रीव्रजानन्दन के वियोग में अपनी प्रिय सखी से है। श्रीनन्दकिशोर के दर्शनोपरान्त राधाजी की मनोवृत्ति का यह चित्रण बड़ी भावुकता के साथ किया गया है। वह किस प्रकार कृष्णमयी हो गई, इसका विशद विवेचन इस सुभग पद में किया गया है—

जब तँ निहारे इन आँखिन सुजान प्यारे,
तब तँ गही हँ उर आन देखिबे की आन ।
रस-भीजे बँननि लुभाय कँ रचे हँ तहाँ
मधु मकरंद सुधा नाबौ न सुनत कान ॥
प्राणप्यारी ज्यारी घन आनन्द गूनि कथा,
रसना रसीली निसि बासर करत गान ।
अंग अंग मेरे उनहीं के संग रंग रंगे
मन-सिंघासन पँ विराजै तिन ही को ध्यान ॥

—सुजानहित, कवित्त १०१

घनानन्द ने अपने अनेक काव्यों में राधाजी के स्वरूप का, उनके अलौकिक प्रेम का तथा ब्रजानन्दन में उनकी तीव्र आसक्ति का मधुर वर्णन उपस्थित किया है। 'प्रियाप्रसाद' (ग्रन्थावली, पृ० २७७-२७९) का तो वर्ण्य विषय ही यही है। राधा तथा कृष्ण का प्रिया-प्रियतम के मधुर मिलन में अद्वैत रूप ही निम्बार्क-मत में अभीष्ट है।

निवृजलीला में प्रिया प्रियतम का इतना ऐक्य सम्पन्न हो जाता है कि दोनों का पार्थक्य रहता ही नहीं, दोनों एक ही मधुर रस के आलम्बन तथा विषय परस्पर हाते रहते हैं। राधा में प्रेम तथा नेम दोनों का अद्वितीय अकथनीय मिश्रण तथा सामञ्जस्य उपस्थित होता है जिसे कोई साधन कह नहीं सकता। वरि का कथन है कि राधा का यह निवृज-रस 'अपरम' है—स्पर्श से बाहर है, जिसे कोई अपनी कल्पना में छू नहीं सकता—

या राधा को रस अपरस हूँ ।

रस मूरति को परम परस हूँ ॥

X

X

राधा रमन रमन हूँ राधा ।

एकमेक हूँ रहूँ जगत्प्रा ॥

इस एकरस की कल्पना उस सन्तुष्ट-पथ की स्मृति दिलाती है, जिसमें व्रजनन्दन अपने तथा राधा के विषय में 'अस्मद्' (मैं) तथा युष्मद् (तु) शब्द के प्रयोग को ही अन्याय्य और अनुचित बतलाते हैं—

प्रेमास्तेऽहं त्वमपि च भव प्रेयसीति प्रवाद.

१ त्व मे प्राणा अहमपि च तवात्मीति हस्त प्रलाप ।

त्व मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे

व्याहारे नौ नहि समुचितो युष्मदस्मत्प्रयोग ॥

यह प्रेम की पराकाष्ठा का एक सामान्य सकेत है, जिसकी रस-माधुरी प्रिया प्रियतम को एकत्व-भूत में बाँधती है और जिसमें मैं-तु, अह-त्वम् की भावना सर्वथा लुप्त हो जाती है।

व्रजभाषा-प्रवीण आनन्दधन राधाकृष्ण के प्रेम को इस विश्व में आदर्श प्रेम मानते हैं, जिसका एक कण पाकर भौतिक तथा पार्थिव प्रेम उच्छलित तथा उल्लसित होता है। राधाकृष्ण का प्रेम साधारण वस्तु न होकर अवारणार पारावार है, जिसमें ज्ञान को प्रवण करने की क्षमता नहीं। राधाकृष्ण के इस महाभाव का बड़ा ही गम्भीर वणन घनानन्द ने किया है—

प्रेम को महोबधि अपार हेरि कै बिचार

बापुरो हरि वार हो तैं फिरि आयो हूँ ।

ताही एकरस हूँ बिजस अवगाहं दोऊ

नेही हरि-राधा जिन्हें देखें सरसायो हूँ ।

- १ निम्बार्क-सम्प्रदाय का व्रजभाषा-साहित्य अभी तक पूर्णतः प्रकाशित नहीं हुआ है, परन्तु जितना भी हुआ है, उतना बड़ा ही सरस-मञ्जुल है। इस सम्प्रदाय के काव्य-साहित्य का विशिष्ट विवेचन अपेक्षित है। इस विधा में श्रीबेदेहीसरणजो-लिखित 'श्रीनिम्बार्क-मापुरो' नितान्त प्रशंसनीय उद्योग है। श्रीविश्वनाथप्रसाद मिश्र का 'घनआनन्द' (बाणो पितान, काशी, स० २००६) कवि के परिचय तथा ग्रन्थावली का पूरा रूप प्रस्तुत करता है। चुनी हुई रचनाओं के लिए दक्षिण पोद्दार-अभिनन्दन-ग्रन्थ, पृ० ३७६-३६४ (प्रकाशक—अखिलभारतीय व्रजसाहित्य-मण्डल, मथुरा, सन् २०१०) ।

ताकी शीज तरल तरंग-संग छट्यो कन
 पूरि लोकलोकनि उमगि उफनायो हं ।
 सोई घन आनंद मुजान सागि हेत होत
 ऐसे मधि मन पं स्वल्प ठहरायो हं ॥

प्रेम वा महोदधि इतना अपार है कि उनका पार जाना तो दूर गता, बेचारा (ज्ञान) दीन होकर इसी तट में लोट आता है। प्रेमानंद ज्ञान की दृष्टि से अमेय है, अजेय है। राधा-माधव दोनों एकरस होकर, प्रेम में विभक्त होकर इस प्रेम-ममुद्र में भवगाहन करते हैं। चन्द्रमा की देवदूत ममुद्र के समान यह स्नेह-ममुद्र राधाकृष्ण को देवदूत उल्लास में उफनाता है। उस प्रेम ममुद्र की तरंग के गगन में छूटा हुआ कृष्ण भी इनका विशाल है कि यह लोक-लोकों को पूरी तरह से भर देने पर स्वयं उमरता तथा उफनाता है। इस वण की विनालता तो परिपूर्ण है। है तो वह कण, क्षुद्र अणुमात्र, परन्तु उसमें लोकों को भरने की क्षमता है। उतने पर भी वह समाप्त नहीं होता, प्रत्युत और भी अधिक उत्कलित होता रहता है। लौकिक प्रेम इसी प्रेम-महानंद का एक कणिका-मात्र है। राधाकृष्ण के नित्य दिव्य प्रेम की यह बड़ी मञ्जुल मूर्ति है, जो मन को मथकर निश्चित कर गई है। राधा-माधव के दिव्य प्रेम की यह भाँकी बड़ी ही सुन्दर तथा मथार्थ है। भक्तों के लिए यही परमतत्त्व है—लहराता हुआ राधाकृष्ण का प्रेम-महोदधि ।

घनानन्द की दृष्टि में आदर्श प्रेम की पहिचान मीन-पतंग-दशा की परीक्षा से नहीं हो सकती। जल में बिछुड़ने पर अपने प्रिय प्राणों को न्योछावर करनेवाला मीन तथा दीपक की लौ पर अपना जान देनेवाला पतंग सामान्यतया आदर्श प्रेमी माने जाते हैं, परन्तु घनानन्द की दृष्टि से इन दोनों का प्रेम न्यून कोटि का ही है। उदात्त प्रेम की कमीटी कोई दूसरी ही होती है। बविकेतर्क पर ध्यान दीजिए—

मरिबो बिसराम गनं वहतौ, यह बापुरो भीत तज्यौ तरसं ।

वह रूपछटा न निहारि सकं, यह तेज तबं चित्तवं बरसं ॥

घन आनन्द कीन अनोखी इसा मति आवरी बावरी ह्वं भरसं ।

बिछुरे—मिलं मीन-पतंग दशा कहा भो जियकी गति को परसं ॥

प्रेमी साधक के चित्त की गति का बड़ा ही सजीला वर्णन है इस छन्द में। घनानन्द की दृष्टि में मीन और पतंग की साधना मनुष्य की संयोग वियोग-साधना का साधन भी नहीं कर सकती। कारण स्पष्ट है। मीन तो प्रिय से वियुक्त होने पर मरण में ही विश्रान्ति लेता है, परन्तु मनुष्य प्रिय से वियुक्त होने पर सदा तरसता रहता है। मनुष्य के प्रेम से समता करने की क्षमता पतंग में भी कहीं? वह रूप की छटा को निहार नहीं सकता, दीप की लौ में पतंग अपने को जला डालता है और इस प्रकार प्रियतम की रूपछटा को वह देख नहीं सकता, परन्तु मनुष्य भक्त की दशा नमी? वह उतावला नहीं होता। वह रूप की छटा से तपता रहता है। उसे देखता रहता है और आँसू बहाता रहता है। तब में तपने और आँसू बरसाने में स्पष्ट है कि उसे प्रेम की पीड़ा असीम तथा दुःसह होती है और उसकी वेदना दीपशिखा में जलने से विश्रान्ति पानेवाले

पतन की वेदना से नहीं अधिक अमहनीय है। फलतः, ये दोनों आदर्श साधारण जगत् में प्रेम के उत्कर्ष की सूचना के निमित्त भले ही स्वीकार किये जायें, परन्तु आदर्श प्रेमी मानव के सामने ये दोनों आदर्श हीन कोटि के हैं। ध्यान देने की बात है कि इन दोनों में से एक भारतीय प्रेम-पद्धति का आदर्श है, तो दूसरा फारसी प्रेम-पद्धति का प्रतीक है। वनानन्द की दृष्टि में गोपी-प्रेम इन दोनों की अपेक्षा वही अधिक गम्भीर और उदात्त है। गोपियाँ न तो मीन के समान श्रीकृष्ण के वियोग में मरण को श्रेयस्कर समझती हैं और न पतन के समान श्रीकृष्ण की क्षणछटा में जल-भुन जाना पसन्द करती हैं। वनानन्द का यही आदर्श है—गोपीप्रेम।

वनानन्द की दृष्टि में श्रीकृष्ण की वृषा ही भक्तों को उनमें मिलाने का मुख्य साधन है। 'वृषाकद' का वर्णन विषय ही यही है—भगवत्कृपा। विरही बेचारा की पुकार मीन में ही होती है। देखने से बात उल्टी-सी लगती है, परन्तु है मालहो आने सच्ची। इन बेचारों की मीन पुकार का सुननेवाला ही विश्व में कौन है सिवाय हरि के? हरि के नेत्रों में 'वृषा' के कान लगे रहते हैं। वे पुकार सुनते ही नहीं, बल्कि भक्तों के दुःख को दूर करने के लिए 'वृषा' भी करते हैं। इसीलिए भक्तों को, गोपियों को दुःखों से मुक्त करने की क्षमता ब्रजकिणोर में ही है—

पहिचान हारि कौन

मोसे अनपहिचान को।

त्यो पुकार मधि मीन

कृपा-कान मधि-नैन ज्यो ॥

वनानन्द राधाजी के परमप्रेमी साधक थे। इसका पता इनकी रचनाओं से भली भाँति लगता है। इनकी उपासना सखी मधुप्रदाय की थी। राधाजी ने ही इनका नाम 'बहुगुनी' रखा था, इसका निर्देश इन्होंने स्वयं अनेक स्थलों पर किया है। इनकी दृष्टि में राधा-भाव का प्रेम ही आदर्श प्रेम है। जो साधक इस प्रेम में राधाकृष्ण के नित्य विहार में चरी बनने का सौभाग्य पाता है, उसीका जीवन धन्य होता है। उस प्रेमी की 'रहिनि' का वर्णन इन्होंने बड़ी स्वाभाविकता से किया है—

निरखि मुजान ध्यारे रावरो लखि रूप,

भावरो भयो हँ मन मेरो न तिजँ सुनँ।

मति अति छायी गति बाकी रदि रस भोजि,

रीझि की उभिल धन आनन्द रह्यो उनँ।

ब्रजनन्दन के मुग्ध रूप को देखकर गोपियों की मनोदशा का यह चित्रण कितना स्वाभाविक तथा मोहक है—

रूप चमूप सज्यो दल देखि भज्यो तजि देखि धीर भवासी।

नैन मिले उरके पुर पंठल, लाज लुटी न छुटी तिनवासी ॥

प्रेम बुहाई फिरो 'धनजानंद' बाँधि लिए कुल नेम गुदासी।

रीझि मुजान सखी पटरानी बची ब्रुधि बापुरी हँ करि दासी ॥—मुजानहित, छन्द ४८

नित्यविहार के निम्नार्की कवि होने पर भी घनानन्द ने विरह का प्रेम की मिद्धि के लिए बड़ा ही गम्भीर तथा व्यापक वर्णन दिया है। हिन्दी साहित्य में विरह का इतना मार्मिक कवि खोजने परही मिल सकता है। वे राधा-माधव के अनन्य उपासक थे; उन्हें विमल प्रेम की मूर्ति मानते थे। उन्हीं की कृपा से भवन अपने मंगिरस के चरम उत्कर्ष पर पहुँच सरता है; यही उनकी मान्यता थी। राधारानी की प्रशंसा में इनके सैकड़ों पद पदावली में विद्यमान हैं।

पियको परस रस तें ही पायी।

सुनि राधे ! अनुरागमजरी उरजनि बीच बुरायी।

इनकी फूल फूल परी नलसिल उहडही मुख सुख सवन मुहायी।

यजमोहन 'आनंदघन' रीकन धमड़ि धमड़ि रमड़ि रमड़ि सरसायी॥

—पदावली, पद ५३४

प्रिय नन्दनन्दन का स्पर्श और रस राधा को ही प्राप्त हुए हैं। वह अनुरागमजरी राधा के नल मिल तब फूलती-फूलती है। उनका मुग्न प्रिय रस के मुख का सवन है। वह आनन्द का घन राधा ने आसपास घुमड़ता रहता है।

राधा के दिव्य रूप की भाँकी 'नाममाधुरी' तथा प्रियाप्रमाद में बड़ी सरमता से मिलती है। राधा के दास्तोसिलिखित समग्र गुणों का उपन्यास घनानन्द ने बहुधा किया है।^१ तथ्य तो यह है कि अथनक हम घनानन्द को पार्थिव प्रेम का जो कवि समझत आते रहे हैं, वह उनका वास्तव रूप नहीं है। वे यथार्थन राधाकृष्ण के चरणारविन्द मधु के सरस मधुप हैं, उनका जीवन ही राधा की विमल भक्ति से आकण्ठ स्निग्ध है।

(ख) राधावल्लभीय काव्य में राधा

राधावल्लभीय कविया का मुरब्रजभाषा के अन्य सम्प्रदायिक कविया के मुर से इतना विलक्षण है कि उनके एक पद के श्रवण-मान में ही आलाचक की हृत्तन्त्री निनादित हो उठती है और उसे समझते देर नहीं लगती कि वह अब भावराज्य से आगे बढ़कर रस-राज्य में विचरण कर रहा है। इन कविया का सिद्धांत पक्ष है—राधा माधव की निगुज-लीला तथा नित्यविहार। इन्हीं की सरस अभिव्यजना में इन कविया ने अद्भुत प्रतिभा, गम्भीर मनोविज्ञान तथा स्निग्ध रसवैशेष वर्णन का चमत्कारी परिचय दिया है। नित्य-विहार के भीतर मानस-प्रवेश कर उसका कल्पना प्रसूत वर्णन भी महकवि का ही काम है, जिसके लिए कवि प्रतिभा के सग में भक्ति भावुकता की नितान्त अपेक्षा रहती है। जिसने हृदय को माधुय भक्ति की भावना में सरस नहीं बनाया है क्या उसकी लेखनी से इतनी मञ्जुल कविता का उद्भव हो सकता है? चाहे वह कितना भी काव्यकला में निपुण क्या भी न हो। इन कविया के हृदय का सरस्वती ने दोनों प्रकार की सरसता से स्निग्ध बनाया है—काव्य की सरसता से तथा भक्ति की सरसता से। यही कारण है कि राधावल्लभीय कविया की कविता इतनी मज्जुल, सरस तथा हृदयावजक है। नित्य-

१ इन गुणों के उच्चारण के लिए देखिए डॉ० मनोहरलाल गोड-प्रणीत 'घनानन्द तथा स्वच्छन्द काव्यधारा', पृ० ४११-४१३ (प्रकाशक, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१५)।

बिहार का वर्णन पहुँचा हुआ रसिक ही कर सकता है। फलन, इन रसिक कवियों की वाणी निकुञ्जविहारी के नित्यविहार के रमस्निग्ध वर्णन में निरान्त सफल हुई है, इस हम निमकोच स्वीकार करते हैं।

साधवल्लभाय कविया में तीन कवियों को हम विशेष प्रश्रुति मानते हैं—हित-हरिवंश, हरिराम व्यास तथा ध्रुवदाम। हितहरिवंश तो निमन्देह ब्रजभाषा के प्रथम काटि के कवि हैं, जिनकी प्रतिभा न परिचय अभी तक हिंदी के विद्वानों को भी नहीं है। उनकी रचना परिमाण में जितनी स्वल्प है, रमस्निग्धता में वह उतनी ही अधिक है। इनके दो-तीन पदा में ही उनकी विलक्षण भावुकता का परिचय किसी भी रसिक को हुए बिना न रहेगा। स्थानाभाव के कारण इतने से ही यहाँ संतोष करना होगा।

श्रीहितहरिवंश के द्वारा यह नित्यविहार का वर्णन किनारा नमस्कृत है। सुन्दर निबुज में शारदी पूर्णिमा को राधा-कृष्ण का मिलन हुआ, शीतल मन्द सुगन्ध पवन बह रहा था, कोमल किमलय दल में शय्या तैयार की गई थी। मानवती रात्रि उस पर बैठी हुई है। श्रीकृष्ण चाटु वचन के द्वारा उनके मान का भजन कर रहे हैं तथा नित्यविहार का उपवन कर रहे हैं। यह पद, अर्ध तथा शब्द दोषादृष्टिमा से अनुपम है। रसात्मक अर्थ तथा संगीतात्मक पद, दास का अर्ध भिन्न इस पद की गेयता तथा चमत्कार को समझिक बढ़ा रहा है—

मजुल कल कुजदेश, राधा हरि बिदाव वेश
 राका नभ कुमुद बन्धु, शरव यामिनी ।
 इयामल हुति कनक अग, विहरत मिलि एक सग
 नीरद मणि नील मध्य लसत दामिनी ॥
 अरुण पीत नव बुकूल, अनुपम अनुराग मूल,
 सौरभ युत शीत अनिल मन्द यामिनी ।
 कितलय बल रचित शन, बोलत पिय चाटु बैन,
 मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी ॥
 मोहन मन मयत मार, परसत कुच नीवि हार,
 बेपथ युत नेति नेति बरति भामिनी ।
 नर बाहन प्रभु सुकेलि, बहु विधि भर भरत केलि,
 सौरत रसरूप नदी जगत पावनी ॥

—हितबोरासी, पद सख्या ११

ऐस विहार के वर्णन के लिए कवि का उच्च काटि का साधन होना चाहिए और रसि भाव के चित्रण में बड़ी ही मयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए, यह प्रथम दुयारी तत्त्वार है, जिसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना होगा है। कहना न होगा कि हित हरिवंश की वाणी में ऐसा ही मनुष्य मयम है। प्रायः काल राधाकृष्ण के निकुञ्ज से बाहर निकल रहे हैं। दास उनीच नयन में उठ पड़े हैं। चलने समय नींद के कारण पैर डगमगा रहे हैं। चाल मिथिल है। अपने नन्दचन्द्रा से एक दूगरे के दम्प के असल का

स्पर्श करते हैं। अधर धातु विक्षत है तथा गड मडल काजल में भडित हैं। ललाट पर निलक कुड थाडा सा धच गया हैं। बेश की राशि तथा अँगुलियों के द्वारा राके जाने पर भी अरुण नयन छिपते नहीं हैं—वे भ्रमर के समान चोर हैं। ये लाल नेत्र गाय्प मुरत-विहार को प्रकट कर देते हैं। हितहरिवंशजी का कहना है कि मुरत ममूद्र क भकभोर के कारण आज दोना में अपने तन मन का भँभालने की शक्ति नहीं रही। मुरतोतर प्रात-कालीन दूष का समय भापा में वर्णन कवि की निरीक्षण शक्ति को प्रकट कर रही है—

आजु बन राजत जुगल किशोर ।
मन्दनन्दन वृषभानु नन्विनी उठे उनीदे भोर ॥
डगमगात पग परत, शिथिल गति, परसत नख शशि छोर ।
दशन बसन लडित, मपि भडित, गड तिलक कछु थोर ॥
दुरत न कज करजन के रोकें अरुन नन अलि चोर ।
'हितहरिवंश' सँभार न तन मन मुरत समूद्र भकोर ॥

—हितचौरासी, प० स० ३३

किशोरी राधा के वर्णन में कवि ने अपनी शक्ति का खूब परिचय दिया है—

नागरता की राशि किशोरी
नय रागर फुल मौलि साँवरी, परबस कियो चिंत मुख मोरी
रूप रचिर अग-अग माधुरी बिनु भूषण भूषित ब्रजगोरी ।
छिन छिन कुशल सुधग अय में कोक कमल रस सिन्धु भकोरी ।
चबल रसिक मधुप मोहन मन राखें कनक कमल कुच कोरी ।
प्रीतम नन जुगल खजन खग बाँधे विविध निबन्धन डोरी ।
अवनी उदर नाभि सरसी में मनो कछुक मादिक मधु घोरी ।
'हितहरिवंश' पिबत सुन्दर बर सोव मुवूढ निगमन की तोरी ॥

—हितचौरासी प० स० ८२

प्राचीन उपमानों का सहारा लेने पर भी रूप के वर्णन में तथा सौन्दर्य की अभिव्यञ्जना में पर्याप्त नवीनता है। अन्यत्र भी इस विषय का विन्यास है।

सुन्दरी राधा के चित्रण में कवि ने अपनी प्रतिभा की बड़ी सुन्दर भाँकी प्रस्तुत की है। राधा के स्वरूप का विवेचन श्रीहितहरिवंशजी अपने दोनों ग्रन्थ 'राधामुधानिधि' तथा 'हितचतुरासी' में बड़ी विशदता के साथ किया है। राधा के सौन्दर्य के वर्णन में कवि की वाणी मीन धारण करती है। राधा का सुन्दर रूप देखिए—

बंदव्यसिन्धुरनुरागरसंकसिन्धु

वात्सल्यसिन्धुरतिसान्द्रकृपंकसिन्धु । ✓

सावण्यसिन्धुरभूतज्ज्वलिरूपसिन्धु

श्रीराधिका स्फुरतु मे हृदि कलिसिन्धु ॥

—रा० सु० नि०, श्लोक १७

राधा के नानागुणों का यह वर्णन कवि की अलौकिक प्रतिभा की एक दिव्य शक्ति प्रस्तुत करता है, जिसमें अल्पशब्दों का शिचिर गतिर्विशेष बड़ा ही भव्य तथा हृदयावलोक है—

धन्य नवतर्पण-वदम्ब-मुकुट-मणि स्थाभा भाग्य बनो ।
 नल सिल लौ अंग-अंग माधुरी मोहो स्याम धनी ।
 या राजत बबरी गूथित कच, बनक कज बबनी ।
 चिबुर घन्टिकनि बीच अर्थ बिधु मानो प्रसन्न फनी ॥
 तोभाण्यरस सिर रखत पनारी, पिय सोमल ठनी ।
 भुङ्कटि कामकोदड, नैन सर कज्जल रेल अनी ॥
 सरल तिलक साटक गड पर, नासा जलज मनी ।
 वसन कुव सरसाधर परलब प्रीतम मन समनी ॥
 चिबुक मध्य अति घाव सहज सखि ! सखिल बिन्दु कनी ।
 प्रीतम प्राण रतन सपुट कुच कचुकी पसिब तनी ॥
 नुज मृनाल बलहरत बलय जुत परस सरस सबनी ।
 स्याम सीस तर मनी मिडपारी रघी रचित लनी ॥
 नाभि गेभीर, मीन मोहन मन खेलन कौ हुदनी ।
 कृस कटि, पृथु नितम्ब किंकिनि-व्रत बढति रान जघनी ॥
 पय अबुज जावक जुत भूयन प्रीतम उर अवनी ।
 नव नव आय बिलोमि भाम इव बिहरत बरकरनी ॥
 'हित हरिबत' प्रससित स्यामा कोरत विरदघनी ।
 भावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित-दघनी ॥

हरिराम व्यासजी भी इस सम्प्रदाय के एक विजिष्ट प्रतिभावाली कवि हैं, जिन्होंने ब्रजमाधुरी पर रीझकर-पर सनाता तांडा जीर श्यामसुन्दर से अपना मन जोड़ा। सन् १५१० ई० में इनका जन्म मध्यभारत के प्रसिद्ध नगर आडछामे हुआ था। इनकी कविता का वर्ण्य वही है—वृन्दावनरास, राधा माधव का नित्य विहार। इनका वर्णन इन्होंने बड़ी सजीव भाषा में किया है। राम का यह वर्णन कितना सुन्दर, समपन्न और सरस है—

छञ्जोली कुन्दावन कौ रस ।
 जापर राधा मोहन बिहरत, उपजत सरस बिलास ।
 जीवन भर कपूर धूरी जहाँ, उडनि चहूँ दिसि बास ॥
 जल थल कमल मडली विरासत अलि मकरन्द निवास ।
 ककन किंकिन नूपुर धुनि सुनि लग भृग तजत न पास ॥
 तान बार गुरजान विमोहित चद सहित आकास ।
 मुख सोभा रस रूप प्रीति गुन जगनि रग मुहास ।
 बोझ रीझ परसपर भेटत छाँह निरखि वलि व्यास ॥

राधावृष्ण के सहज प्रेम का वर्णन व्यासजी ने इस पद में बड़ी सुन्दरता से किया है—
 राधा माधव सहज सनेही ।

सहज रूप गुन सहज लाड़िले, एक प्राण द्वे देही ॥

सहज माधुरी अंग-अंग प्रति सहज रची बन गेही ।

‘ध्यात’ सहज जोरी सों मन मेरे सहज प्रीति कर लेही ॥

नवनिर्जुज में प्रजङ्गिणोर के साग में निमग्न राधा का यह चित्र बड़ा ही सुन्दर है। शरीर को सजानेवाली वस्तुओं का एकत्र विन्यास अत्यन्त रमणीय है। कवि राधा के वात्सल्य-सौन्दर्य का वर्णन बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहा है। स्वामिनीजी का यह रूप व्यामजी के कान्य-कौशल के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए—

आज बनी यूपभानु दुलारी ।

नव निकुंज विहरत प्रीतम संग, मन्द पयन चाँदिनी उज्यारी ॥

भूषन भूषित अंग सुपेसल, नील-वसन तन भूमक सारी ।

चिमुर चन्द्रवनि चपकली गुही, सिर सीमंत मुकुंत सँवारी ॥

तकवनि कुम कुम नखनि महाबर, पद भृगपद धूरा चौधारी ।

नलसिख सुन्दरता की सीयां ‘ध्यात’ स्वामिनी जय पिय-प्यारी ॥

ध्रुवदासजी इस सम्प्रदाय के एक विशिष्ट कवि हैं। उनकी साहित्यिक रचनाएँ विपुल हैं तथा अत्यन्त महत्त्वशालिनी हैं। सिद्धान्त के गदों के अनतिरिक्त (जो सख्या में पर्याप्त रूप से अधिक हैं) इन्होंने राधाकृष्ण की निर्यालीला का विवरण भी बड़े विस्तार से दिया है। पाठ्य में सौन्दर्य की कमी नहीं है। इनकी रचना पद-शैली में न होकर कविता-शैली में ही अधिक दृष्टिगोचर होती है। सर्वथा तथा घनाक्षरी ध्रुवदामजी के प्रिय छन्द प्रतीत होते हैं। इनकी रचनाओं में कलागङ्गा का अवलम्बन बड़ी सुन्दरता से किया गया है। एक-दो दृष्टान्त यहाँ पर्याप्त होंगे।

राधाजी की सुकुमारता का वर्णन ध्रुवदामजी ने अलंकारों की सफल योजना तथा अर्थ-व्यञ्जना के सहयोग से बड़े ही रमणीय रूप में चित्रित किया है—

डीठिहू को भार जानि देखत न डीठि भरि

ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हँते प्यारी हं ।

माधुरी सहज कछु कहत न बनि आवे

नेकु ही के चितवत चकित विहारो हं ॥

कीन भाँति मुख की अनूप कान्ति सरसाति,

करत विचार तऊ जात न विचारी हं ।

‘हित ध्रुव’ मन पर्यो रूप के भँवर माँझ,

नेह बस भये सुधि देह की बिसारो हं ॥

राधावल्लभ-सम्प्रदाय में प्रेम को नित्य गिलन की स्थिति में ही पूर्ण माना गया है। उसमें पल-भर भी विरह नहीं होता। इस तथ्य को ध्रुवदासजी ने अनेक छन्दों में प्रतिपादित किया, जिनमें एक कविता यहाँ उद्धृत किया जाता है—

मधुर तें मधुर अनूप तें अनूप अति,

रसिन को रस सब सुखन की सार रो ।

बिलास की बिलास निज प्रेम की हूँ राजें सदा,
राजें एक छत दिन विमल विहार री॥

छिन-छिन त्रिपित चकित रूप माधुरी में
भूले-सेई रहूँ कछु आवें न विचार री।

भ्रमहूँ की विरह कहत जहाँ उर आवें
ऐसे हूँ रंगीले 'ध्रुव' तन सुकुमार री॥

राधाकृष्ण के मिलन-जन्य आत्मविभोर की स्थिति का वर्णन शृंगारिक भावना के साथ इस कवित्त में किया गया है। दोनों के मिलन का दृश्य बड़ी ही सजीवता से कवि ने यहाँ उपस्थित किया है—

नवल रंगीले लाल, रस में रसीले अति,

छवि सौं छबोले दोऊ उर धुरि लागे हे।

नैननि सो नैन-कोर मुख मुख रहूँ जोर,

रखि की न ओर-छोर, ऐसे अनुरागे हूँ॥

परं रूप-सिन्धु माँझ, जानत न भोर साँझ,

अंग-अंग मैन रंग, मोद मद पागे हूँ।

'हित ध्रुव' बिलसत तृपित न होत कँहू

जद्यपि लड़ती लाल सब निशि जागे हे॥

इस प्रकार, इन राधावल्लभी भक्त-कवियों के, राधामाधव के नित्यविहार के वर्णन में जितनी विमृष्ट दृष्टि दिखलाई पड़ती है, उतनी अन्यत्र दृष्टिपथ में नहीं आती। बात है भी बड़ी टेढ़ी। एक तो शृंगारिक विहार का वर्णन, उस पर वह राधा-कृष्ण जैसे दिव्य नायक-नायिका का। सचमुच कवि के हृदय में विमल सयम, गहरी दृष्टि तथा वास्तविक प्रतिभा का बिलास जयत्तक नहीं रहेगा, तब तक नित्यविहार का वर्णन के द्वारा पूरा निर्वाह करना नितान्त कठिन व्यापार है। इसी कठिनाई के कारण इन रममाण के अनुयायी कवियों की गणना अगुलियों पर की जा सकती है।

(ग) अष्टछापों का लय में राधा

अष्टछाप के कवियों में युगल उपासना को भी अपने माध्यम में महत्त्व प्रदान किया है। ऊपर निवेदन किया गया है कि युगल उपासक की दृष्टि में राधा-माधव की अलौकिक जोड़ी सर्वदा प्रेमात्मक में आवृत रहती है तथा भक्त गोपी भाव से उस लीला का आस्वादन करता है। उस लीला में स्वन सम्मिलित होने की न उममें क्षमता है और न अभिलाषा ही। राधावल्लभी तथा निम्नार्थी कवियों ने इस भाव का विशेष रूप से वर्णन किया है। दार्शनिक दृष्टि के विचार ने 'युगल उपासना' इन नम्प्रदायों का अन्तरण रहस्य है, वल्लभ सम्प्रदाय में ऐसी जान नहीं। प्रतीत होता है कि निम्नार्थी कवियों का प्रभाव इस विषय में अष्टछापों कवियों पर पड़ा है, जो ऐसी उपासना का उद्गम हेतु माना जा सकता है। युगल उपासना के १६ अष्टछाप के शान मन्त्र कवियों ने लिखे हैं, जिनमें से एक-दो यहाँ आगे हैं।

त्रंजनन्दन के संग में विराजनेवाली भी वृषभानुनिशोरी ना अभिराम रूप मृगदास के एक पद में इस प्रकार अभिव्यक्त हो रहा है—

सँग राजति वृषभानुकुमारी ।

कुज सबन कुसुमनि सेज्या पर दम्पति शोना नारी ॥

आलस भरे मगन रस दोऊ अग-अग प्रति जोहत ।

मनहुँ गौर श्याम करव शशि उत्तम बंठे सम्मुख सोहत ॥

कुज भवन राधा मनमोहन चहुँ पास ब्रजनारी ।

सूर रही लोचन इकटक करि डारति तन मन थारी ॥

परमानन्ददास भी इस युगल छवि के निरखने में आसक्त हैं—

आज बनी दम्पति बर जोरी ।

साँवर गौर घरन हपनिधि नन्दनिशोर वृषभानुनिशोरी ॥

एक शोश पचरग चूनरी, एक सीस अद्भुत पटखोरी ।

मृगमद तिलक एक के माँथे, एक माँथे सोहे मृदु रोरी ॥

नल-शिला उभय भाँति भूषन छवि रितु बसत खेलत मिलि होरी ।

अतिसँ रग बढ़यो 'परमानन्द' प्रीति परस्पर नाहि न थोरी ॥

कुम्भनदासजी की काव्यबला इस विषय में किसी सन्देह नहीं है। वे भी पुकार रहे हैं—

बनी राधा गिरधर की जोरी ।

मनहुँ परस्पर कोटि भवन रति की सुन्दरता चोरी ॥

नीतन श्याम नन्दनन्दन वृषभानुसुता नव गोरी ।

मनहुँ परस्पर बदन चन्द को पिबत चकोर चकोरी ॥

'कुम्भनदास' प्रभु रसिक लाल यहू विधिवर रसिकनि निहोरी ।

मनहुँ परस्पर बढ़यो रग अति उपजी प्रीति न थोरी ॥

एक दूसरे पद में कुम्भनदासजी ने राधा का वृष्ण के संग मिलन का एक बड़ा ही हृदय-ग्रहणी निम्न प्रस्तुत किया है—

रसिबिनी रस में रहति गडी ।

कनक बेलि वृषभानु नन्दिनी स्पाम तमाल चढी ॥

बिहरत लाल संग राधा के, कौन भाँति गडी ।

'कुम्भनदास' लाल गिरिधर सँग रतिरसकेलि पडी ॥

रस ही राधारानी का जीवन है। रस में आकण्ठ मग्न रहने पर भी राधा को रसरस, तथा रासश्वर को छोकर और कोई वस्तु अच्छी ही नहीं लगती। उसमें ऐसी कौन-सी चातुरी, कला और रमणीयता है कि गिरिधरलाल, सर्वलक्षणाप्रवीण श्यामसुन्दर उसके प्रेमपाश में बँधे हुए हैं। राधा लाल गिरिधर के चित्त पर ऐसी चढ़ी हुई है, जैसे श्याम तमाल या आश्रय लेकर कनक बेलि उससे लिपट गई हो। प्रेम के चटसारा में साथ पढ़नेवाले (सहाध्यायी) राधा और वृष्ण के हृदय में रतिरग उमग होना स्वाभाविक ही है।

राधा के कमनीय कलेवर का तथा रूप लावण्य से मण्डित श्यामसुन्दर के श्रीविग्रह

का एकन तादात्म्य हो गया है गाढ आलिंगन में; इस तादात्म्य का चित्रण कृष्णदाम ने बड़ी सुन्दरता से किया है इस सुन्दर पद में—

देखो भाई, मानो कसौटी कसो ।

कनकत्रैल वृषभानुनन्दिनी गिरिधर उर जु बसो ॥

मानों स्याम तमाल कलेवर सुन्दर अंग मालती धुसो ।

चंचलता तजि कं सौवामिनि जलधर अंग बसो ॥

तेरो बदन सुदार सुधानिधि विधि कौन भाँति गसो ।

‘कृष्णदास’ सुमेरु सिंधु तं सुरसरि धरनि धँसो ॥

धनश्याम के साथ रासलीला में आलिंगित होनेवाली राधा की तुलना उन सौवामिनी से करना उचित ही है, जो अपनी चंचलता छोड़कर जलधर के अंग में जा बसी है। वह उस मालती के समान है, जो नील तमाल के शरीर पर उगी शोभा पाती हो। इन पदों की साहित्यिक कल्पना के भीतर राधाकृष्ण का दार्शनिक रूप भी स्पष्ट रूप में संकेतित हो रहा है। राधा और कृष्ण देवने में दो तत्त्व प्रतीत होते हैं, परन्तु वे हैं वस्तुतः एक ही अभिन्न तत्त्व। नित्य वृन्दावन में नित्यविहार करनेवाले राधाकृष्ण की यह युगल जोड़ी शक्ति से मण्डित शक्तिमान् के परस्पर सखिलपट रूप के मञ्जुल तामरस्य का प्रतीक है। अष्टछाप क कवियों की यही मौलिक धारणा है।

नन्ददास का राधा-नस्व

अष्टछाप के कवियों में नन्ददासजी का राधाकृष्ण के आध्यात्मिक रूप के वर्णन के प्रति विशेष अभिरुचि दृष्टिगोचर होती है। ‘रामपचाध्यायी’ के विषय में उन्होंने दो काव्यों का निर्माण अपनी इसी अभिरुचि की अभिव्यक्ति के निमित्त किया। ‘रामपचाध्यायी’ तो भागवत की रासपचाध्यायी के पाँचा अध्यायों (भागवत, दशम स्कन्ध, अ० २९-३३) का अविकल अनुवाद ही दाहा-जीपाइयों के रूप में है। सिद्धान्त का यहाँ संकेतमान ही है। परन्तु, ‘मिद्वान्तपचाध्यायी’ तो राधाकृष्ण, रास तथा श्रज के आध्यात्मिक स्वरूप के विवेचन से आद्यन्त ओतप्रोत है। आध्यात्मिक विवेचन ही इसका मुख्य तात्पर्य है; अन्यथा एक बार ध्येय विषय के पुनर्वर्णन की आवश्यकता ही क्या थी? तथ्य यह है कि नन्ददास की दृष्टि नितान्त आध्यात्मिक है और उस दृष्टि के उपयोग में रामलीला का रहस्य अपने पूर्ण वैभवं तथा अनीतिरता के साथ भाषकों के सामने उन्मेषित होता है। दैव्य मिद्वान्तों का इतना साग विवेचन अन्य अष्टछापी कवियों में मिलात दुर्लभ है। स्वयं नन्ददासजी ने राधाकृष्ण की लीला का रहस्य अपने काव्यों में यत-यत महेनित मान कर दिया है। इस विषय में मिद्वान्त के प्रतिपादन की लक्ष्य कर देने से नन्ददास अष्टछाप में अग्रस्थ ही अग्रणी प्रतीत होते हैं।

‘मिद्वान्तपचाध्यायी’ के अनुगोचन में श्रीकृष्ण तथा गोपिका का स्वरूप अपनी आध्यात्मिक विभूति के साथ बड़ी गोपनीयता में अभिव्यक्त होता है। श्रीकृष्ण माक्षा नारायण हैं—अपार रूप-गुण-वर्म में सम्पन्न। वेद पुराण आदि समस्त विद्याओं जिनकी श्याम-माय है और जिनकी आज्ञा से माया जगत् का सर्वत्र, पालन और निरोधन करती है एवं जिनका स्वरूप

जाग्रन्, स्वप्न तथा गुण्णि मे परे प्रकाशित होता है, वही श्रीकृष्ण है। उन्होंने भक्तों को रत्नानुभवि कराने के लिए ही ब्रज में अवतार धारण किया। ब्रज में श्रीकृष्ण अनावृत परम ब्रह्म, परमात्मा तथा स्वामी हैं—

कृष्ण अनावृत परमब्रह्म परमात्म स्वामी ।

गोपियों को मन्दराम जाध्यात्मिक दृष्टि से 'भगवान् की शक्तियाँ' मानते हैं। रास के समय ब्रज की गुन्दरियों ने घिरे हुए भगवान् श्रीकृष्ण उमी प्रसार घोषित होते थे, जिस प्रकार परमात्मा अनेक शक्तियों में आवृत होकर उद्भासित होता है—

पुनि ब्रजसुन्दरि संग मिलि सोहं मुन्दर बर यौ ।

अनेक शक्ति करि आवृत सोहं परमात्म ज्यौ ॥

—सिद्धान्तपञ्चाध्यायी, रोला १०५

जित प्रकार कोई महान् 'उपासक' ज्ञानादिकों से मुग्धोन्मिष्ट होता है उसी प्रकार रास से 'आवृत' गोपी मनमोहन से मिलकर घोषित होती थी—

पुनि जस परम उपासक ज्ञानादिक करि सोहं ।

यो रसवोपी गोपी मिलि मनमोहन मोहं ॥

—सि० प०. रोला १०६

गोपियों का मार्ग विणुद्ध प्रेम का मार्ग था—विधि निषेध से निरतान्त विहीन तथा लोकाचार में एकान्त उदात्त। उनकी अनन्यता, तल्लीनता और एकमिष्टता की कितनी प्रशंसा की जाय ? जिन्होंने समार की माया, मोह तथा ममता को तिलाञ्जलि देकर विमुद्ध हृदय में भगवान् श्रीब्रजजनन्दन को प्राप्त किया था। इन गोपियों का रूप कोई पार्थिव प्रेम से सबलित न था, प्रत्युत वे पद्मभूता के प्रभाव से मुक्त शुद्ध प्रेमस्वरूपिणी थीं। वे तो सत्तार को प्रकाश देनेवाली ज्योति रूप थीं। वेद की आज्ञा है धर्म, अर्थ तथा काम के सम्पादन की, परन्तु इन ब्रजवालाओं ने इस आज्ञा की भी अवहेलना कर अपने को आसक्त कर दिया था। उनका एक ही ध्येय था—भगवान् श्रीनन्दनन्दन का नैसर्गिक प्रेम पाना ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। भगवान् की मुरली 'मन्दब्रह्मभयी' थी, और यही कारण है कि उनमें गोपियों के हृदय को हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। मुरली के अत्रोत्सामान्य आकर्षण का यही रहस्य है। गन्ददास की सम्मति में रामचन्द्राध्यायी कोई शृंगारकथा नहीं है, प्रत्युत यह निरुक्ति के मार्ग का उद्घाटित करती है। फलतः, वे निरान्त मूढ़ हैं, जो भगवान् की इस दिव्य लीला में शृंगार का आभास पाते हैं। भगवान् दयामुन्दर का स्पर्श पाकर

१ शुद्ध प्रेम मय रूप पद्म भूतन तें न्यारी
तिर्नाह कहा कोउ कहें ज्योति सी जस उजियारी ॥

—रासपञ्चाध्यायी ।

२ धर्म, अर्थ अरु काम कर्म यह निगम निदेसा
सब परिहरि हरि भजन भई करि बड उपदेसा ॥

—सिद्धान्तपञ्चाध्यायी ।

गोपिया का आनन्द का असीम गुण प्राप्त हुआ। इसकी तुलना को समझी स्त्रियों के उस गुण में की जा सकती है। 'इयं भगवान् के भक्त परमहंस लोगों के मित्रों में प्राप्त करते हैं।' गोपिया भगवान् के मित्रों पर सब कुछ भूल गई—अपने का, अपने परिवार का, अपने समार को; जिस प्रकार तुलसी अवस्था प्राप्त करने पर माधक जाह्नू, गान तथा गुरुशि शोका के अनुभवा को यश भूल जाता है।'

मित्राणां का प्रसन्न है। जब कृष्ण एक क्षण के लिए भी प्रज को छोड़कर बाहर गयीं जाती, तब उनका किन्तु कैसा? और, उस विरह में वेदना कैसी? नन्ददास की सम्मति में राधा और कृष्ण का मित्रन निम्न होता है और वृन्दावन में ही होता है। निम्न मित्रन के समान यह वृन्दावन भी निम्न है। विषांग की जगा का उपलब्ध ता प्रेम की वृद्धि, समृद्धि तथा परिपुष्टि के लिए किया है। नन्ददासजी ने इस प्रेम में एक लौकिक उदाहरण देकर विषय गुणम-मुबोध बनाया है। मधुर वस्तु ने निरन्तर मेहनत में, रोज-रोज मिमरी गाने में, एक प्रकार से माधुर्य से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब बीब में अन्य रस जैसे कटु, अम्ल, तिक्त आदि का सेवन रुचि को बढ़ाता है। मधोम में विषोम की कल्पना भी इसी तात्पर्य में की गई है। द्रव में कृष्ण का विरह भ्रात्रि का सूचक है, कोई वह परमायं नहीं। गोपियों का व्रजनन्दन में विरह तथा कोई विरह है? इसे तो प्रेम का उच्छलन कहना चाहिए, जब प्रेम अपने पूर्ण रूप में विरमित और उच्छलित हो उठता है और उस आनन्द की मस्ती में, मुख के उत्सर्ग में जीव इतर दुःखों को विचार देता है—

कृष्ण विरह नहि विरह प्रेम-उच्छलन बहार्थ ।

निषट परम सुखरूप इतर सब दुःख बिसरारव ॥

—सि० पं०, रोला ७०

विरह के भेद

नन्ददास ने व्रज विरह को चार प्रकारों में विभक्त किया है अपने 'विरहमञ्जरी' नामक काव्य में, जो उसकी मौलिक मूल्य का निनाल्य साक्षक है। इन भेदों के नाम हैं—

१. साविरे पिय कर परत पाइ सब मुसित भई यों
परमहृत भागवत मिलत सतारी जन उषीं ॥
—सि० पं०, रोला १०० ।

२. जैसे जागत स्वप्न सुखवस्था में सब
तुरिय अवस्था पाइ जाइ सब भूलि गई तब ॥
—सि० पं०, रोला १०१ ।

३. मधुर वस्तु ज्यों खात निरन्तर मुख ती भारी
बीबि बीबि कटु अम्ल तिक्त अतिशय रुचिकारी ।
ज्यों पट्ट पुट के लिए निषट ही रसाहि पर रग
तैसेहि रचक विरह प्रेम के पुंज बढ़त अथ ॥

—रासचन्द्राव्यापी, अ० २, छन्द १-२ ।

प्रत्यक्ष, पलकान्तर, वनान्तर तथा देशान्तर। इनमें से अन्तिम दो भेदों का अन्तर्भाव रीति-ग्रन्थों में वर्णित प्रवास-वियोग में किया जा सकता है, परन्तु आदिम दो भेद तो एकदम नवीन हैं तथा नन्ददास की अपनी उपज हैं। इनमें न मान का भाव है और न पूर्वराग का, परन्तु विरह के रूप में अवश्य उपन्यस्त है। प्रत्यक्ष विरह तो मिलन होने के समय विरह की कल्पना में है। पलकान्तर विरह तब होता है, जब बराबर टवटकी लगाकर प्रिय के दर्शन करने में पलक के गिरने से उसका दर्शन रुक जाता है। और, इसी क्षणिक विरह से प्रेमी व्याकुल हो उठता है। विरह को यह कल्पना भरी दृष्टि में रूपगोस्वामी द्वारा व्याख्यात 'प्रेमवैचित्त्य' का ही नामान्तर है। प्रिय के सम्निधान में भी वियोग-भावना तथा देखने में पलक-मात्र अन्तर पड़ जाने पर भी विरह का उदय भावुक भक्त के हृदय की कल्पनाएँ हैं, जिन्हें वास्तव में न मानकर काल्पनिक ही मानना न्याय्य होगा। नन्ददास प्रेम के प्रवीण पारखी प्रतीत होते हैं। प्रेम की इस विचित्र चाल का वर्णन कितना सच्चा और साथ-ही-साथ कितना विलक्षण है—

भूत छिये, मदिरा पिये, सब काहू सुधि होय ।

प्रेम सुधारस जो पिये, तिहि सुधि रहे न कोय ॥

ऊपर विरह के भेद का सम्बन्ध ब्रजलीला से ही है, साधारण मानव से इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। तथ्य यह है कि यह विरह लौकिक विरह की छाया से दूर रहकर अपना अस्तित्व धारण करता है। इसमें विम्वयता है, अलौकिकता है तथा विलक्षणता है। सामान्य दृष्टि से यह उन्माद-कोटि में आता है, परन्तु बुन्दावन की छाया में इसका पूर्ण साम्राज्य है। यह भक्तों के भावुक हृदय के द्वारा गम्य वस्तु है, एकान्त गोप्य तथा गोपनीय। नन्ददासजी ने इस विचित्र विरह-दशा की उद्भावना अपनी 'विरहमजरी' में कर अपनी अलौकिक शूभ का परिचय दिया है।

नन्दकिशोर की ब्रजलीला की प्रधान नायिका है राधारानी। राधा के सुभग सलौने रूप की भाँकी प्रस्तुत करने में नन्ददासजी भी अष्टछापों कवि से पीछे नहीं हैं। राधा परम स्वकीया है। राधा तथा कृष्ण के विवाह का बड़ा ही सजीला वर्णन 'पदावली' में मिलता है। राधा के विशुद्ध प्रेम की अभिव्यञ्जना नाना रूपों में कवि ने की है। ब्रजलीला के समस्त रूपों का बड़ा ही चटवीला वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है। नन्ददास की कविता में प्रसाद गुण अपने पूरे उत्कर्ष पर दृष्टिगोचर होता है। भाषा सरल तथा मधुर है। स्वाभाविकता मानों यहाँ पूरे वैभव के सम विराजती है।

इस दूती की वचन-चातुरी पर ध्यान दीजिए। राधा को वह मनाने गई है, परन्तु राधा मानती ही नहीं, इसपर यह बड़ी स्वाभाविक उक्ति है—

तेरोई मान न घटघो आली री

छटि जु गई रजनी ।

बोलन लागे ठीर ठीर तमचूर

जुहि नहि बोली री पिकबनी ॥

कमल-कली चिकसी, तुहि न तनक हँसी
 कौन टेव करी मृग-सावक-नैनी ।
 नददास प्रभु को नेह देखि हाँसी आवे,
 वे बँडे री रचि रचि संनी ॥

प्रकृति तथा नायिका के व्यवहार में वैषम्य की कल्पना कितनी सुन्दरता से यहाँ की गई है। भावा में स्वभाविकता है और भावुका को अपने वस में करने की इनमें अदभुत क्षमता है।

मन्दरास की दूसरी राधा का मनाने के लिए बुध ने जानी है और वह कितने चतुर गन्दा में अपने भावा को प्रकट करती है तथा राधा को श्रीकृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक बना रही है। इसमें प्रजनन्दन के निभगी तथा 'स्याम' होने के कारण की कैसी सुन्दर छानबीन है। काल की कल्पना सापेक्षिकी है और वह वक्ता की चित्तवृत्ति के ऊपर आप्त रहती है, इस तथ्य का प्रकाशन पद्य के अन्तिम चरण में किस शोभनता से किया गया है—

तेरी भीह की मरोर तं ललित निभगी भए
 अजन है चितए तयं भये स्याम, जाम री ।
 तेरी मुसकनि हिमे वामिनी सी कौंधि जात,
 बील हूँ तूँ जात राखे आपो लीने नाम री ॥
 ज्या ही ज्यों नचाव बाल, त्योही त्याही नाच लाल,
 अब ती मया करि चलि निकुन सुवधाम री ।
 'नददास' प्रभु तुम बोली ती बुलाई लेंहुँ
 उनको ती कलम बीत, तेरे घरी जाम री ॥

—नददासप्रयावली, पद, ७२, पृ० ३५०

राधा के पूर्वानुदास का यह ललित वचन किनना हृदयावर्जक है—

कृष्ण नाम जब तं खवन मुन्नी री आली
 भूली री नवन हौ तो बावरी भई री ।
 भरि भरि आवे नैन चितहूँ न परं चैन,
 मुखहूँ न आवे बैन, तनकी दसा बछु और भई री ॥
 जेतक नेम घरम किए री मे बहु बिबि,
 अग जग नई हौ ती खवन भई री ।
 'नददास' जाके नाम मुनन ऐसी मति
 माधुरी मूरति हे पों कंसो दई री ॥

—बहो, पृ० ३६५

इत पद्य में श्रीकृष्ण ने नाम-श्रवण उत्पन्न चित्तवृत्ति के विविध परिणाम का बड़ा ही सुन्दर वान किया गया है। नाम की ऐसी माधुरी है, जो मूर्ति की ईसा माधुरी हाती।

परमानन्ददास की राधा

परमानन्ददास काव्य-प्रतिभा के धनी थे। अष्टछाप के कवियों में केवल सूरदास से उनका स्थान द्वितीय कोटि का माना जा सकता है। उनका 'परमानन्दसागर' विषय-त्रम की दृष्टि से 'सूरसागर' का ही रूपान्तर है, जो अपनी भावव्यञ्जना, काव्य-सौष्ठव, तथा मला के उपकरण छन्द, राग तथा अलंकार के साथ-साथ स्वभावोक्ति के सहज माधुर्य-गुण में लिपटा साफ-सुधरी भाषा का परिचायक है। इस पदावली में राधारानी अपनी रूपच्छटा तथा निर्मल प्रेम-माधुरी के सग पूरे बंधव के साथ विराजती हैं।

राधा की शोभा के वर्णन में कवि की प्रतिभा इस प्रकार अपना विलास दिखाती है—

अमृत निचोड़ किमो इक ठौर।

तेरो वदन सँवारि सुधानिधि, ता दिन बिधना रचो न और ॥

सुनि राधे का उपमा बीजै, स्वाम मनोहर भए चकोर।

सावर पियत, मुदित तोहि देप्रत, तपत काम उर नद किशोर ॥

कोन कोन अन करोँ निरूपन भुन औ सोवै रूप की रासि।

'परमानन्द' स्वामी मन बाँध्यो, लोचन वचन प्रेम की फासि ॥

राधा के वदन-चन्द्र की रचना कर ब्रह्मा ने उस दिन किसी अन्य वस्तु का निर्माण ही नहीं किया। उन्होंने अमृत की निचोड़कर एक स्थान पर रख दिया और वही है राधारानी का वदन सुधाकर। दस उक्ति का सहज भिठास देखने ही योग्य है।

श्रीव्रजकिशोर से प्रेम करने पर राधा की दशा ही विचित्र हो गई है। उस दिन से उनकी आँखों ने नींद का सुख नहीं उठाया, चित्त सदा चाक पर चढ़े के समान डोलता रहता है। वह अपनी यह दशा किससे बहे? दशा में वेदना इतनी तीव्र है कि उसे ठीक-ठीक प्रकट ही नहीं किया जा सकता। भला गुंगा बालक अपने हृदय की पीड़ा कभी प्रकट कर सकता है। वह उसे अपने तन से और अपने मन से सहता-रहता है। राधा की भी ठीक यही दशा है —

जब ते प्रीति स्वामि सो कीन्हों।

ता बिन ते मेरे इन नैनन, नँकटु नीब न लीन्हों ॥

सदा रहत चित चाक चढ़्यो सो, और कछू न सुहाइ।

मन में रहै उपाइ मिलन की, यह विचारत जाइ ॥

'परमानन्द' ये पीर प्रेम की काहूँ सो नहि कहिएँ।

जैसे बिधा भूक बालक की, अपने तन मन सहिएँ ॥

राधा की सखी बदरिया का ब्रज पर दौड़ने से बरज रही है। दूर रहो और अपने घर लौट जाओ। किशोरीजी इस समय दुःख से विकल है। जिसकी जोड़ी बिछुड गई है, यह बेचारा प्राणी कैसे जी सकता है? इन वचनों से स्वाभाविकता के साथ कितना सहज भोलापन बरस रहा है—

बदरिया, तू कित ब्रज पे दोरी।

असलै न साल सलामन लागी, बिपनाँ लिखी निछोरी ॥

रहो, जु रहो, जाहु घर अपने, दुस पावत हे विसोरो ।

परमानेव प्रभु सो क्यों जोवं, जाको विदुरी जोरो ॥

यह मधुर पद, जिसे गुनकर आचार्य श्रीवल्लभाचार्य को तीन दिनों तक देहानु-
सन्धान नहीं रहा, राधा-माधव के विरह का नितान्त सुन्दर चित्रण है। राधा के विरह
में माधव के हार्दिक भावों की गरस भङ्गल अनिव्यक्ति रितने सुनग पदों में
उपन्यस्त है—

हरि, तेरी लीला को मुधि आवे ।

कमलनन मनमोहन मूरति, मन-मन चित्र बनार्य ॥

एक बार जिहि मिलत मया करि, सो कंस विसराव ।

मुख मुसिकानि, यंक अबलोकन, चाल मनोहर भाव ॥

बचहूँ निविड तिमिर भालिगत, कबहूँ पिक मुर गाव ।

कहूँ नैन मूदि अंतरगत, मनमाला पहराव ।

‘परमानन्द’ प्रभु स्थान ध्यान कर ऐसे विरह गंमाव ॥

सूरदास की राधा

सूरदास ने श्रीराधिका के चित्रण में, भगवान् ब्रजनन्दन के प्रति उनके विमल स्नेह
तथा उनके वियोग में अछुत्तुद विरह के वर्णन में अपनी निर्मल प्रतिभा का विलास
दिखलाया है। सूर के सामने राधा-कृष्ण के लीला-प्रसंग का एक व्यापक क्षेत्र खुला था,
बड़ी विस्मल कीड़ाखली का आविर्भाव हुआ था, जिसका कोना-कोना उन्होंने अपने प्रातिम
बधुओं से निरीक्षण किया था। फल यह है कि विविध दसाओं में राधा के मनोभावों का—
स्नेह की विभिन्न भावना-भूमि का जितना सुचारु सरस तथा सुरस वर्णन सूर ने उप-
स्थित किया है, उतना व्यापक तथा मोहक वर्णन अन्य किसी भी भाषाभाषी कृष्णकवि
के द्वारा चिन्तित नहीं किया गया है, इसे हम आग्रहपूर्वक बिना सन्देह के कह सकते हैं।
श्रीकृष्ण के साथ राधा का मिलन उनके जीवन की एक आकस्मिक घटना न होकर
एक चिरपरिचित घटना है, परन्तु उस घटना में नित्य-नूतन अनिरामता है, सन्तत
वर्धमान सौन्दर्यशक्ति है; निर्मल अभिव्यज्यमान प्रेम का मधुर प्रसार है। जीवन के प्रत्येक
वय में राधा ब्रजनन्दन के संसर्ग में आती है। वह बाल्यकाल से ही बालक-मुलभ
फलता के साथ श्रीकृष्ण के सग खेल-कूद में सम्मिलित होती है, रास के अवसर पर वह
ब्रजनन्दन के सग रास में प्रवृत्त होकर अनुपम आनन्द का विस्तार करती है, अनुर के
आगमन तथा मधुरा गमन के अवसर पर राधा विरहवेदना से नितान्त व्याकुल हो
उठती है; उड़वनी के पधारने पर वह अपने निर्मल निरञ्जन स्नेह की भव्य भाँकी
प्रस्तुत कर उस ज्ञाननिधि के हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती है; ब्रज-
नन्दन के विरह में वह अपने दुःखमय जीवन को प्राणपारे के कल्याण के लिए धारण
करती है। कुरसेन के तीर्थ में कृष्ण के निमग्न पर वह गोप-गोपियों के साथ पधार कर
अपने जीवन की अन्तिम अभिलाषा को पूरी करती है। फलतः, राधा के जीवन का
प्रत्येक क्षण श्रीकृष्ण के चिन्तन में व्यतीत होता है। जागते और सोते कृष्ण ही राधा के सर्वस्व हैं;

बाल्यकाल से आरम्भ कर जीवन के अन्तिम क्षण तक मूरदास ने राधा के भावों को अपने प्रातिभ नेत्रों से निरखा है और उनकी अपनी प्रतिभात्मयी वाणी से उन्हें अभिव्यक्त किया है। 'मूरमागर' में इतने विभिन्न प्रसंग उपस्थित किये गये हैं कि राधा के मानस-पटल पर अंकित होनेवाले नाना भावों का समीप में देखने का तथा शान्दिक अभिव्यक्ति देने का अपूर्व अवसर महावर्ष मूरदास को प्राप्त था, जिसे प्रकट करने में उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का आलोक दिसलाया। इसीलिए, मेरा कहना है कि मूरदास की राधा एक समग्र नारी है, जिसकी तुलना अन्यत्र दुर्लभ है; वह वृन्दावन की कुंजों में विचरनेवाली प्रेम-रस से आप्कृत गोपिका है जिसका जीवन व्रजनन्दन में केन्द्रित है—उनके कल्याण-साधन में, उनके आनन्दोल्लास में तथा उनकी रसमाधुरी के सवर्धन में। मूर की राधा लौकिकता तथा अलौकिकता की, प्रेम तथा मन्यास की, स्नेह के बसन्त की तथा प्रीति के उच्छ्वास की, एक निर्मल लीलास्थली है; इसमें सन्देह का लेश भी नहीं है। इस तथ्य की अभिव्यक्ति के लिए दो-चार पद यहाँ दिये जाते हैं।

मूरदास के राधा विरह में इतनी स्वाभाविकता है कि उससे हृदय मसोमकर रह जाता है। उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता की गंध भी नहीं है। गोपियों का भोलापन उनके वचनों में इतनी रुचिरता से अभिव्यक्त होता है कि उनके विरह की टीस सहृदयों के हृदय को वेधती है। गोपियाँ कृष्ण को नन्दवादा के यहाँ पहुँचाने के लिए बुलाती हैं, जिससे उन्हें देखने की साध पूरी हो, कौन जाने कब प्राण निकल जायें और यह शूल हृदय में ही धँसा रह जाय—

बारक जाइयी मिलि माथी ।

को जाने तन छूटि जाइगी, सुल रहै जिय साधौ ॥

पहुँचहुँ नव बया के आवहु, देखि लेउँ पल आधौ ।

मिलैहो मैं बिपरीत करी विधि होत वरस की बाधौ ॥

सो मुख सिय सनकादि न पवत जो सुख गोपिन लाधौ ।

मूरदास राधा बिलपति हैं, हरि को रूप अगाधौ ॥

—परसस्या ३५०

राधा अपनी सखी से कृष्ण के गीर्ष का नाम तथा सकेत पूछती है, जिसके उत्तर में वह भोलापन से नाम-धाम का पता बतलाती है। इस सकेत-निर्देशन में कितना भोलापन बरस रहा है—

देखि सखी उत है वह गाऊँ ।

जहाँ बरात नंदलाल हमारे, सोहन मधुरा नाउँ ॥

राधा के विरह का प्रभाव प्रकृति को अछूता नहीं छोड़ता। वह कमनीय यमुना विरह के वारण काली पड़ गई है। परन्तु, राधा पूछती है कि मधुरा की प्रकृति वृन्दावन से भिन्न है क्या? उधर मेघ का गरजना, बिजली का कौधना, दादुर का बोलना—पावस में शृंगार के प्रकृत उद्दीपन—विद्यमान नहीं है क्या? जिससे कृष्ण का हृदय इस विरह में

भी पीड़ित नहीं होता और न वे हमने मिलने का ही प्रयास करते हैं—इस विषय में गोपियों के तर्क देखने लायक हैं—

विधो धन गरजत नहि उन बेसनि ।

किधो हरि हरषि इन्द्र हठि बरज, रातुर पाए शेषनि ॥

किधो उहि देस बगनि मग छाड़ि, परनिन दूष प्रवेसनि ।

चातक मोर कोकिला उहि बन बधिकनि बधे बिसेसनि ॥

इस तर्क के भीतर गोपियों का कोमल हृदय भक्तता प्रतीत होना है।

‘जबतें बिछुरे बुजबिहारी’ (पद ३८७५) में कृष्ण के वियोग में राधा की दीन दशा का बड़ा ही भव्य वर्णन है। भारतीय प्रेम-पद्धति के समग्र प्रतीकों का उपयोग यहाँ किया गया है। उड़वजी के पत्र लाने पर व्रज में उसे कोई पड़नेवाला ही नहीं मिलता, जिससे उसका सन्देश समझा जान, पूँछा जाय। इस विषय में गोपियों की की उक्ति बड़ी मार्मिक है—

कोउ ब्रज बाँचत नाहिन पाती

कत लिखि-लिखि पठवत नंदनन्दन

कठिन विरह की कांती ।

नैन सजल कागद अति कोमल,

कर अँगुरी अति ताती ।

परतें जरैं बिलोकें भीजें,

बुहैं भाँति दुख छाती ॥

अत्यन्त कोमल कागज पर सदेश लिखा गया है। उसे देख नैनो से आँसू अवरल बहते जाते हैं। फलतः, पाती को उन आँखों से देखने पर वह भीज जाती है। हाथ की उँगली विरह के मारे अत्यन्त गरम हो गई है। फलतः, उस उँगली से छूने पर जल उठती है। ऐसी दुविधा में पाती का सदेश कैसे जाना जाय ? भाव तथा कल्पना का मधुर संयोग है इस स्थल पर—

सुनि री सखि, बसा यह मेरी ।

जब तैं मिलें श्यामधन सुन्दर सगहि फिरत भई जनु चेरी ।

नीके बरस देत नहि मोको अगल प्रति अनंग की डेरी ।

चपला ते अति ही चंचलता बसन दमक चकचौध घनेरी ॥

धमकत अंग, पोतपट धमकत, धमकति माला मोतिन केरी ।

‘सूर’ समृद्धि विधना की करनी अति रस करति सौँह भुँह तेरी ॥

श्रीकृष्ण के साथ प्रथम मिलन के अनन्तर राधा के भावों का चित्रण इस पद में किया गया है। ब्रजनन्दन का शरीर इतना सुन्दर, इतना चमकीला तथा चटकौला है कि राधा की आँखें चकाचौध हो जाती हैं। पूरे रूप के देखने का आनन्द ही नहीं मिलता—

राधेहि मिलेहु प्रतीति न आवति ।

यदापि नाथ विधुवदन विलोकति बरसन को सुख पावति ॥

भरि भरि लोचन रूप परमनिधि उर में आनि दुरावति ।
 धिरह विकल मति बुद्धि बुद्धि बिति सचि सरधा ज्यो थावति ॥
 चितवत धकित रहति चित अन्तर नन निमेष न लावति ।
 सपनों आहि कि सत्य ईश बुद्धि बित्तक बनावति ॥
 कबहुँ करति विचारि कोन हों की हरि केहि यह भावति ।
 मूर प्रेम की बात अटपटी मन तरंग उपजावति ।

श्रीकृष्ण के साथ मिलने पर भी राधा के हृदय में विस्वाम नहीं होता। वह एक क्षण में मिलन के आनन्द का उपयोग करती है, परन्तु तुरन्त ही दूसरे क्षण में वह विरह-वेदना से व्याकुल हो उठती है। यह चकित होकर इनने प्रेम में देखती रहती है कि नेत्रों की पलकें नहीं गिरती। उसे पता ही नहीं चलता कि वे सब घटनाएँ सत्य हैं या स्वप्न। मिलन के समय इस प्रकार की तीव्र विरह भावना साहित्य की भाषा में 'प्रेमबैचिन्ति' कहलाती है।

नाथ अनाथन की सुधि लीजें ।
 गोपी गाइ ग्याल गोसुत सब दिन मलीन दोनहि दिन छीजें ॥
 नन सजल पारा बाढी अति बूझत ब्रज किन कर गहि लीजें ।
 इतनी बिनती तुनहु हमारी, बारफहूँ पतियार लिखि दोजें ॥
 चरन कमल दरसन नव नौका कवनासिन्धु जगत जस लीजें ।
 मूरदास प्रभु आस मिलन की एक बार आवन ब्रज कीजें ॥

राधा श्रीकृष्ण ने ब्रज में एक बार आने की प्रार्थना करती है—हम अनाथों की सुधि लीजिए। गोपियों के नेत्रों से इतनी जलधारा का उद्गम हो गया है कि समग्र ब्रज ही डूब रहा है। जबतक दर्शन-रूपी नई नौका वहाँ नहीं आवेगी, ब्रज का कल्याण नहीं हो सकता।—

रहति रैन दिन हरि हरि हरि रट ।
 चितवत इकटक भग चकोर लौं जबतें तुम बिछुरे नागर नट ॥
 भरि भरि नन नीर दारति है सजल करति अति कंचुकी के पड ।
 मनहुँ विरह को ज्वर ता लगि लियो नेम प्रेम शिख शीश सहस पट ॥
 जैसे यव के अगु ओस कन प्राण रहत ऐसे अवधिहि के तट ।
 'मूरदास' प्रभु मिली कृपा करि जे दिन कहे तेउ आए निकट ॥

श्रीकृष्ण से लौटकर आने की प्रार्थना कितने सरस शब्दों में यहाँ किया गया है—भगवन्, आपके लौट आने की अवधि के दिन निकट आ गये, तबतो जैसे जी के अग पर ओस का बण भलकता रहता है—अब गिरा, तब गिरा, वैसे ही प्राण हमारे शरीर में है—अब गये, तब गये। अब भी तो पधारिए। कितनी वरूप प्रार्थना है राधा की 'व्रजनन्दन' के लौट आने के लिए।

भागवत का अनुसरण कर मूरदास ने भी राधा तथा गोपियों को श्रीकृष्णचन्द्र से कुशोत्र के तीर्थ में अन्तिम भेंट कराई है। इतने दिनों के दीर्घ प्रवास तथा तीव्र विरह के बाद इस मिलन में कितना सुख है, कितना मनोमोहक आकर्षण है, इसका वर्णन किन शब्दों में

किया जाय ? यह नग्मेलन कृष्ण की दो प्रियतमा-रा-रुक्मिणी और राधा-का प्रथम समागम है। फूलत, दोनों को कौतुकान्तर होना स्वाभाविक है, परन्तु राधा की लालसा कृष्ण के दर्शन की ही है। कौतुक और जिज्ञासा का उदय रुक्मिणी के हृदय में ही जगता है। वह श्रीकृष्ण से पूछती है—इन गापियों में तुम्हारे बालापन की जोड़ी राधा कीन सी है ? इसके उत्तर में ब्रजनन्दन का उत्तर अनुसंग से भरा हुआ है। यह पूरा प्रसंग राधा का प्रथमतः रुक्मिणी से और तदनन्तर श्रीकृष्ण से भेंट बड़ा ही सरस तथा मर्मस्पर्शी है—

बूझति हूँ रुक्मिणी पिय इनमें को धूपभानुकिशोरी ।
नकु हमें दिखरावहु अपनी बालापन की जोरी ॥
परम चतुर जिन्ह कीन्हें मोहन, अल्प वंस ही यारी ।
बारे तैं जिनि इहें पढायैं, बुधियल कल विधि चारी ॥
जाके गुन गनि प्रथित माला, कबहुँ न उर तैं छोरी ।
मनसा सुमिरन, रूप ध्यान उर, बुद्धि न इत-उत मोरी ॥
बहु लखि जुवति बृन्द में ठाढ़ी, नील बसन तन गोरी ।
मूरदास मेरी मन बाकौ, चितवन बक हृद्योरी ॥

—पद ४६०४

रुक्मिणी तथा राधा की भेंट का वर्णन मूरदाम इन सरस शब्दों में कर रहे हैं—

रुक्मिणी राधा ऐसैं भेंटो ।
जैतैं बहुत दिनन की बिछुरी, एक बाप की बेटो ॥
एक सुभाव एक बय बोझ, बोझ हरि कौ प्यारी ।
एक प्रान मन एक दुहुनि को तन करि बोलति न्यारी ॥
निज मंदिर लँ गई रुक्मिणी, पट्टनाई विधि ठानी ।
मूरदास प्रभु तहें पग धारे, जहें बोझ ठकुरानी ॥

—पद ४६०६

माधव के साथ राधा का मिलन बड़ा ही सयन, हृदयावर्जक तथा मनभाहक है। मूरदाम ने इन अवसर पर अपनी विभल प्रतिभा का क्लाम दिखलाया है—

राधा माधव भेंट नई ।
राधा माधव, माधव राधा, कीट भृग यति हूँ जू गई ॥
माधव राधा के रग रांचे, राधा माधव रग रई ।
माधव राधा प्रीति निरन्तर, रसना करि सो कहि न गई ॥
बिहैं बहूँ यो हम तुम नहि अतर, यह कहि कैं उन वज्र पड़ैं ।
मूरदाम प्रभु राधा माधव वज्रविहार नित नई-नई ॥

—पद ४६१०

राधा-माधव के मिलन की यही अन्तिम झलक है। दाया क निष्प निरन्तर विद्यमान प्रेम का वर्णन रसना बेचारी नहीं कर सकती। राधा-माधव ने कोई अन्तर

नहीं। एक ही तत्त्व के ये दो रूप हैं। इन दोनों का ब्रजविहार नित्य नूतन है—सर्वदा ही नवीनता से भण्डित है।

इस प्रकार, चर्म-चक्षुओं से विहीन, परन्तु प्रातिभ चक्षुओं से भण्डित अन्ये मूरदाम ने राधा माधव की नित-नूतन सरस-सुभग बेलि-लीला का जो वर्णन किया है, वह नितान्त उदात्त तथा मधुर है। सच तो यह है कि मूरसागर राधाकृष्ण की लीला का महाकाव्य है—अपने क्षेत्र में अप्रतिम, गम्भीर तथा विद्याल, म्निग्ध तथा मधुर। मेरी दृष्टि में भाषा के कृष्ण-काव्या में इतना मागोपाग जयया लीलाप्रधान दूसरा महानाव्य नहीं है।

उपसंहार

मध्ययुगीय भक्ति साहित्य में राधाकृष्ण की मजुल मूर्ति प्रतिष्ठित है। वह युग ही भक्ति के जन्मदय का महनीय युग था, जिसमें उत्तर से दक्षिण तक और पूरव से पश्चिम तक भक्तिरस की निर्मल धारा ने जनमानस को म्निग्ध, रसरेचल तथा रसाप्नुत बना दिया। इस युग की कविता का सर्वाधिक महत्त्वशाली आधार या श्रीमद्-भागवत पुराण और उसमें भी उसका दशम स्कन्ध। समग्र भारतीय साहित्य में कृष्णकाव्य की अभिव्यक्ति मुख्यतः दो काव्य रूपों में हुई—प्रबन्ध-काव्य तथा गीति काव्य। और, इन दोनों में प्रेरणा शक्ति का महनीय स्रोत भागवत ही था। परन्तु, कवियों के रुचिसेद से आपह के स्थल भिन्न भिन्न थे। माधुरगीला तथा द्वारिका लीला की अपेक्षा वृन्दावन-लीला का ही प्रामुख्य था, परन्तु इस लीला के भी भीतर रस-सम्पत्ति की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्थल थे। भगवान् श्रीकृष्ण ने समग्र जीवन को चित्रित करने की और व्रज-भाषा, गुजराती तथा मलयालम व कवियों की विनोद अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। मलयालम के कवि चैरेश्वरी तथा पून्तानम् ने श्रीकृष्ण के समस्त जीवन को चित्रित कर उन्हें एक लोकापकारक तथा दुष्टसंहारक रूप में ही विशेषतः देखने का प्रयत्न किया है, परन्तु ब्रजभाषा तथा गुजराती भाषाओं के कवियों ने समस्त जीवन की एक भाँकी प्रस्तुत करते हुए भी वृन्दावन लीला पर अपना विशेष प्रेम तथा अनुराग प्रकट किया है। व्रज के दोना प्रख्यात अष्टछापों के कवि मूरदास और नन्ददास ने बालकृष्ण की लीलाओं का वर्णन बड़े ही नमिक ढंग से किया है। गुजराती कवियों में यही प्रवृत्ति लक्षित होती है। मीरा, नरसी तथा प्रेमानन्द के काव्यों में माधुर्य-भाव अपने विमल रूप में जिस प्रकार विराजता है, उसी प्रकार वह श्रीभट्ट, मूर तथा हिनहरिवश की कविता में भी अपनी मधुर भाँकी प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि रास तथा भ्रमरगीत इन दोनों साहित्यों में बड़े ही लावप्रिय विषय रहे हैं। व्रज साहित्य में मूरदाम तथा नन्ददाम का भ्रमरगीत अपनी भावुकता के लिए नितान्त प्रशस्त, लावप्रिय तथा भावुक काव्य है, परन्तु गुजराती में तो यह इससे बड़ी अधिक लोकप्रिय रहा है और वहाँ के मान्य कवियों ने अपने काव्यों में इस विषय का मनामोहन वर्णन करने में अपनी अलोक-सामान्य प्रतिभा का उपयोग किया है।

भारतीय साहित्य में राधाकृष्ण-काव्या का ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालने पर कई नवीन तथ्य दृष्टिगोचर हात हैं। द्राविड साहित्य में दास्य भाव की

प्रधानता है; विशेषतः सेन्दुर् और वल्गु-भाषाओं के साहित्य में। अलवारों के काव्यों में माधुर्य-भाव की मधुरिया हैं जोर वही मधुरिया-कैरवी साहित्य के दृढ-वक्तव्य में भी विराजती हैं। द्राविड साहित्य में राधा का नाम नहीं उपलब्ध होता। वहाँ रुक्मिणी तथा कल्याणामादी श्रीकृष्ण की प्रियतमाओं में अन्यतम माती जाती हैं। राधा का परकीया-भाव ही दग अनुत्प्रेष का मुख्य हेतु प्रतीत होता है। परन्तु, इन साहित्यों में राधा नहाने पर भी उनके प्रेम की विमल उठा विजयमान है। यहाँ के भक्त कवि गोपियों के साथ ब्रजनन्दन की मधुर लीला के सतीसों में अपने का धन्य मानते हैं।

उत्तर भारत के साहित्य में 'राधा' का अस्तित्व ही नहीं है, प्रयुक्त वह अपने पूर्ण वैभव तथा विलास के साथ यहाँ विराजती है। परन्तु, राधा-काव्यों का तालनिक अनुशीलन अवान्तर प्रभेदों के प्रकटीकरण में समर्थ है। वंशला-साहित्य में माधुर्य का आशिष्य है और उसमें प्रभावित उत्तर साहित्य में भी राधा-काव्यों में माधुर्य का महनीय प्राप्तीय है। इनकी तुलना में ब्रज-साहित्य लीला-वर्णन के प्रसंग में विशेष व्यापक कहा जायगा। ब्रज साहित्य के लिए यह गोरव की बात है कि दृष्ट-भक्ति के विविध भावों की अग्रेय अभिव्यक्ति यहाँ उपलब्ध होती है। मूरदाम ने वाल्मिक तथा मन्व-भागों के प्रसंग में माधुर्य को नहीं भुलाया है। वे तो वस्तुतः वाल्मिक और शृंगार के कवि हैं। दास्य का प्रावत्य है तुलसी के काव्यों में, तो माधुर्य अपने विमलरूप में विलसित होता है निम्बार्की कवि (यथा श्रीभट्ट, हरिव्यास, घनानन्द आदि) तथा राधावल्लभी कवि, (हितहरिदास, ध्रुवदास आदि) की कोमल कविता में। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि लीला की दृष्टि में अष्टाष्ट के कवि ब्रजलीला के ही चिन्तन में अनुरक्त हैं, तो निम्बार्की तथा राधावल्लभी कवि निकुञ्जलीला के कवि हैं। फलतः, प्रथम प्रकार के कवियों में सयोग के मग हो-मग विरह का भी वर्णन अपना विशिष्ट स्थान रखता है, परन्तु दूसरे प्रकार के नित्यविहारवाले कवियों में विरह की छाया भी नहीं दीखती, विरह की तो बात ही स्याती है। निकुञ्जलीला में जहाँ राधारानी के सग में ब्रजनन्दन का नित्यविहार ही मदा-मर्वदा जागरित रहता है, वहाँ विरह क्यों? वहाँ वियोग कल्पना में अनीत की वस्तु है। फलतः, ब्रजसाहित्य में राधारानी की समस्त लीलाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति हृदय-पक्ष तथा कल्याण-पक्ष दोनों पक्षों को लक्ष्य कर बड़े विस्तार के साथ उपलब्ध होती है।

पवित्र प्रेम की पूर्णतम प्रतिमा का ही अभिधान है राधा। राधा एव आदर्श है; राधा विमल प्रीति की प्रतिनिधि देवी है, जिसके जीवन का लक्ष्य ही है ब्रजनन्दन की सेवा; वह आत्मादिनी शक्ति है, जो दृष्ट को भी आह्लादिन करती है तथा उनके भीतर स्थित सोम्य और माधुर्य का आस्वाद उन्हें ही कराती है। वह निमल शेष है, जिसमें प्रतिग्रिम्बन अपने रूप को देखकर वह नन्दकिशोर अपने गीन्द्र्य को समझने में समर्थ होता है। वह ऐसी विमल प्रेमिका है, जिसे अपने प्रियतम से पृथग्भाव की भी कल्पना अमम्भव है। सखियों ने राधा के प्रेम-परीक्षण के निमित्त जय नन्दकिशोर के वामाचरण की त्रात वही थी, तब राधा का यह उत्तर उनके हृदय के गम्भीर प्रेमभाव की विशद स्फूर्ति करता है। राधा कहती है कि ऐ गम्भी, वह श्याममुन्दर मेरे वाम (प्रतिकूल)

या दक्षिण (अग्र) है, इसकी मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं। मेरी तो कामना इतनी ही है कि वे चरते, जीवित रहें, चाहें उनका मेरे प्रति जो कुछ भी भाव हो। उनकी तीव्र उन्मेषा भी मेरे लिए नगण्य है। वह मेरा प्रियतम दयास की भाँति है, जो अपने आगे-जाने ने जीवों को जिलाता ही है, चाहे वह धाँसे चले या दाने चले। दयास का चलना ही प्राणी के जीवन की पहिचान है। कृष्ण का चलना ही रास के जीवन का सर्वस्व है—

सखि हे चरतु ययेष्ट

वामो वा वसिष्ठो वास्तु ।

दयास इव प्रेयान् मे

गतागतंजीवरयेव ॥

कृष्ण-काव्य की परम्परा

कृष्ण-लीला के साथ माधुर्य रति का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। मधुरा रति का भक्ति-शास्त्र में वर्णन उतना प्राचीन भले ही न हो, परन्तु इसका सकेत तो प्राचीन ग्रन्थों में स्पष्टतः उपलब्ध होता है। श्रीमद्भागवत के कई स्थलों पर इस रति का निर्देश पाया जाता है। श्रीविलदेवजी ने अपनी माता देवहूति में भगवद्भक्ता के विषय में जो वर्णन किया है, वह भक्ति-भावना के विभिन्न प्रस्थानों की व्यापकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण उक्ति है। भागवत का कथन (३।२५।३८) ध्यान देने योग्य है जिसमें कहा गया है कि जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, गृह्ण, देव तथा इष्ट हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहनेवाले भक्तजन शांतिमय वैकुण्ठधाम में पहुँचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा कालचक्र ही प्रसन्न कर सकता है।

न कर्हिचिन् भत्पराः शान्तरूपे

नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमियो लेटि हेति ।

येषामह प्रिय आत्मा सुतश्च

सखा गृह्ण सुहृदो देवमिष्टम् ॥

—भागवत, ३।२५।३८

इस पद्य में भागवत भक्तों की श्रेणी की ओर सकेत कर रहा है। इन श्रेणियों की गणना के विषय में टीकानारो में मतभेद नहीं है। श्रीवल्लभाचार्य ने अपनी सुवोधिनी में विषय, देह, पुत्र-पित्रादि, गुरु, सम्बन्धी, इष्ट, देवता और वाम—ये आठ स्थान माने हैं। श्रीजीवगोस्वामी ने 'देवमिष्टम्' को एक मानकर सात भाव के उदाहरण दिये हैं— (१) प्रिय भाव में भजनेवाला में श्री, लक्ष्मी आदि (२) आत्मभाव से सनकादि, (३) पुत्र-भाव में देवहूति आदि, (४) सखाभाव से श्रीदामा आदि, (५) गुरुभाव से प्रह्लाद आदि, (६) गृह्णभाव से पाण्डव आदि और (७) देव-इष्टभाव से भजनेवालों में उद्धव का उदाहरण दिया है। परन्तु, भागवत के सर्वप्राचीन टीकाकार श्रीपरम्बामी ने यहाँ केवल पाँच ही भावों का उल्लेख माना है और तदनुसार पाँच ही उदाहरण दिये हैं। इन्हीं के अनुसार राधारमणदास गोस्वामी, श्रीवीरराघवाचार्य तथा श्रीचिन्मनाथ चक्रवर्ती ने भी कपिलजी के

इस नयन में तेजस पांच ही रत्ना का मकेत स्वीकार किया है। श्रीरश्मिताम्र चन्द्रनी के 'प्रिय' शब्द में प्रेक्षणीयता के नाश की पुष्टि मानी है, 'आत्मा' शब्द से जागरूक की, 'मृदा' शब्द में वास्तव्य की, 'मला' शब्द में मग्न-भाव की और गुण, गुह्य, देव तथा इष्ट इस चार शब्दा का वाङ्मय-भक्ति की पुष्टि स्वीकार की है। उन्होंने निम्नांकित नारायण-व्याख्यान के एक उदाहरण द्वारा इन पांच रत्ना की प्राप्तिना भी अभिव्यक्त की है—

पतिपुत्रसुहृद्भ्रातृपितृवन् मित्रवद् हरिम्।

परन्तु, मधुरा रति का उल्लेख तथा मकत इसमें भी प्राप्तिनर है। इसका शब्द भगवद्गीता के इस प्रसिद्ध पद्य में भी उपलब्ध होता है—

तस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकाथ

प्रसादये त्वामहमोत्तमोद्दयम्।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु

प्रियं प्रियायार्हसि देव तोदुम् ॥

—गीता, ११।४८॥

इस दशक में अर्जुन श्रीकृष्ण से अपने अपराध का क्षमापन के निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार पुत्र का अपराध पिता क्षमा करता है, मला का अपराध सखा क्षमा करता है और प्रिया का अपराध प्रिय क्षमा करता है, उसी प्रकार आपका भी मेरे अपराध का क्षमा करना सबका उचित है। इस पद्य के उत्तरार्ध में तीन प्रधान भक्ति-भावा का प्रमिल महत्त्व की दृष्टि से विग्रह सवेन है—दास्य-भाव का (पितृव पुत्रस्य), सख्य-भाव का (सखेव सख्यु), तथा माधुर्य-भाव का (प्रिय प्रियाय)।^१ इस प्रकार, मेरी दृष्टि में गीता मधुरा रति का केवल मकेत ही नहीं करती, प्रत्युत उसे भावों में सर्वाधिक महत्त्वमाली भी मानती है। इस भाव का वैदिक स्वरूप का स्पष्ट निर्देश ऋग्वेद के प्रख्यात अपालामूकत में भी उपलब्ध होता है, जिसका उपबृहण प्रस्तुत ग्रन्थ के आरम्भिक परिच्छेद में ही किया गया है।

श्रीकृष्ण की मधुर लीला साहित्य के माध्यम से कब अभिव्यक्त होने लगी? इसका उत्तर इदमित्थ रूप में देना जरा कठिन है, परन्तु कृष्ण की जीवन लीला की अभिव्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्राचीन है। सस्कृत का प्रथम शात महाकाव्य (जाम्बवतीविजय) कृष्णचरित में सम्बद्ध है, सस्कृत का प्रथम अभिनीत नाटक (कस्तकध) कृष्ण के शौर्य का उत्कर्ष दिखलाता है और सस्कृत का सर्वाधिक मधुर शीतिकाव्य (गीत-गीतविन्द) राधामाधव की केलि का प्रतिपादक काव्य है। फलतः, सस्कृत के तीनों काव्यरूपों के माध्यम से कृष्ण काव्य प्राचीन काल से अपनी अभिव्यक्ति पा रहा है। जाम्बवती-विजय (या पातालविजय) पाणिनि के द्वारा प्रणीत सस्कृत का प्रथम महाकाव्य है,

१. यह निर्देश शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार है। ज्ञानमार्गी होने पर भी आचार्य की दृष्टि में यहाँ मधुरा रति का सकेत मिलता है, परन्तु भक्ति-मार्गी रामानुज की दृष्टि 'प्रियः प्रियाया' व्याख्या से सन्तुष्ट होकर इसके भीतर उपलब्ध गम्भीर सकेत की ओर अप्रसर नहीं होती, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है !!!

जो परिमाण में काफी बड़ा है और जो कृष्ण की अष्ट महिषियों में अन्यतम जांम्यवती के परिणय की मनोरम कथा प्रस्तुत करता है। कंसवध के अभिनय के प्रकार या वर्णन पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में किया है कि जिस प्रकार कृष्ण के पक्षवाले पात्रों का चेहरा लाल रंग में रंगा जाता था और कम के पक्षवाले पात्रों का चेहरा काले रंग से। गीतगोविन्द का गौरवमय साहित्यिक रूप तो सर्वथा प्रसिद्ध है।

ध्यान देने की बात है कि कालिदास भी कृष्ण की मधुर लीला से अवश्यमेव परिचित प्रतीत होते हैं। 'बह्णेव स्फुरितश्चिना गोपवेशस्य विष्णोः' (मेघदूत) में व्रजनन्दन के मयूर-पिच्छ से सुमणिज्ज्वल रूप की सुस्पष्ट झलकी ही नहीं है, प्रत्युत उनके विष्णु के अवतार होने का भी अध्रान्त उल्लेख है। कालिदास 'राधा' से परिचित नहीं प्रतीत होते, परन्तु श्रीकृष्ण की गोपी लीला से उनका परिचय निःसन्देह है। फलतः, गोपी-लीला में आधुनिकता देखना नितान्त अनुचित है। इन्दुमती के स्वयंवर के उपलक्ष्य में कालिदास ने जिस प्रकार वृन्दावन और गोवर्धन पर्वत का उल्लेख किया है, उससे सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेमलीला की कहानी उनके युग में अवश्यमेव प्रचलित थी।

सुनन्दा दूरमेन देश के राजा सुपेण के पास इन्दुमती को ले जाकर उनके गुणों का वर्णन करती है—हे मुन्दरी, इस युवक को पति-रूप में वरण करो और उस वृन्दावन में, जो गुरुर के वनस्थ उद्यान में किसी प्रकार भी कम नहीं है, कोमल पत्तों से आच्छादित पुष्पदारया पर अपने जीवन की गोभा को सफल बनाओ।^१ इतना ही नहीं, वर्षा में गोवर्धन की रमणीय गुफाओं में जलरुणो से सिक्त मुगन्ध-युक्त शिलाओं पर बैठकर मयूरो का नाच देखो।^२ यह वर्णन स्पष्ट ही कवि की मनोरम कल्पना का प्रसाद है। कालिदास अपने प्रातिभ चक्षुओं से व्रजनन्दन के गोपी विहार को यहाँ साक्षात्कार करते हैं और इस मधुर विहार का स्पष्ट संकेत इन पदों में उपलब्ध होता है।

लोक-साहित्य में प्रथमतः आविर्भूत होकर राधा का आविर्भाव जब सिष्ट (संस्कृत) साहित्य में होता है, तब उनकी लीला को प्रकट करने के लिए दोनों प्रकार की रचनाएँ होने लगती हैं—थव्य तथा दृश्य। थव्य काव्यों के अन्तर्गत सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रमुख है जयदेव का गीतगोविन्द (१२वीं शती), जिसके प्रभाव का विवरण ऊपर के परिच्छेदों में विस्तार से किया गया है। इसी युग में राधा दृश्य-काव्य का विषय बनने में गौरव धारण करती है। भेज्जल कवि का 'राधा-विप्रलम्भ' तथा किसी अज्ञात कवि का

१. सम्भाव्य भर्तारममु पृवान् मृदु-प्रबलोत्तर-पुष्पशय्ये ।

वृन्दावने चैत्ररयादनुने निविश्यता मुन्दरि यौवनधीः ॥

—रघुवंश, छठ सर्ग ।

२. अध्यास्य चाम्भः पृषतोक्षितानि

शंलेयगन्धीनि शिलातलानि ।

कलापिनां प्रावृषि पश्य नृत्य

कान्तासु गोवर्धन-कन्दरासु ॥

—तत्रैव ।

रामा-राधा' ऐसी ही दूसरा राज्य है, जो विभिन्न नाट्यकलाओं में निरूपित होने से नामनेय रह गये हैं, परन्तु जिसका वर्णन शिवजी के आदेशानुसार नामा के आशय पर की जा सकती है। इनमें से 'राधाविग्रह' तथा 'उदय' रामानन्द तथा गुरुचन्द्र की सम्मिलित रचना 'नाट्य-राज' में मिलता है। तथा 'रामानन्द' का निर्देश आचार्यनय के 'भावप्रकाश' में एक श्लोक में मात्र उपलब्ध होता है।

१०वीं शती में मनवर्गीय राजाओं के समय में विशेषतः लक्ष्मणसेन के राजत्व-काल में 'राधा' राज्य की विशेष रचना हुई, इसकी आरम्भ में पिछले परिच्छेद में आशोकवा का ध्यान आकृष्ट किया है। अथर्व के समकालीन उमापतिधर ने मनवर्गीय विजय-सेन की प्रख्यात (देवता) प्रमस्ति की ही रचना नहीं की, प्रत्युत भगवान् श्रीगुरुचन्द्र की लीला का भी अपनी रचना में मधुर नवीनता दिया था। चैतन्यदेव ने राधा का श्रीकृष्ण की अनेका विशेष मूर्त दे दिया। इनका पूर्वांगान उमापतिधर के इस प्रसिद्ध पद्य में मिलता है—

रत्नछायास्फुरितजलधरी मन्दिरें द्वारकाया
रुक्मिण्यापि प्रबलपुलकाद्भवेदमालिनिभूष्य ।

विश्व पायान् मसृणयमुनातीरवानीरकुञ्जे
राधाकेलीभरपरिमलध्यानमूर्च्छा मुरारेः ॥

—पद्यावली तथा सङ्कलितरूपामृत में उद्धृत

प्राय तीन सौ वर्ष पूर्व किसी कवि ने इनका अनुवाद इस प्रकार किया—

रत्नाकर भासे सामे द्वारकाती पुरी
नाना रत्नमय अति शोभा मनोहारी
तथि अति उच्च दीप्त मन्दिर सुदान
नाना जे विचित्र मानिक्य निरमान
से रत्नेर कान्त्ये किवा प्रतिबिम्बे करि
नाना चित्रमय हए समुद्र माधुरी
से मन्दिर माने चित्र शय्या विरचित
अबि विलसये कृष्ण रुक्मिणी सहित
आलिंगने प्रबल पुलक अगे हय
तथापि कृष्णेर चित्ते नहे सुखोदय
शीतल यमुना तीर वानीर कुञ्जे ते
राधाकेलि भर परिमल स्मरणे ते
कान्ता आलियित सेर शय्यार उपरि
स्पन्दन विहीन मूर्च्छापन से मुरारि

१. द्रष्टव्यः हिन्दी नाट्यदर्पण, पृ० १६७, दिल्ली, १९६० ।

२. द्रष्टव्यः भावप्रकाशन, पृ० २७८, बड़ोदा ख० सी० में प्रकाशित—किसेवा कीमुदी
किवा लावण्यसरसी सखे । इत्यादि रामाराधाया सहायः कृष्णभाषिते ॥

‘उमापतिधर’ नामा कविर वचने
सेइ मूच्छा कर विश्व जीवन रक्षने ॥

इन्हीं संस्कृत कृष्ण-काव्यों की छाया लेकर तथा प्रेरणा प्राप्त कर भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के कवियों ने अपने भाषा-राज्यों में जो रमनि स्पन्दिनी प्रवाहित की है, वह मायुष्य की दृष्टि, मुपमा की दृष्टि, नाव्दिक कोमलता तथा आर्वाक सौन्दर्य की दृष्टि से निनान्त स्तूहणीय वस्तु हैं। इन काव्यों के भीतर ने राधारानी या जो अनुपम सौन्दर्य स्फुटित होता है, वह अनुलनीय है; जो रम निर्भर हृदय छल्लकता है, वह कमनीय है; जो प्रेम माधुरी अभिव्यक्त होती है, वह इस लोक की वस्तु न होकर किमी दूर देश से प्रबहमाण संगीत-ध्वनि के समान हृदयग्राही है। तथ्य यह है कि ब्रजेश्वरी राधारानी अपने क्षेत्र में अनुपम है; ऐसी दिव्यनारी माहित्य के माध्यम से न पकट हुई और न होनेवाली है। दिव्य दम्पती की तुलना करना भी नितान्त अनुचित है, अशक्य अपराध है।

आधुनिक लोकगीतों में भी राधा का विमल प्रेम साकार रूप में दृष्टिगोचर होता है। राधा तथा कृष्ण का यथार्थ स्वरूप मास्त्रीय विवेचन का विषय न होकर सामान्य जनता के लिए उदात्त प्रेम तथा विगुड प्रीति का प्रतिनिधि बन गया है। बंगाल के एक कवि ने दोनों के रूप का अत्यन्त चमत्कारी वर्णन अपनी इस प्रख्यात कविता में किया है। कृष्ण तथा राधा के बीच उत्कर्ष का प्रसंग चल रहा है कि दोनों में धेड़ना किसकी? इसी विषय को लेकर कृष्ण भक्त शुक तथा राधा-भक्त सारिका में द्वन्द्व चल रहा है, जिसमें शुक कृष्ण के माहात्म्य का वर्णन करता है, गो सारिका राजा की महिमा का प्रतिपादन करती है—

शुक बले आमार कृष्ण भवन मोहन
सारी बले आमार राधा बामे यतक्षण
नेले शुधूई भवन
शुक बले आमार कृष्ण गिरि धरे छिलो
सारी बले आमार राधा शक्ति सचारिलो
ने ले पारबो केनो
शुक बले आमार कृष्णेर माथा भयूर पाखा
सारी बले आमार राधार नामटि ताते लेखा
ए ये याय गो देखा
शुक बले आमार कृष्णेर चूडा बामे हेले
सारी बले आमार राधार चरण पावे बले
चूडा ताइते हेले
शुक बले आमार कृष्ण यशोदार जीवन
सारी बले आमार राधा जीवनेर जीवन
नेले शून्य जीवन
शुक बले आमार कृष्ण जगत् चिन्तामणि

सारी बले आमार राधा प्रेमप्रवायिनी
 ते तोमार कृष्ण जानी
 शुक बले आमार कृष्णेर बांशी करे गान
 सारी बले साथ बटे, बले राधार नाम
 नेले भिछाई गान
 शुक बले आमार कृष्ण जगतेर गुह
 सारी बले आमार राधा बाञ्छा कल्पतरु
 नेले के फार गुह
 शुक बले आमार कृष्ण प्रेमेर भिक्षारी
 सारी बले आमार राधा लहरी लहरी
 प्रेमेर डेउ किशोरी
 शुक बले आमार कृष्णेर रुबम तलाय थाना
 सारी बले आमार राधा करे आनागोना
 नेले येत ना जाना
 शुक बले आमार कृष्ण जगतेर कालो
 सारी बले आमार राधा रूपे जगत आलो
 नेले आधार कालो
 शुक बले आमार कृष्णेर श्रीराधिका दासी
 सारी बले साथ बटे, साथी आछे बांशी
 नेले हतो काशेमासी
 शुक बले आमार कृष्ण करे बरिषण
 सारी बले आमार राधा स्थगित पवन
 ते ये स्थिर पवन
 शुक बले आमार कृष्ण जगतेर प्राण
 सारी बले आमार राधा जीवन करे दान
 बाके कि आपन प्राण

इस लाक्षणिक कृष्ण-गीतिका में बड़े ही चमत्कारी ढंग से राधा की महिमा का उत्कर्ष कृष्ण की अरेक्षा दिखाया गया है। कृष्ण भी एक मान्य तथा विविष्ट व्यक्ति है, परन्तु उनसे समग्र गुणा की जीवनी-गति राधा ही है। कृष्ण के आते ही जगत् में अन्धकार फैल जाता है, परन्तु राधा उग जगत् में प्रकाश फैलाती है। फलतः, राधा बड़ी है कृष्ण से।

×

×

×

×

राधा का जीवन प्रेमदर्शन पर विस्तृत भाग्य है। जानी तथा प्रेमी का यही ता पार्थक्य है। जानी में 'स्व' की प्रज्ञानता रहती-है और प्रेमी में 'पर' की प्रसन्नता। आत्मा का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म की अनुभूति के लिए 'स्व' की अनुभूति आवश्यक है। किसी दण्ड के प्रतिबिम्ब को अलङ्कृत करने के लिए बिम्ब का अलङ्कृत

करने की आवश्यकता होती है। दर्पण में यदि आपका मुख प्रतिबिम्बित हो रहा है और यदि आप उसे अलङ्घित करना चाहते हैं, तो उस प्रतिबिम्ब को मुग्धजित करने से कुछ नहीं होता। अपने मुख को पुष्पमाला तथा मुकुट से गोभित कीजिए, वह प्रतिबिम्ब स्वतः गोभित तथा अलङ्घित हो जायगा। ब्रह्मज्ञान की यही प्रतिया है—‘आत्मनोऽनुभवेन ब्रह्मणोऽनुभवः’ परन्तु प्रेम का पन्थ ही निराला है। प्रेमी के ऊपर अपने पूर्ण प्रेम को निछावर कर देने पर वह प्रेम अपने ऊपर भी उद्भासित हो उठता है। राधा आह्लादिनी शक्ति है। वह अपना प्रेम कृष्ण को समर्पित करती है। वही प्रेम राधा को भी उद्भासित करता है। भगवान् को यदि भक्त अपना प्रेम तथा अनुराग समर्पित कर देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस प्रेम का ह्रास हो गया। फलतः, वह प्रेम लोटकर भक्त के पास आता है। भगवान् भी भक्त से प्रेम करते हैं। राधा उस प्रेम को दोनों को जो बाँटती है, वह दोनों का माध्यम है। आह्लादिनी शक्तिरूपा राधा का यही कार्य है। वह आनन्दरूपिणी होकर ब्रजकिरीटों को भी आनन्दित करती है। अपने शरीर से प्रेम के इच्छुक जनों का मुख्य कर्तव्य है कि वे भगवान् के चरणों में अपना समग्र प्रेम उड़ेल डालें। भगवान् वह प्रेम उनके ऊपर परावर्तित कर देते हैं। ‘स्व’ को प्रेमपात्र बनाने की अभिलाषा हो, तो ‘पर’ को प्रेम का पात्र बनाइए। विदवात रक्षिए, वह दयामुन्दर आपके प्रेम को शतगुणित करके आपके ऊपर डाल देगा। प्रेम-मार्ग की यही तो रीति है, यही तो विचित्र पन्था है। इस तथ्य की ओर परम भक्त प्रह्लादजी ने भागवत के एक वड़े ही मञ्जुल तथा यथार्थता-सम्पन्न श्लोक में स्पष्टतः सकेत किया है—

नंचात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णे
मानं जनादविदुषः कुरुषो वृणोते ।
यद् यज्जनो भगवते विदधीत मानं
तच्चचात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखभीः ॥

—भागवत, ७।६।११

आशय है कि वह सर्वशक्तिमान् प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए क्षुद्र अज्ञानी पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कल्याणवश होकर ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की गई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौन्दर्य दर्पण में देखनेवाले प्रतिबिम्ब को भी सुन्दर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान् के प्रति जो-जो सम्मान प्रकट करता है, वह उसे ही प्राप्त होता है। भक्ति-शास्त्र का यही रहस्य इन कतिपय शब्दों में संपिण्डित है—

यद् यज्जनो भगवते विदधीत मानं ॥

तच्चचात्मने..

प्रेम की भी यही दशा है। भगवान् के प्रति दिया गया प्रेम भक्त को ही प्राप्त हो जाता है। राधा का जीवन-सर्वस्व ही ब्रजनन्दन है—समस्त दिव्य प्रेम के जाधार तथा उज्ज्वल रस के आलम्बन, परन्तु उभी रस से राधा भी अनुप्राणित होती है। वह अपने हृदय के समस्त भाव ब्रजनन्दन में ही केन्द्रित कर देती है। इतने से ही उसका जीवन

धन्य हो जाना है। वह प्रेम शतगुणित होकर राधा को ही प्राप्त होता है। राधा के प्रेमोल्लास का यही रहस्य है।

मुरली-निनाद

भगवान् श्रीकृष्ण आह्लादिनी राधा के इस दिव्य आनन्द को जनसाधारण में प्रेम-वश वितरण किया करते हैं और प्रेमवितरण का यह माध्यम ही है वशी-निनाद। इसीलिए, वशी निनाद में ससार की मोहने की, आत्मपरवश बनाने की अद्भुत क्षमता है। वशी-ध्वनि की महिमा का वर्णन करता हुआ कोई भक्त पते की बात कर रहा है—

ध्यानं बलात् परमहंसकुलस्य भिन्दन्
निन्दन् सुधामधुरिमाणमपीरधर्मा ।
कन्दर्पसासनधुरा मुहुरेव तन्मन्
वंशीध्वनिर्जयति कंसनिपूतस्य ॥

यह वशी आखिर गाती क्या है? भगवत का कथन है—‘जगौ कल वामदत्ता मनोहरम्’। इस वंशुगीत में ‘वली’ पद की मिडि होती है। ‘कल’=क+ल=बल। इसमें वामदत्त यानी चतुर्थ स्वर ईकार-संयुक्त कर देने पर ‘कली’ पद बनता है। यह ‘मनोहर’ है, अर्थात् मन के अविच्छात्ता चन्द्र को अथवा चन्द्रबिन्दु को हरण करना है। इन चारों जक्षरों के मयोग से बनता है ‘कली’ पद, जो तन्मयास्त्र के अनुसार वाम का बीज है। मुरली-ध्वनि यही कामबीज है। यह वाम भगवत्काम है और इसलिए माधात् भगवत्स्वरूप ही है। इस बीज का माहात्म्य है ससारिक प्रपञ्च से साधकों के चित्त को आकृष्ट कर, मोहममता का निरास कर भगवान् के दिव्य प्रेम की ओर उन्मुख करना। भगवान् की यह वशीध्वनि तो नित्य होने से सदा ही बजती रहती है, परन्तु कितने सीभाग्यशाली इसे सुनने, समझने तथा उधर आकृष्ट होते हैं? भगवान् का मृष्टि-सकल्य ही कामबीज है। यही नादस्वरूप है। पञ्चभूतों की उत्पत्ति इसी में होती है—

ककारो नायकः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।

ईकारः प्रकृति राधा महाभावस्वरूपिणी ॥

लज्जानन्दात्मकः प्रेम सुखं च परिकीर्तितम् ।

धुम्बनादलेखमाधुर्यं बिन्दुनादं समीरितम् ॥

“ककार सच्चिदानन्दविग्रह नायक श्रीकृष्ण है। ईकार महाभावस्वरूपा प्रकृति श्रीराधा है। लकार देव नायक नायिका के मिलनात्मक प्रेम-सुख का आनन्दात्मक निर्देश है और मःबिन्दु इस माधुर्य-रस को परिष्कृष्टि करनेवाला होता है।”

कृष्ण-राधा का यह सम्पर्क मिलन दिव्य है, नित्य है। यह आनन्दरम्य है (आत्मा-समांग्यरीरमन्) यह अपने ही स्वरूप में सच्चिदानन्द भगवान् की सीधा है। इस सीधा का विराम कदा रूप मुरली निनाद में होता है। यह मुरली-नाद स्वयं सच्चिदानन्द-विग्रह है—प्रकृति है और नादवश है।

१. इष्टस्य हनुमानप्रसाद गोदार-रचित ‘श्रीराधामाधुर्यविवर्तन, पृ० ६३१-३२ (प्रकाशक गोदा प्रेस, गोरखपुर, १९६१)।

राधा कृष्ण में निमी प्रसार का वैगिन्य नहीं है। ये वस्तुतः एक ही हैं, परन्तु लीला के आस्वाद के निमित्त दो रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। दोनों सच्चिदानन्दविग्रह हैं—एकरस, पूर्ण तथा परात्पर। एक यदि रासेश्वर है, तो दूसरी रामेश्वरी है। उसमें न कोई स्त्री है, न पुरुष। केवल लीलाविलास है। दोनों ही नामगन्धगून्ध सच्चिदानन्द भगवद्विग्रह हैं। शुक्ल-शोणित जन्म, कर्मजनित और पञ्चभूत निर्मित देह इनके नहीं हैं। सभी कुछ चिद्घन है। राधा और कृष्ण की यह नित्य आनन्दमयी लीला नित्य बृन्दावन में सदा सर्वदा निरन्तर चलती रहती है। इसमें न कभी विराम है और न विधाम। श्रीबृन्दावन का यह चिन्मय रस है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है और जहाँ निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रहती है—रूप में, रस में, मौदर्य में, लीला में, प्रेम में तथा आनन्द में सर्वत्र, सर्वदा तथा सर्वथा। इस निकुञ्ज लीला में मजरी के रूप में प्रवेश पाने का भी अधिकार उच्चभावापन्न साधक को ही है। वही लक्ष्य है, जिधर भक्तिशास्त्र का समुज्ज्वल सवेत है तथा जो उपनिषद् ज्ञान का चरम अवसान है। इस चिद्घन आनन्द-रसामृत मूर्ति की लीला के चिन्तन से, श्रवण से, मनन से तथा निदिव्यामन से भगवद्धाम की प्राप्ति का बहुत निर्देश भारतीय साधना जगत् की निजी सम्पत्ति है। इस दुर्गम दुर्गधि तत्त्व को रसमयी प्रक्रिया से सुगम सुबोध बनाना ही भारतीय साहित्य का चरम तात्पर्य है। इस मधुर तत्त्व के साक्षात्कार में ही मानव जीवन का चरम अवसान है—

माधुरी अधर बिम्ब बामिनी वसन रुति
गौर श्याम अंग की तरंग मन लहू रे ।
बशीबट तोर बोर सीतल समीर मन्द
राधिका गोविन्द सग बृन्दावन रहू रे ॥
रेशम की डोरी द्रुम डारि हिंडोर दोऊ
भोक के बँदायबे को छोर तुह गहू रे ।
'ललित किशोरी' सुन राधिका गुपाल धुनि
जो पै सुख लूटी बहै राधाकृष्ण कहु रे ॥

परिशिष्ट खण्ड

- (१) अपाला की कथा
- (२) जगज्जननी श्रीराधा

(१) अपाला की कथा

‘अपाला’ की कथा का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रन्था में किया गया है। यहाँ बृहद्देवता (६/६६-१०६) तथा सायण-भाष्य से यह कथा उद्धृत की जा रही है—

अपालाऽग्निमुता त्वासीत् कन्या त्वग्दोषिणी पुरा ।
 तामिन्द्रश्चकमे दृष्ट्वा विजने पितुराश्रये ॥६६॥
 तपसा बुबुधे सा तु सर्वमिन्द्रचिकीयितम् ।
 उदकुम्भं समादाय अपामर्थं जगाम सा ॥१००॥
 दृष्ट्वा सोममपामन्ते तुष्टावर्चा यने तु तम् ।
 ‘कन्या वा’ इति चतस्यामेपोऽर्थं कथितस्ततः ॥१०१॥
 सा सुपाव मुखे सोमं सुत्वेन्द्रं चाजुहाव तम् ।
 असी य एषीत्यनया^१ अपालाऽदाप्य तन्मुखात् ॥१०२॥
 अपूर्णार्चैश्च सक्तूश्च भक्षयित्वा शतश्रुनु ।
 ऋग्भिस्तुष्टाव सा च न जगार्दनं तृचेन तु ॥१०३॥
 सुलोमामनयद्याङ्गौ कुरु मा शकं सुत्वचम् ।
 तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रीतस्तेन पुरन्दर ॥१०४॥

१. ‘कन्या वा’ इत्युक्, ८।६१।१ ।

२. असी य एषीति ऋक्, ८।६१।२ ।

रथच्छिद्रेण^१ तामिन्द्रं शपटस्य युगस्य च ।

प्रक्षिप्य निश्चकर्षं त्रि मुत्तवक् सा तु ततोऽभवत् ॥१०५॥

तस्यास्तपचि व्यपेताया सवस्या शल्यकोऽभवत् ।

उत्तरा त्वमवब् गोधा कृकलासस्त्वगुत्तमा ॥१०६॥

सायण ने इस सूक्त व भाष्य व आरम्भ म यह कथा दी है। वह अक्षरशः यहाँ उद्धृत की जाती है—

पुरा क्लान्निमुता अपाला ब्रह्मवादिनी केनचित् कारणेन त्वग्दोषदुष्टा सती, अतएव दुर्भगेति भर्त्रा परित्यक्ता, पितुराश्रमे त्वग्दोषपरिहाराय चिरकालम् इन्द्रमधिकृत्य तपस्तेपे। सा कदाचिद् 'इन्द्रस्य सोम प्रियकरो भवति। तमिन्द्राय वास्यामि' इति बुद्ध्या नवीतीर प्रत्या-
मगत। सा तत्र स्नात्वा पथि सोममलभत। तमादाय गृहं प्रत्यागच्छन्ती मार्गं एव त चत्वाद। तद्भक्षणकाले दत्तघवणजातशब्दं प्राण्णा सोमाभियवध्वनिरिति तदानीमेवेन्द्रं समागमत्। आगत्य ताम् उवाच—किमत्र प्रावाणोऽभियुषवन्तीति। सा प्रत्युचे अत्रिकन्या स्नानाधमागत्य सोमं दृष्ट्वा त भक्षयति। तद्भक्षणजो ध्वनिरव, न तु प्राण्णा सोमाभियवध्वनिरिति। तथा प्रत्युक्त इन्द्र पराङ्मुखत। या तमिन्द्र सा पुनरब्रवीत्—'किमर्थं निवसस्ते, त्वं तु सोमपानाय गृहं गृहं प्रत्यागच्छसि। इदानीमनापि मम दृष्ट्वाभ्यामभियुत सोमं पिव धानावीडिच भक्षय इति। सा एवमनाद्रियमाणा सतीन्द्र पुनरप्याह। अत्रागत त्वामिन्द्र न जानामि, त्वयि गृहमापते बहुमानं करिष्यामीत्युक्त्वाऽत्र समागत इन्द्र एव नान्य इति निश्चित्य स्वास्ये निहितं सोममाह—
'हे इन्दो! त्वमागताय इन्द्राय पूर्वं शनं ततः शनकं क्षिप्रं परिमुव' इति। तत इन्द्रस्ता काम-
यित्वा तस्या आस्ये एव दण्डाभियुतं सोममपात्। तत इन्द्रेण सोमे पीते सति त्वग्वाधावह भर्त्रा परित्यक्ता। इदानीमिन्द्राण साङ्गता^२ इत्यपालायाम् उक्तयाम् इन्द्रस्तां प्याजहार। किं कामयसे? तवह करिष्यामीत्युक्ते सति सा वरमचीकमत। 'मम पितु शिरो रोमवज्जित, तस्योपर क्षेत्रं फणदिरहित, मम गृहस्थानमप्यरोमशम्। एतानि रोमफलादियुक्तानि कुर्व' इत्यपालायाम् उक्ताया तत् पितुः शिरस्त्रिता खलतिमपहाय क्षत्रं च फलादियुक्तं कृत्वा तस्या त्वग्दोष परिहाराय स्वकीये रथच्छिद्रे शरटस्य युगस्य च छिद्रे एतां त्रिवारं निश्चकर्ष। तस्या पूर्वा-
भिहित्वास्त्वग्दोषशल्यको द्वितीया गोधा तृतीया कृकलासोऽभूत्। तत इन्द्रस्तमपाला सूर्य-
सङ्घट्टेन चमकरोदिति। इत्यतिहासिकी कथा। एतच्च शाट्यायनब्राह्मण स्पष्टमुक्तम् ॥

या दिवशा ने जपनी 'नीतिमञ्जरी' इस कथा म यह शिक्षा निवाली है कि यम व द्वारा सगार साधक हिंसा आ करता है—

सोमं मुत्वात्र सतारं सारं कुर्वीत तत्त्वचित् ।

ययासीत् मुत्तवक्तापाला दत्त्वेद्राय मुख्युतम् ॥

—नीतिमञ्जरी, पृष्ठ १३० (काशी संस्करण, पृ० २७८, १९३३)

इसी कथा का एक संस्करण बृहन्न यहाँ उद्धृत किया जा रहा है जिस इन पंक्तियां न लंघन ने अपन ग्रन्थ 'वैदिक बहानियां' म ग्राहीन किया है।

मरा नाम अपाला है। मैं यहाँ जय की पुत्री हूँ। मेरा माना पिता की बड़ी

अभिलाषा थी कि उनके मूने घर को मन्थान का जन्म सुनाय करे। घर-भर में विषाद की एक गहरी रेखा छाई रहती थी। मेरे जन्म होते ही उस आश्रम में प्रमत्तता की गरिमा बहने लगी, हृयं का दीपक जल उठा, जिसमें कौना-कौना प्रकाश में उद्भासित हो गया। मेरा गर्भव श्रुति-बालको के सग में बीना। मेरे बाल्यावस्था में प्रवेश करते ही पितादेव के चित्त को चिन्ता ने पर किया, जब उन्होंने मेरे मुन्दर शरीर पर शिवत्र (श्वेत कुण्ड) के छोटे-छोटे छोटें दन्ते। हाय ! रमणीय रूप को इन दिव्य के उजड़े चिह्नों ने सदा के लिए कलङ्कित कर डाला। पिताजी ने अपनी शक्ति-भर इन्हे दूर करने का अध्यात्म परिश्रम किया तथा निपुण वैद्यों के अपूक अनुलेपनों का प्रयोग किया, परन्तु फल एकदम उरटा हुआ। ओषधि के प्रयोगों के साथ-साथ विपरीत अनुपात से हमारी व्याधि बढ़ने लगी, छोटे-छोटे छोटें बड़े घड्यों के समान दीख पड़ने लगे। अन्ततोगत्वा मेरे पिता ने ओषध का प्रयोग बिल्कुल छोड़ दिया।

मेरे बाह्य शरीर की निर्दोष बनाने में अक्षम बन पितृदेव ने मेरी शिक्षा-दीक्षा की ओर दृष्टि फेरी। लगे वे प्रेम से पढ़ाने। आश्रम का पवित्र वायुमण्डल, श्रुति-बालको का निश्छल सहवास, पिता की अलौकिक अध्यापन-निपुणता—सबने मिलकर मेरे अध्ययन में पर्याप्त सहायता दी। विद्या-ग्रहण मेरे जीवन का एकमात्र द्यत बन गया। धीरे-धीरे मैंने समग्र वेद-वेदांगों का प्रगाढ़ अध्ययन किया। मेरे मुख में देववाणी की धारा उसी प्रकार विद्युत् रूप से निकलती, जिस प्रकार सप्तमिन्धु मण्डल की पवित्रतम नदी सरस्वती का विमल प्रवाह। मुझ सुकुमारी बालिका के कोकिल-चिन्तित कण्ठ से जब वैदिक गन्धों की ध्वनि निकलती, तब उम रम्य तपोवन में कौकिल की कूक कर्कश लगती, मयूरी की ललित केका भैकी के स्वर के समान वैमनस्य उत्पन्न करती। मेरी शास्त्रचिन्ता को श्रवण कर मृनिजन मेरी गाढ़ बँदुपी का परिवेष पाकर आश्चर्य से विस्मित हो उठते।

धीरे-धीरे उस आश्रम में वसन्त के मंगलमय प्रभात का उदय हुआ। हरी-भरी लतिकाएँ पुष्पभार से लदी आनन्द में झूमने लगी और सहकार का आश्रय लेकर अपने को सनाय, अपने जीवन को श्रुतश्रुत्य बनाने लगी। ठीक उसी समय मेरे जीवन में भी जीवन का उदय हुआ। बाल्यकाल की चपलता मिट चली और उसके स्थान पर गम्भीरता ने अपना आसन जमाया। पिता ने मेरे इस शारीरिक परिवर्तन को देखा और वे मेरे लिए एक उपयुक्त गृणी पात्र की खोज में लग गये। अनुरूप वर के मिलने में देर न लगी। उचित अवसर पर मेरे विवाह की तैयारियाँ होने लगी।

आश्रम का एक सहकार-कुज वैवाहिक विधि के अनुष्ठान के लिए चुन लिया गया। मेरी बनावी गई। श्रुतिवर्जों ने विधिवत् जब तिल का हवन किया। हविर्गन्ध से आश्रम का वायुमण्डल एक विचित्र पवित्रता का अनुभव करने लगा। उसी कुज में मैंने पहले-पहल अपने पतिदेव को देखा—गठोला बदन, उन्नत ललाट, माथे पर त्रिशुल की भव्य रेखाएँ, विनय की माक्षान् मूर्ति, विद्या के अभिराम आगार। मेरी तथा उनकी आँखें चार होते ही मैंने लज्जा-मिथिल आदर का बोध किया। लज्जा के मारे मेरी आँखें आप-मे-आप नीचे हो गईं, परन्तु स्वीकृति की मर्यादा बनाये रखने के लिए मेरा ललाट अब भी ऊँचा बना रहा। उसी लज्जाली आँखों में थी जीवन-मुलभ कानुक-भाव से मिथित

गाम्भीर्य-मुद्रा। उग्रविद्या श्रुति-मण्डली ने सामने पूज्यगार विद्वेह ने अग्नि को माथी देकर मेरा तथा उनका पाणिग्रहण करा दिया। मुझे बिलकुल याद है कि अग्नि की प्रदक्षिणा करने समय उनावली के कारण उनका उन्नीय वस्त्र निज्जिम् स्पष्टित हुआ था तथा मेरे 'ओषध' (केशपात्र) में गुंथी हुई जूही की माला विधिल-कण्ठन हाथर धरातल साक्षिनी हुई थी।

मेरे लिए पतितृह में भी किसी प्रकार का नियन्त्रण न था। पितृगृह के समान मुझे यहाँ भी स्वागत्य की शान्ति विराजनी मिली। बूढ़ माग तथा मगुर की सेवा में मेरे जीवन की धारा इतारंगता के तिनारे या आश्रय लेकर चारु रूप ने बहने लगी। परन्तु, गुलाब के फूल में वाँटों के समान इस सुगन्ध स्पन्दन जीवन के भीतर एक वस्तु मेरे हृदय में बसने लगी। यह थी मेरे शरीर पर शिवन के छोटों की ज्वलन्त सत्ता। प्रिय कृष्णदेव मुझे नितान्त कोमल भाव में प्रेम करने थे, परन्तु धीरे-धीरे इन दिवस के मफेद चिह्नों ने उनके हृदय में मेरे प्रति वाला धम्मा पैदा करने का काम किया। अब वे नितान्त उदासीनता की मूर्ति यने वैराग्य में मग्न दीव्य पडते। आश्रम की सजीवता नष्ट हो चली, निर्जीवता का काला परदा सर्वत्र पड़ा रहता, बाहर आश्रम के वृक्षों पर और भीतर कृष्णदेव के हृदय पर। मैंने बहुत दिनों तक इस उपेक्षा भाव को विप यूँट की भाँति पी लिया, परन्तु सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब यह तिरस्कार उस गूँधम रेखा को पार कर गया, जो मिथता तथा उदासीनता के भावों को अलग किया करती है, तब मुझमें न रहा गया। मेरे भीतर जीवन्त स्त्रीत्व की मर्यादा इस व्यापार के कारण धुँध हो उठी। अपाला के अन्तस्तल में छिपा भारतीय लक्ष्मी का मारीत्व अपना गौरव तथा महत्त्व प्रवट करने के लिए पंर से बुचली गई फूत्कार करनेवाली नागिन के समान अपने दुर्धर्म रूप को दिखलाने के लिए व्यग्र हो उठा। इस उग्र रूप को देख एक बार कृष्णदेव त्राम से बाँप उठे।

‘भगवन्, आपके इस उपेक्षाभाव को मैं कबतक अपनी छाती पर झोती फिलेंगी’— मैंने एक दिन आवेश में आकर पूछा ?

‘मेरा उपेक्षाभाव ?’—चीखकर कृष्णदेव ने कहा।

‘हाँ, प्रेम की मस्ती में मैंने अभी तक इस गूँध उदासीनता के भाव को नहीं समझा था, प्रेम के नेत्रों ने सब वस्तुओं के ऊपर एक मोहक सरमता ही देखी थी, परन्तु ज्ञान-ज्ञान स्नेह की परिणति होने पर तथा बाह्य आडम्बर के स्वतः लुप्त होने पर मुझे आपने चरित्र में उर्रेक्षा की वाली रेखा स्पष्ट दीख रही है। क्या इस परिवर्तन का रहस्य मेरे त्वग्दाप में अन्तर्हित है ?’—मैंने पूछा।

स्त्रीवृत्ति की सूचना देते हुए कृष्णदेव ने दुःस्व-भरे शब्दों में कहना आरम्भ किया— ‘मेरे अन्तस्तल में प्रेम तथा वासना का घोर द्वन्द्व छिड़ा हुआ है। प्रेम कहता है कि अपने जीवन को प्रेमवेदी पर समर्पण करनेवाली ब्रह्मवादिनी अपाला दिव्य भारी हैं, परन्तु रूप की वासना कहती है कि त्वग्दोष से इसका शरीर इतना लालिमा हो गया है कि नेत्रों में रूप से वैराग्य उत्पन्न करने का यह प्रयास साधन बन गया है। उसमें न तो है रूप की

माधुरी, न लायण्य की चकाचौध । दूसरा शरीर है पुरुषता का महान् आगार, नोन्द्यं का विराट् विधाट् । जबनव मैं वामना की बात अनमुनी कर प्रेम के नयन को मुनता आया था, परन्तु इस द्वन्द्व युद्ध से मेरा हृदय इतना विदीर्ण हो रहा है कि भीने बपड़े से ढके हुए घाव के समान इस पुरुषता को मैं अधिक देर तक छिपा नहीं सकता ।

छायाश्व के इन अन्यायपूर्ण वचनों को सुनकर मेरे हृदय में आग-नी लग गई । शरविद्ध दुर्दान्त सिंहनी के गर्जन के समान मेरे मुख में युद्ध शब्दों का कर्कश प्रवाह आप-से-आप प्रवाहित होने लगा—

‘पुरुष के हाथों स्त्री-जाति की इतनी भर्त्सना । प्रेम की वेदी पर अपना सर्वस्व अर्पण करनेवाली नारी की इतनी धर्षणा । वामना से कल्पित पुरुष द्वारा इस प्रकार नारी के हृदय-नुसुब का कुचला जाना । अन्याय ।। घोर अन्याय ।। हे भगवान्, स्त्री-जाति के भावप्रवण, सार्विक भाव में वासित, विमल हृदय को पुरुष-जाति का समझो ? कब आदर करना सीखेगी ? नारी-जीवन है स्यार्थ-त्याग की पराकाष्ठा का उज्ज्वल उदाहरण । स्त्री का हृदय है कोमल कलशा-सभा विशुद्ध मैत्री की पारमिता का भव्य भाण्डार ।। चिन्ता तथा विषाद की, दुःख तथा अवहेलना की विपुल राशि को अपनी छाती पर डोली हुई स्त्री जाति अपने क्षुद्र स्यार्थ की सिद्धि के लिए कभी अग्रसर नहीं होती । परन्तु पुरुषों की वस्तुतः ? हा ! किन शब्दों में बही जाय ? वे रूप के लोभी, बाह्य आढम्बर के प्रेमी, क्षणभंगुर चकाचौध के अभिलाषी बनकर स्त्री के कोमल हृदय को दुःख देते हैं । आत्मदलाघा मैं नहीं करती, परन्तु वेद-चेष्टाओं का मैंने गाढ़ अध्ययन किया है, गुरु दृष्टा से सरस वाक्य की माधुरी चखने का मुझे अवसर मिला है । मुझ जैसा उन्नत मस्तिष्क तथा सरस हृदय का मणि-काचन योग नितान्त विरल है । परन्तु, भाग्य का उपहास । केवल एक गुण के न रहने से मेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है । चन्द्रमा की विपुल गुणगली के बीच कलक की कालिमा डूब जाती है, परन्तु मुझ अपाला की विशाल गुणराशि के बीच दिव्य के सफेद भी धब्बे नहीं डूब जाते ।’ इतना कहते कहते मेरे जोधरक्त नेत्रों से लाल चिनगारियाँ निकलने लगी ।

प्रतारित नारी के ये क्षोभ भरे शब्द सुनकर छायाश्व एक बार ही स्तब्ध हो उठे । अपने मुँह सकेता से ही उन्होंने अपने हृदय के अस्वीकार को प्रकट किया । उस दृश्य से मैं विचलित हो उठी । मैंने इस आश्रम का परित्याग कर दिया । अपने पिता के तपोवन में आने के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा उपाय न रहा । सबल पुरुष के सामने अबला ने अपनी पराजय स्वीकार की ।

अग्नि ने आश्रम में आज प्रभात का समय सुहावना नहीं प्रतीत होता । उषा प्राची-क्षितिज पर आई, उसने प्रतारित रमणी के जोध भरे नेत्रों की आभा के समान अपने रश्मिजाल को सर्वत्र बिखेर दिया, फिर भी आश्रम की मलिनता दूर न हुई । परित्यक्ता अपाला को देखकर मेरे माता पिता के विषाद-भरे हृदय की सहानुभूति से आश्रम के सजीव तथा निर्जीव सभी पदार्थों में एक विचित्र उदासी छाई हुई थी । भगवान् सजिता की विरणें भाँवने लगी । परन्तु, मानसिक आलस्य के साथ-साथ शारीरिक अलसता तनिक भी दूर न हुई ।

परन्तु, मेरा अजीब हाल था। मुझमें न तो विषाद की छाया थी और न आलस्य की रेखा। पौर-तले रोदी गई माँपिनी जिस प्रकार अपनी फणा दिखलाती हैं, ठीक उसी प्रकार इस परित्याग के धोब से मैं नारी के नज्बे रूप को दिखलाने में तुल गई। त्वन्दोप के निवारण के लिए भौतिक उपायों को अविचिन्तक जानकर मैंने आध्यात्मिक उपायों की उपयोगिता की जाँच करने का निश्चय किया।

शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलताओं के दूर करने का, नलुपित प्रवृत्तियों के जला डालने का, सबसे प्रबल साधन है तपस्या। तपस्या की आग के आगे कितने ही क्षुद्र मानव-भाव क्षण-भर में जल-मुनकर राख बन जाते हैं। तपाये गये काञ्चन की भाँति तपस्या के अनल में, तप्त मानव-हृदय जरा निकलता है, द्विगुणित चमक से चमक उठता है। मैंने भी इस उपाय का आश्रय लिया है। बृहत्ता मषवा की उपासना में मैंने अपना समय बिताना आरम्भ किया। प्रातःकाल होते ही मैं ममिया में दहते अग्निकुण्ड में होम करती और अनन्तर इन्द्र की पूजा तथा जप में लग्न हो जाती। कुशासन पर आसन जमाई हुई मेरी अभ्यर्चना उपा की सुनहली किरणें करती। प्रभात का मन्द सनीर मेरे शरीर में नवीन उत्साह, नई शक्ति का संचार करता। मय्याह्न का प्रचण्ड उष्णामु मेरे पञ्चाग्निमाधन में पञ्चम अग्नि का काम करता। सव्या की लालिमा मेरे ललाट के उन्नत फलक पर लावण्य के साथ छलित केलियों का विस्तार करती। रजनी के अन्धकार की कालिमा मुझे चिरकाल तक कालिमा के तरंगित समुद्र में डुबाये रखती। प्राची के ललाट पर तिलक के समान विद्योतमान चुभाकर की किरणें मेरे शरीर पर अमृत-सिञ्चन का काम करती। दिन के बाद रातें बीतती और रातों के बाद दिन निकल जाते। देखते-देखते अनेक वर्ष आये और चले गये। परन्तु, अभी तक भगवान् बन्धुपाणि के माहात्म्य की अभिलाषा मेरे हृदय से नहीं गई।

मैं जानती थी कि इन्द्र की प्रसन्नता का सत्रन बड़ा साधन है सामरस का दान। गौडुग्ध से मिश्रित सोमरस के चपकों से पीने से मषवा के मन में जिनना प्रमाद का संचार होता है, उतना विषी वस्तु से नहीं। आमुगामी अस्वा तथा वेग में बहनेवाले वातों के समान सोम के घूट इन्द्र के हृदय को ऊपर उछाल देते हैं। सोमपात्र की भस्ती में बन्धुपाणि प्रबलतम दानवी का महारवर अपने भक्तों के बल्याण-साधन करते हैं। परन्तु, सोम कहाँ मिले ? वह तो मूजवान् पर्वत पर उगने वाली ओषधि इधर दुष्प्राप्य-सी है। विचार आया, देवूँ, प्रायद देवानुग्रह में कहीं इधर ही प्राप्य हो जाय। मैंने सव्या के समय अपनी कलमी उड़ाई और जल भरने के लिए सराँवर को प्रस्थान किया। जल भरकर ज्योंही मैं लौटी, मेरी दृष्टि रास्ते में लगी लता-विशेष पर पड़ी। ऊपर गगन-मण्डल में भगवान् सोम अपनी सोलहों बलाओं से चमक रहे थे। सोम के प्रवाण में मुझे सोम की पहचानते विलम्ब न लगा। भट मैंने उस लता को तोड़ लिया और उसमें स्वाद की मानुरी बनने के लिए मैंने उसे अपने दाँतों से चबंभ करना शुरू किया। दन्तमयंभ का धोष सुनकर इन्द्र स्वयं उपस्थित

हा गये। उन्होंने समझा कि अनिरुध-राय (राज्य) में जाते-आते शिव मण्डा का घर पार है। भौं दबत ही अपने उपास्य दय का पहनाय किया।

इन्द्र ने मुग्ध प्रछा—‘तुमने तागामरय इने की प्रणिता की है?’

हाँ, परन्तु मिठास रिया जाने में साम का पान क्यों बग्या? इगण्ड, में दय उमका स्वाद ले रही हूँ।

तथास्तु—इन्द्र जाने लगे।

भगवन् आप भवना व घर आवाहन रिये जाने पर स्वयं गहुर जात है। आशु, मैं आपका स्वागत यहा करूँ। अपने दांता स पॉषित साम की बूँदा का कश्य घर मैंने उनका कहा—आप पीर पीर प्रवारित हाइए जिनका भगवान् इन्द्र व पीने म किती प्रकार का कला न हा।’

मधना ने मामरय का पान किया। भगवान् ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्त की कामना—पलंगी लहलहा उठी।

बर मागा—इन्द्र की प्रसन्नता बँसगी व रूप में प्रकट हुई।

भगवन मरे वृद्ध पिता क खल्वाट गिर पर बाँठ उग जाय।

तथास्तु। दूसरा बर?

मर पिता के उमर गेत फल सम्पन्न हो जायें।

एवमस्तु। तीसरा बर?

देवादिदेव, यदि आपका इतना प्रसाद हूँ तो इस दामी अपाग का तगदाप जामल बिनष्ट हो जाय।

बहुत ठीक। मरी उपामिका का मनारय-तर अवदय पुणित तथा फलसमन्वित होगा।’

इतना बहकर इन्द्र ने मुझे अपने हाथा स पकड़ लिया और अपने रय के छेद स तथा युग क छेद स तीन बार मर शरीर की खीचकर बाहर निहाला। मरे पहुर चाम म उत्पन्न हुए गत्यव (साही) दूसरे स गाथा (गोह) और तीसल स कृकगस (गिरगिट)। इस प्रकार मरे शरीर व तीन आवरण छँटकर निनल गये। तगदाव जडमूल न जाता रहा। इन्द्र की कृपा स मरा शरीर मूय क समान चमकने लगा। मरे ऊपर दृष्टि डालनेवाले व्यक्ति क नना म चकाचाथ छा गया। जो दखता आश्चय करता। सबका नारी क तपोरल का दखकर ससार अकस्मात स्तब्ध हा गया।

आज मरे नवीन जीवन का मंगलमय प्रभात था। उना की पीरी किरणा न आश्रम के प्राणन म पीली चारर बिछाकर मरा स्वागत किया। मरे प्रियतम कृसादव मरी इस काचनकाया की देखकर कुछ हतप्रतिभ से हो उठ। उन्ह स्वप्न म भी ध्यान न था कि मर शरीर में इस प्रकार परिवर्तन सघटित होगा। नारी की गक्ति का अवगहन कर उनका हृदय आनन्द संगदग्द हा उठा। मुझे आलिंगन करत समय उनके नेत्रा से गाल गोल आँसुआ की वृद्ध मरे नपाग पर गिर पड़ी। उनके करुणापूर्ण कोमल हृदय को दख कर मैं चमत्कृत हो उठी और अपन नारी जीवन का सफर मानकर मरा शरीर हृय से रोमान्धित हो उठा।

(२) जगज्जननी श्रीराधा

१. गोलोक में आविर्भाव

कल्प का आरम्भ है। आदिपुरुष श्रीकृष्णचन्द्र गोलोक के सुरम्य रासमण्डल में विराजित हैं। चिदानन्दमय कल्पवृक्षों की ध्रेणी रासस्वली की परिक्रमा कर रही हैं। वह वेदी सुविस्तीर्ण, मण्डलावृत्ति, समतल एवं मुस्तिग्ध हैं। चन्दन, अंगूर, कस्तूरी, कुकुम धिलेरकर इक्षका मस्कार किया गया है। दधि, लाजा, मुक्लधान्य, दूर्वादल—इन मगल-द्रव्यों से वेदी परिब्याप्त है। दिव्य कदली स्तम्भ चारों ओर लगे हैं; उन स्तम्भों पर पट्टसूत्र में प्रविष्ट चन्दन-पल्लवों से निर्मित बदनवार बंधा है। रत्नसार-निर्मित तीन कोटि मण्डपों से परिवेष्टित वेदी की शोभा अपरिमीम है। रत्नप्रदीपों की ज्योति, सौरभमय विविध कुसुमों का सुवास, दिव्य धूप से निस्सरित सुगन्धित धूमराशि, शृंगार-विलास की अगणित सामग्री, मुसज्जित शयन पर्यको की पड़वित—इन सबके अन्तराल से गोलोकबिहारी का अनन्त ऐश्वर्य भाँक रहा है, भाँककर देख रहा है—आज अभिनय आरम्भ होने का समय हुआ या नहीं? अभिनय के दशक चतुर्भुज श्रीनारायण, पञ्चबक्त्र महेश्वर, चतुर्मुख ब्रह्मा, सर्वसाक्षी धर्म, वागधिष्ठात्री सरस्वती, ऐश्वर्य-अधिदेवी महालक्ष्मी, जगज्जननी दुर्गा, जयमालिनी सावित्री—ये सभी तो रंगमंच पर आ गये हैं, लीलामूत्रधार श्रीगोविन्द भी उपस्थित है, पर मूत्रधार के प्राणमूत्र जिनके हाथ हैं, वे अभी नहीं आयी हैं। देवकृन्द आश्चर्य-विस्फारित नेत्रों से मञ्च—रासमण्डल की ओर देखने लगते हैं।

किन्तु, अब बिलम्ब नहीं। देवों ने देखा—गोलोकबिहारी श्रीगोविन्द श्रीकृष्णचन्द्र के वामपार्श्व में एक कम्पन-सा हुआ, नहीं-नहीं, ओह! एक कन्या का आविर्भाव हुआ है; अतीत, वर्तमान, भविष्य का समस्त सौन्दर्य पुञ्जी-भूत होकर सामने आ गया है। आयु, सोलह वर्ष की है, सुकोमलतम अंग यौवन-भार से दबे जा रहे हैं, बन्धुजीवपुष्प-जैसे अरण्य जधर हैं, उज्ज्वल दमन्ता की शोभा के आगे मुक्तापवित की अमित शोभा तुच्छ, हेय बन जा रही है; धरत्कालीन कोटि राका चन्द्रों का सौंदर्य मुख पर नाच रहा है, ओह! उस सुन्दर सीमन्त (मणि) की शोभा वर्णन करने का सामर्थ्य किसमें है? चार पकज-लोचनों का सौन्दर्य कीन बताये? मुठाम नासा, सुन्दर-चन्दन-चिचित गण्डयुगल—इनकी तुलना किसने करे? कर्ण-युगल रत्नभूषित हैं, मणिमाला, हीरक कण्ठहार, रत्नकेशूर, रत्नकवण—इनमें श्रीजगों पर एक विरणजाल फैला है, भाल पर विन्दूर-त्रिन्दु चितना मनोहर है। मालतीमाला बिभूषित, मुमस्कृत वेशपाश, उनमें सुगन्धित गवरी-भार की

१. 'वत्स्याण' के सम्पादक धोहनुमानप्रसाद पोद्दार (भाईजी) के विशेष सम्मान्य बाबा चक्रधरजी द्वारा लिखित यह सुन्दर लेख यहाँ पहले 'वत्स्याण' (जनवरी, १९६८) में प्रकाशित हुआ था। बाबा सन्त होते हुए भी एक रसिक साहित्यिक हैं। लेख थड़ा तथा सत्कार का प्रतीक तो हैं ही; ज्ञान-ही-भाव पुराण तथा साहित्य में राधा के साहित्यिक जीवन का पूर्णतः परिचायक भी है। जगज्जननी राधा के समस्त नोयन की भाँकी प्रस्तुत करनेवाला यह निदग्ध पाठकों का ज्ञान-वर्द्धन करेगा, इसी विचार से यह यहाँ साभार उद्धृत किया जाता है। —से०

मुपमा कैंती निराश्री है। स्वराधा का माना जा मिटकर इस युग में चरान-नश में जा गई है, चरण विन्यास हम का लज्जित कर रहा है, अनेक आभारना व विभूति श्रीराधा से सौन्दर्य की गरिमा प्रवाहित हो रही है। स्वराधिन दूध-द्वन्द्व इम मानव का दन्ते ही रह जाते हैं।

श्रीकृष्णचन्द्र व रामराधे व आविभूत यह राधा, यह मुन्दरी ही श्रीराधा है। राधा नाम इसलिए हुआ कि राम मण्डल में प्राण्ड दूध तथा प्राण्ड हान ही गुणचयन कि श्रीकृष्णचन्द्र व चरणों में अघ्न समर्पित करने व किण्व भाविन दुई—दोरी—

रासे सम्भूय गोलोक सा दधाय हरे पुर ।

तम राधे समारपयता पुराविद्भिर्भट्टिजोत्तम ॥

—ब्रह्मसंहितापुराण, २० ख०

अथवा

कृष्णेन आराध्यत इति राधा ।

कृष्ण समाराधयति सवति राधिरा ॥

—राधिकोपनिषद्

'श्रीकृष्ण इनकी मित्य आराधना करने हैं इसलिए इनका नाम राधा है और श्रीकृष्ण ही ये मन्त्रा सम्पक् रूप में आराधना करती है इसलिए राधिका नाम से प्रसिद्ध हुई है।'।

स एवाय पुरुष स्वयमेव समाराधनतत्परोऽभूत् । तस्मात् स्वयमेव समाराधनमकरोत् ॥ अतो लोके धेदे श्रीराधा गोयते । अनादिरय पुरुष एक एवास्ति ॥ तथैव रूप द्विधा विधाय समाराधनतत्परोऽभूत् । तस्मात् ता राधा रसिकानन्दा येदबिबो यदन्ति ।

—सामरहस्योपनिषद्

वही पुरुष स्वय ही अपन आपकी आराधना करने के लिए तत्पर हुआ। आराधना की इच्छा होने के कारण उस पुरुष ने अपने आप ही अपने आपकी आराधना की। इसीलिए लक्ष्मणवदम श्रीराधा प्रसिद्ध हुई। वह अनादि पुरुष तो एक ही है। किंतु अनादिकाय से ही वह अपने का दो रूप में बनाकर अपनी आराधना के लिए तत्पर हुआ है इसलिए वदन श्रीराधा का रसिकानन्दरूपा (रत्तराज की आनन्दमूर्ति) बतलाने है।

अथवा—

राधत्यव च ससिद्धा राकारो दानवाचकः ।

धा निर्वाणा च सहानी तेन राधा प्रकीर्तिता ॥

—ब्रह्मवैवर्त पु० कृ० ख०

राधा नाम इस प्रकार सिद्ध हुआ—राजार दानवाचक है एवं धा निर्वाण का वाचक है। यह निर्वाण का दान करती है इसीलिए राधा नाम से कीर्तित हुई है।

अस्तु परमात्मा श्रीकृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री देवी श्रीराधा का श्रीकृष्ण व प्राणा से ही जाविभाव हुआ। ये श्रीकृष्णचन्द्र का अपने प्राणा से भी अधिक प्यारी है।

प्राणाधिष्ठातृदेवो सा कृष्णस्य परमात्मनः ।

आविर्बभूव प्राणेभ्यः प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥—ब्र० वें० पु०, ब० खं०

उसी समय इन्हीं श्रीराधा के लोमकूपों ने लक्षकोटि गोप-मुन्दरियाँ प्रकट हुईं। वाम्बव में तो यह आविर्भाव की लीला प्रपञ्च की दृष्टि में ही हुई। अन्यथा प्रलय, सर्जन, फिर संहार, फिर सृष्टि—इस प्रवाह से उस पार श्रीराधा की, राधाकान्त की लीला, उनका नित्य निरुन्विहार तां अनादिकाल से सपरिकर नित्य दो रूपों में प्रतिष्ठित रहकर चल रहा है एव अनन्त काल तक चलना रहेगा। प्रलय की छाया उसे छू नहीं सकती, सर्जन का कम्पन उसे उद्धेलित नहीं कर सकता। श्रीराधा का यह आविर्भाव तो प्रपञ्चगत कतिपय बटभागी ऋषियों की चित्तभूमि पर कल्प के आरम्भ में उस लीला का उन्मेष किम कम से हुआ, इसका एक निदर्शन-मान है।

२. प्रपञ्च में अवतरण की भूमिका

गोलोकेश्वर! राधा! मेरे प्रियतम! तुमने गोलोक की मर्यादा भंग की है!—नेनो में अधु भरकर रोप-वर्ष्मिन् कण्ठ में श्रीराधा ने गोलोकविहारी में कहा तथा बहकर मोन हो गईं। श्रीकृष्णचन्द्र ने जान लिया—मेरे चिरवा-विहार की घटना से प्रिया के हृदय में दुर्जय मान का सञ्चार हो गया है तथा इस मान से निर्गुण शत-मह्य आनन्द की धाराओं में अवगाहन कर गोलोकविहारी रामेश्वरी श्रीराधा को मनाने चलने है।

श्रीकृष्णचन्द्र की ह्लादिनी शक्ति महाभावस्वरूपा श्रीराधा की मानलीला, मान-रहस्य प्राकृत मन में समा ही नहीं सबता। इन्ने तां प्रेम-विभाविन् चित्त ही ग्रहण करता है। अनन्त जन्माजित साधना के फलस्वरूप चित्त में यह वासना, यह इच्छा उत्पन्न होती है कि श्रीकृष्ण को मुझमें सुख मिले। इस इच्छा का ही नाम प्रेम है, किन्तु यह इच्छा प्राकृत मन की वृत्ति नहीं है। यह तो उपासना से निर्मल हुए मन में जो श्रीकृष्ण की स्वरूप-शक्ति ह्लादिनीप्रदान मुद मत्त्व का आविर्भाव होता है, मन इस मुद मत्त्व से मिलकर तनू हो जाता है, प्रखलित जल में पड़े लोह-पिण्ड की भाँति मुद मत्त्व मन के अणु-अणु में उदित हो जाता है—उन समय उत्पन्न होती है। यह इच्छा—यह प्रेम ही प्राणी या परम पुनराय है। यह प्रेम गात्र होता हुआ, उत्पत्ति की ओर बढ़ता हुआ, क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग के रूप में वर्णित होता है। इस अनुराग की चरम परिणति का 'भाव' कहते हैं। भाव का ऊर्ध्वतर स्तर महाभाव है। इस महाभाव की उच्चतम धनीभूत मूर्ति श्रीराधा है। यह महाभाव-महानागर विनता अनन्त—अपरिमित है, परमात्म श्रीकृष्णचन्द्र को जो मुग पहुँचाने की निरति रीति-रंगी उपाय तरंगें दगमें उठती हैं एक-एक तरंग श्रृंगारमयराजमूर्ति श्रीकृष्ण के लिए सिना परमानन्द की मंत्रन रखती हैं, इसका यत्तिज्वन् अनुमान प्रेममयुक्त मन में ही सम्भव है। श्रीकृष्ण मनाने हैं जो श्रीराधा नहीं मानती, उन समय अनन्तरूप श्रीकृष्ण के हृदय में प्रेममय-मह्य आनन्दप्राप्त यत्ने लगती हैं, उनका परिणय बड़े मोनारूप में हो मिलना है तथा परिणय मिलने पर ही यह श्रद्धा होता है कि इस मान में स्थायित्वक धृति रुद्धिना की ग गता भी नहीं है, यह तो सर्वथा श्रीकृष्णमुख-छामनी शक्ति की ही एक बंदिनी है।

अस्तु; गोलोकविहारी श्रीकृष्णचन्द्र के मनाने पर भी श्रीराधा का कोप आज सात नहीं होता। समीप में अवस्थित मुन्गीला, गंधिकला, यमुना, माधवी, रति आदि सैतीस वयस्याओं पर एक आतक सा छा जाता है, उन्होंने गोलोकविहारिणी का यह रूप आज ही देखा है। वही पर खड़ा-खड़ा गोलोक का एक गोप मुदामा भी देख रहा है। अघटन-घटना-पटीयसी योगमाया भी श्रीराधा का यह भाव देख रही है; किंतु योगमाया केवल रस ही नहीं ले रही है, साथ-ही-साथ लीला-मञ्च की यवनिका भी उठाती जा रही है। वे सोचती हैं—उस मुद्गर लीला की पृष्ठभूमि यही निर्मित होगी, युग-युग में निर्धारित क्रम यही है वस, यह विचार आते ही वे गोलोकविहारी एव गोलोकविहारिणी श्रीराधा के सम्मुख श्वेतवाराहकल्प की अट्टाईमयी चतुर्भुजा के द्वापरकालीन चित्रपट सामने रस देती हैं। उसी पट में अमुरों के भार से धरा का पीड़ित होना, ब्रह्मा को अपनी करुण कहानी सुनाना, ब्रह्मा की तथा देवताओं की पुरुषोत्तम से धरा-भारहरण की प्रार्थना करना, गोलोकविहारी पुरुषोत्तम का स्वयं अवतरित होने का वचन देना, अवतरित होना, श्रीराधा का भी भारतवर्ष में प्रकट होना, इस प्रकार प्रकट लीला का पूरा विवरण अंकित था। पट की ओर श्रीराधा ने, राधारमण ने देखा या नहीं—कहा नहीं जा सकता, किंतु योगमाया को यवनिका खूब खींच देने की आज्ञा तो मिल गई। वे पर्दा हटा देती हैं और मुदामा गोप का अभिनय प्रारम्भ होता है, गोलोकविहारिणी श्रीराधा की परमानन्दवायिनी लीला का प्रापञ्चिक जगत् में प्रकाशित होने का उपक्रम होने लगता है।

श्रीराधा का यह मान मुदामा गोप के लिए असह्य हो जाता है, वह कटु शब्दों में गोलोकविहारिणी की भत्सना करने लगता है। श्रीराधा और भी कुपित हो उठती है। कोप अन्तर में सीमित न रहकर वाग्वज्र के रूप में बाहर निकल पड़ता है। रोप में भरी श्रीराधा बोल उठती है—'मुदामा! मुझे शिक्षा देने आये हो? मेरे तप्त हृदय को और भी सतप्त करने आये हो? यह तो अमुर का कार्य है, फिर अमुर ही क्यों नहीं बन जाते? जाओ, सचमुच अमुरयोनि में ही कुछ देर घूमते रहो।' मुदामा गोप काँप उठता है, पर साथ ही कोप से नैन जलने लगते हैं। वह कह उठता है—'गोकोकेश्वरि! तुमने सामर्थ्य है, तुमने इस वाग्वज्र में मुझे नीचे गिरा दिया। ओह! और कोई दुख नहीं, किन्तु श्रीकृष्णचन्द्र से तुमने मेरा क्षणिक विषोग करा दिया, मेरे प्राणों की सम्पत्ति तुमने ले ली। देवि! श्रीकृष्ण-विषोग के दुख का अनुभव तुम्हें नहीं है, इसीलिए यह दुख तुमने मुझे दिया है। तो जाओ, देवि! जाओ, एक बार तुम भी श्रीकृष्ण-विषोग का दुख अनुभव करो। सुदूर द्वापर में गोलोकविहारी के लिए देववृन्द प्रतीक्षा करेंगे, इनका अवतरण होगा, उसी समय गोपकन्या के रूप में भारतवर्ष में तुम भी अवतरित हो जाओ। गोपमुन्दरियों के रूप में तुम्हारी ये सखियाँ भी अवतरित हो जावेंगी, तुम्हारी चिरसगिनी रहेंगी, पर श्रीकृष्ण एक सत वर्षा के लिए तुमने अलग हो जावेंगे। सी मानव वर्षा श्रीकृष्ण-विषोग का दुख अनुभव करो, स्वयं अनुभव कर लो—प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र का विषोग दुख कोटि-कोटि नरक-यन्त्रणाओं से भी अधिक भीषण होता है।' यह कहते-कहते मुदामा के नेत्रों में अश्रुप्रवाह बह चलना है, गोलोकविहारिणी श्रीराधा

के एव श्रीकृष्णचन्द्र के चरणों में प्रणाम करके वह चलने के लिए उद्यत होता है, किन्तु विह्वल हुई श्रीराधा क्रन्दन कर उठनी है—

वत्स ! अब यासीत्युच्चार्य पुनर्विच्छेदकातरा ।

—ब्र० बं० पु०, प्र० ख०

—पुनर्विच्छेद के भय से वातर हुई पुकारने लगनी है—‘वत्स ! कहीं जा रहे हों ?’

श्रीकृष्णचन्द्र सान्त्वना देने लगते हैं—‘रामेश्वरि ! प्राणप्रिये ! कृपामयि ! यह शाप नहीं, आपके आवरण में यह तो विश्व के प्रति तुम्हारा दिया हुआ वरदान है। इसी निमित्त से हरिबल्लभा वृन्दा का तुलसी-रूप में भारतवर्ष में शकट्य होगा, इसी निमित्त से भारतवर्ष के आकाश में तुम्हारी विभिन्न हरि-हर-चन्द्रिका चरणलक्ष्मिचन्द्रिका चमक उठेगी। उस ज्योत्स्ना से भारतवर्ष में मयूर लीला-रस की वह मनातन मोतिलिनी प्रवाहित होगी, जिसमें अवगाहन कर प्रपञ्च के जीव अनन्तकाल तक गीतल, कृतकृत्य होने रहेंगे; तुम्हारे मोहन महाभाव की तरङ्गिणी में डूबकर मैं भी कृतार्थ होऊँगा। सुदामा तो गोलोक का है, गोलोक में ही लौटकर प्रपञ्च में कीड़ा करके भा जायगा, तुम्हारा घन तुम्हें ही मिलेगा। प्राणेश्वरि ! तुम व्यावुल मत हो।’ गोलोकविहारी अपनी प्रिया को हृदय में लगाकर पीताम्बर से नेत्र पोछने लगे।

इस प्रकार, रामेश्वरी श्रीराधा के भारतवर्ष में अवतरित होने की भूमिका बनी, उनके नित्य रास की, नित्य निकुञ्ज-लीला की एक भाकी जगत् में प्रकाशित होने की प्रस्तावना पूरी हुई।

३. अवतरण

नृगपुत्र राजा मुचन्द्र का एव पितरों की माननी कन्या मुचन्द्रपत्नी कलावती का पुनर्जन्म हुआ। मुचन्द्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एव कलावती कीर्तिदा गौरी के रूप में। यथामय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। एक तो राजा मुचन्द्र हरि के अंग में उत्पन्न हुए थे, उसपर उन्होंने पत्नी-सहिन दिव्य दादग बर्षा तक तप करके ब्रह्मा को सन्तुष्ट किया था। इसीलिए, कमलदोनि ने ही यह वर दिया था—‘दादर के अन्न में स्वयं श्रीराधा तुम दोनों की पुत्री बनेगी।’ उस वर की निधि के लिए ही मुचन्द्र वृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृषभानु में, इनके क्रम के समय, मूर्ध का भी आवेग हो गया, क्योंकि मूर्ध ने तपस्या कर श्रीकृष्णचन्द्र में एक कन्या-रत्न की याचना की थी तथा श्रीकृष्ण ने सन्तुष्ट होकर ‘तवाम्नु’ कहा था। इनके अनिरस्ता नित्य-लीला ने वृषभानु एव कीर्तिदा—ये दोनों भी इन्हीं वृषभानु गोप एव कीर्तिदामें समाविष्ट हो गये, क्योंकि स्वयं गोत्रोक्तविहाग्नी राधा का अवतरण होने जा रहा है। अन्तु, इस प्रकारेयानमाया ने दादर के अन्न में रामेश्वरी के लिए उपयुक्त धोष की रचना कर दी।

१. प्रेम की चरम परिणति महाभाव की दो अवस्थाएँ होती हैं—एक सयोग की, दूसरी वियोग की। सयोग के समय यह महाभाव मोहन नाम से कहा जाता है तथा वियोग के समय ‘मोहन नाम से।

धीरे-धीरे वह निदिष्ट समय भी आ पहुँचा। वृषभानु-व्रज की गोपमुन्दरियों ने एक दिन अकस्मात् देखा—कीर्तिदा रानी के अग पीछे हो गये हैं, गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं, फिर तो उनके हृष का पार नहीं। वानो-कान यह समाचार वृषभानु-व्रज में मुख-मोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे।

वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चन्द्रवासर है, मध्यह्न है। कीर्तिदा रानी रत्नपर्वक पर विराजित हैं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास-सा मिलने लगा है। वृद्ध गोपिकाएँ उन्हें घेरे बैठी हैं। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति-गृह में एक ज्योति फैल जाती है—इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र निमोलित हो गये। इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला, इतने दिन उदर तो वायु में ही पूर्ण था। किन्तु, इसके पूर्व कि कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएँ आँख खोलकर देखें, उसी वायु-कम्पन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। सूतिका-गार उस बालिका के लावण्य में प्लावित होने लगा। गोपमुन्दरियों के नेत्र खुले, उन्होंने देखा—शत-सहस्र शरच्चन्द्रों की कान्ति लिये एक बालिका कीर्तिदा के सामने पड़ी है, कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ—मेरे द्वारा सद्य प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्यातिदिव्य शतमूली-प्रभू की आभा भरी हो, अथवा रक्तवर्ण की तडिल्लहरी हो बालिका-रूप में परिणत हो गई हो। आनन्दविवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं, पर बोल नहीं पाती। मन-ही-मन दो लक्ष गोदानों का सकल्प करती हैं। गोपियों ने गवाक्ष-रन्ध्र से झाँककर देखा—चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ है। वास्तव में ही देव-वृन्द ऊपर से नन्दनकानन-जात प्रफुल्ल कुसुमों की वर्षा कर रहे थे। मानो पावस में ही शरद् का विकास हो गया हो—इस प्रकार नदियों की धारा निर्मल हो गई, आकाश-पथ की वह मेघमाला न जाने कहाँ विलीन हो गई और दिशाएँ प्रमन्न हो उठीं। शीतल मन्द पवन अरविन्द-सौरभ का विस्तार करते हुए प्रवाहित हो चला—मानो राधा-यश-सौरभ डुकूल में लिये राजेश्वरी के आगमन की सूचना देते हुए वह पवन धर-धर फिर रहा हो, पर आनन्दवश बेसुध होने के कारण उसकी गति धीमी पड़ गई हो। पुरवासियों के आनन्द का तो कहना ही क्या है—

महारास पूरन प्रगट्यो आनि ।

अति फूलीं धर-धर ब्रजनारी राधा प्रगटी जानि ॥

धाई मंगल साज सब लं महा महोच्छव भानि ।

आई धर वृषभानु गोप के, श्रीफल सोहति पानि ॥

कीरति जदन मुपानिधि देख्यो सुन्दर रूप बजानि ।

नाचत गावत दे करतारी, होत न हरष अघानि ॥

देत असीस सीत चरनि धरि, सदा रहो मुखदानि ।

रस की निधि अजरसिफ रास सौ करो सफल दुसहानि ॥

×

×

×

आज रावल में जय-जयकार !

प्रगट भई वृषभानु गोप के श्रीराधा अवतार ॥

गृह-गृह ते सब चलीं बेग दै यावत मंगलचार ।

प्रगट भई त्रिभुवन की शोभा रूप रासि मुखसार ॥

निरतत यावत करत बघाई भीर भई अति द्वार ।

परमानन्द वृषभानुनदिनी जोरी नद दुलार ॥

सयोग की बात ! आज ही कुछ देर पहले से करभाजन, शृंगी, गर्ग एव दुर्वास—चारों वहाँ आये हुए हैं। गोपी की प्रार्थना पर वृषभानु को आनन्द में निमग्न करते हुए वे श्रीराधा के ग्रह-नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं—

कर भाजन शृंगी जु गर्गमुनि लगन नछत बल सोध री ।

भए अचरज ग्रह देखि परस्पर कहत सबन प्रतिबोध री ॥

सुदि भावों सुभ मास, अष्टमी अनुराधा के सोध री ।

प्रीति जोग, बल बालव करने, लगन धनुष बरबोध री ॥

बालिका का नाम रखा गया—‘राधा’। ‘राधिका’ नाम वृषभानु एव कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा—लोहितवर्ण विद्युत्-लहरी भी अगप्रभा होने के कारण। राधा—राधिका नाम जगत् में विख्यात हुआ।

चकार नाम तस्यास्तु भानुः कीर्तिवपान्वितः ।

रश्मिविद्युत्प्रभा देवी धत्ते यस्मात् शुचिस्मिते ।

तस्मात् राधिका नाम सर्वलोकेषु गीयते ॥

—राधातन्त्र

गोलोकविहारी श्रीकृष्णचन्द्र के जन्मोत्सव पर जो रसधारा प्रसरित हुई, वह द्विगुणित परिमाण में रासेश्वरी के जन्म पर उमड़ चली।

जो रस नव भवन में उमग्यी, ताते दूनो होत री ।

राधा-मुषा-धारा में स्वावर-जगम सभी वह चले—

सुर मुनि नाग धरनि जगम कौ आनन्द अतिमुख देत री ।

सति सज्जन बिद्रुम मुक केहरि, तिनहि छीन बल सेत री ॥

मूरवास हर बसो निरन्तर राधा माधो जोरि री ।

यह छवि निरखि-निरखि सबुपावै, पुनि करं तूत तोरि री ।

दम प्रवार अयोनिमम्भवा श्रीराधा भूतल पर श्रीवृषभानु एव कीर्तिदा राती की पुत्री के रूप में प्रवट हुई।

४. देवधि की वदान

योगी की भनभार पर हरि-गुण-गान करने हुए देवधि नारद व्रज में घूम रहे हैं। कुछ देर पहले ब्रजेश्वर नन्द के घर गये थे। वहाँ नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र के उन्होंने दर्शन किये। दर्शन करने पर मन में आया—अब स्वयं गोशोकविहारी श्रीकृष्णचन्द्र भूतल पर अवतरित हुए हैं, तब गोशोकेश्वरी श्रीराधा भी वही-न-वही गोरी-रूप में अवतर

आई है। उन्ही श्रीराधा को ढूँढ़ते हुए देवर्षि व्रज के प्रत्येक गृह के सामने ठहर-ठहरकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवर्षि का दिव्य ज्ञान कुण्ठित हो गया है, सर्वज्ञ नारद को श्री राधा का अनुसंधान नहीं मिल रहा है, माना योगमाया देवर्षि को निमित्त बनाकर राधा-दर्शन की यह साधना जगत् को बता रही हैं—पहले श्रीकृष्णचन्द्र के दर्शन होते हैं, उनके दर्शनो से श्रीराधा के दर्शन की इच्छा जाग्रत् होती है, फिर श्रीराधा को पाने के लिए व्याकुल होकर व्रज की गलियों में भटकना पड़ता है। अस्तु, धूमते हुए देवर्षि वृष-भानु-प्रासाद के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह विशाल मन्दिर देवर्षि को माना अपनी ओर आकृष्ट कर रहा हो। देवर्षि भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वृषभानु गोप की दृष्टि उनपर पड़ती है। वे दौड़कर नारद के चरणों में लोट जाते हैं।

विधिवत् पाद्य-अर्घ्य से पूजा करके देवर्षि को प्रसन्न अनुभव कर वृषभानु गोप अपने सुन्दर पुत्र श्रीदाम को गोद में उठा लाते हैं, लाकर मुनि के चरणों में डाल देते हैं। बालक का स्पर्श होते ही मुनि के नेत्रों में स्नेहाश्रु भर आता है; उत्तरीय से अपनी आँखें पोंछकर उसे उठाकर वे हृदय में लगा लेते हैं तथा गद्गद कण्ठ से बालक का भविष्य बतलाते हैं—'वृषभानु! मुनो, तुम्हारा यह पुत्र नन्दनन्दन का, बलराम का प्रिय सखा होगा।'।

तो क्या रामेश्वरी श्रीराधा यहाँ भी नहीं है? वृषभानु उन्हें तो लाया नहीं? यह सोचकर निराश-तो हुए देवर्षि चलने को उद्यत हुए। उन्ही समय वृषभानु ने कहा—'भगवन्! मेरी एक पुत्री है, सुन्दर तो वह इतनी है, माना सौन्दर्य की खानि कोई देवपत्नी इस रूप में उत्तर आई हो। पर आश्चर्य यह है कि वह अपनी आँखें मँदा निमीलित रखती है, हमलोगों की बातें भी उनके कानों में प्रवेश नहीं करती, उन्मादिनी-सी दीव्रती है। इसलिए हे भगवत्तम! श्रीचरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि एक बार अपनी मुप्रसन्न दृष्टि उस बालिका पर भी डालकर उसे प्रकृतिस्थ कर दे।'।

आश्चर्य में भरे नारद वृषभानु के पीछे-पीछे अन्तःपुर में चले जाते हैं। जाकर देखा—स्वर्णनिर्मित सजीव सुन्दरतम प्रतिमा-सी एक बालिका भूमि पर लोट रही है। देखते ही नारद का धैर्य जाता रहा, अपने को वे किसी प्रकार भी सवरण न कर सके; वे दौड़े तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अक में ले लिया। एक परमानन्द-सिन्धु की लहरे देवर्षि को लपेट लेती है, उनके प्राणों में अननुभूतपूर्व एक अद्भुत प्रेम का सञ्चार हो जाता है, वे बालिका को क्रीड में धारण किये मूर्च्छित हो जाते हैं। दो घड़ी के लिए तो उनकी यह दशा है, माना उनका शरीर एक शिलाखण्ड हो। दो घड़ी के पश्चात् जाकर वही वाह्यज्ञान होता है तथा बालिका का अप्रतिम सौन्दर्य निहारकर विस्मय की सीमा नहीं रहती। वे मन ही मन सोचने लगते हैं—'धोह! ऐसे सौन्दर्य के दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। मेरी अवाध गति है, सभी लोकों में स्वच्छन्द विचरता हूँ, ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इन्द्रलोक—इनमें वही भी इस गोभासागर का एक बिन्दु भी मँने नहीं देखा, महामाया भगवती शैलेन्द्रनन्दिनी के दर्शन मँने किये हैं, उनका सौन्दर्य चराचर-मोहन है, किन्तु इतनी सुन्दर तो वे भी नहीं। लक्ष्मी, सरस्वती, कान्ति, विद्या आदि मुन्दरियाँ तो इस सौन्दर्यपुञ्ज की छाया भी नहीं छू पाती। विष्णु के

हर-विमोहन उम मोहिनी रूप को भी मैंने देखा है, पर इस अनुल रूप की तुलना में वह भी नहीं। बालिका को देखते ही श्रीगोविन्द-चरणाम्बुज में मेरी जैसी प्रीति उमड़ी, वंसी आज नहीं भी नहीं हुई। वस, वस, यही श्रीराधा है, निश्चय ही यही श्रीरामे-द्वरी है। देवर्षि का अन्तर्हृदय आलोकित हो उठा।

'वृषभानु! कुछ क्षण के लिए तुम बाहर चले जाओ; बालिका के सम्बन्ध में कुछ करना चाहता हूँ—'गङ्गा कण्ठ में देवर्षि ने धीरे-धीरे कहा। सरलमति वृषभानु देवर्षि की प्रणाम कर बाहर चले जाये। एवान्त पाकर नारद ने श्रीराधिका स्तवन आरम्भ किया—'देवि! महायोगमयि! महाप्रभामयि! मायेद्वरि! मेरे महान् श्रीभाग्य में न जाने कित अमन्त घुम क्यों से रचिन सीभाग्य का फल देने तुम मेरे दृष्टिपथ में उतर आई हो। देवि! ये तुम्हारे दिव्य अंग अत्यन्त मोहन हैं। ओह! इन मधुर अंगों से मायुर्ष का निर्कंद भर रहा है। इस मधुरिमा का एक कण ही उस महाद्भुत रसानन्द-मिथु का सर्जन कर रहा है, जिसमें अनन्त भवन अनन्त कालतक स्नान करते रहेंगे। देवि! तुम्हारे इन निमीलित नेत्रों से भी मुख की वर्षा हो रही है, वह मुख बरस रहा है—जो नित्य नवीन है। मैं अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हारे अन्तर्दश में मूल का समुद्र लहरा रहा है, उसीकी लहरें नेत्रों पर, तुम्हारे इस प्रमत्त मौम्य, मधुर मुख-मण्डल पर नाच रही है।'

देवर्षि की वाणी कांप रही है, पर स्तवन करते ही जा रहे हैं—

सरव' विशुद्धसरवासु शक्तिविद्यात्मिका परा ।

परमानन्दसद्बोहं दधती वंष्णवं परम् ॥

कल्याणचर्यविभवे महारुद्रादिवर्गमे ।

योगोन्माणा ध्यानपथं न त्व स्पृशसि कहिचित् ॥

इच्छाशक्तिर्ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिस्तत्त्वेशितुः ।

तवाप्तमानमृत्पथेवं मनीषा मे प्रवर्तते ॥

आनन्दरूपिणी शक्तिस्त्वमीद्वरि न संशयः ।

स्वया च श्रीइते कृष्णो नूनं वृन्दावने बने ॥

कौमारेणैव रूपेण त्वं विद्यस्य स्व मोहिनी ।

तारुण्यवयसा स्पृष्टं कौवृक्ते रूपमद्भुतम् ॥

—पद्म पु०, पा० सं०

'देवि! तुम्हीं ब्रह्म हो; सच्चिदानन्द ब्रह्म के सत्-अंग में स्थित सन्धिनी शक्ति की चरम परिणति—विशुद्ध तत्त्व तुम्हीं हो; विशुद्ध मत्त्वमयी तुम में ही चिदंग की सविन् शक्ति, सविन् की चरम परिणति विद्यात्मिका परा शक्ति—ज्ञानशक्ति का भी निवास है; तुम्हीं आनन्दाद्य की ज्ञादिनी शक्ति, ज्ञादिनी की भी चरम परिणति महाभावरूपिणी हो; आश्चर्यवैभवमयि! तुम्हारी एक कन्या का भी ज्ञान ब्रह्म-रुद्र तकस्मि लिए बटित है, फिर योगीन्द्रा ने ध्यान पथ में तो तुम आ ही बंसे समती हो। मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति—ये सभी तुम ईश्वरी के अंगमान हैं।

.. श्रीकृष्णचन्द्र की आनन्दरूपिणी शक्ति तुम्ही हो, तुम्ही उनकी प्राणेश्वरी हो—इसमें कोई सशय नहीं; तुम्हारे ही साथ निश्चय श्रीकृष्णचन्द्र वृन्दावन में जीड़ा करते हैं। ओह देवि ! जब तुम्हारा कौमार रूप ही ऐसा विस्वविमोहन है, तब वह तक्षण रूप कितना विलक्षण होगा।’

कहते-कहते नारद का कण्ठ रुद्ध होने लगता है। प्राणों में श्रीराधा के तक्षण-रूप को देखने की प्रबल उत्कण्ठा भर जाती है। वे वही पर टेंगे मणि-पालने पर श्रीराधा को लिटा देते हैं तथा उनकी ओर देखते हुए बारम्बार प्रणाम करने लगते हैं, तक्षण-रूप से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। नारद के जन्तर्हृदय में मानों कोई कह देता है—‘देवपि ! श्रीकृष्ण की वन्दना करो, तभी श्रीकृष्णप्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर फिरेगे।’ देवपि श्रीकृष्णचन्द्र की जय-जयकार कर उठने हैं—

जय कृष्ण, मनोहारिन् जय वृन्दावनप्रिय ।

जय भूभङ्गललित जय येनुरवाकुल ॥

जय वहंकृतोत्तंस जय गोपीविमोहिन ।

जय कुङ्कुमलिप्ताङ्ग जय रत्नविभूषिण ॥

—पद्म पु०, पा० ख०

बस, इसी समय दृश्य बदल जाता है। मणि पालने पर विराजती वृषभानुकुमारी अन्तर्हित हो जाती है तथा नारद के सामने किशोरी श्रीराधा का आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण-वसन से सज्जित अगणित सवियाँ भी वहाँ प्रकट हो जाती हैं, श्रीराधा को घेर लेती हैं। वह रूप ! वह सौंदर्य ! नारद के नेत्र निमेषान्य एव अग निश्चेष्ट हो जाते हैं, मानों नारद सचमुच अन्तिम अवस्था में जा पहुँचे हो।

राधाचरणाम्बु-कणिका का स्पर्श करारकर एक सखी देवपि को चैतन्य करती है और बहती है—‘मुनिवर्य !’ अनन्त मौभाग्य से श्रीराधा के दर्शन तुम्हें हुए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं। देखो, ये अब तुम्हारे सामने से फिर अन्तर्हित हो जावेंगी, प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर लो। जाओ। गिरिराज परिसर में, कुमुमसरोवर के तट पर एक अशोकलता फूल रही है, उसके सौरभ में वृन्दावन सुवासित हो रहा है, वहाँ उसके नीचे हम सब का अर्द्धरात्रि के समय देव प्राणों ।’

श्रीराधा का वह किशोर रूप अन्तर्हित हो गया। वात्प्यरूप से रत्न पालने पर वे पुन प्रकट हो गईं।

द्वार पर खड़े वृषभानु प्रतीक्षा कर रहे थे। जय-जयकार की ध्वनि सुनकर आश्चर्य कर रहे थे। अशुभूरित कण्ठ में देवपि ने पुकारा, वे भीतर जा गये। देवपि बोले—‘वृषभानु !’ इस बालिका का यही स्वभाव है, देवताओं का मामल्य नहीं कि वे हमका स्वभाव बदल दें। शिन्तु, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं, जिस गृह में तुम्हारी पुत्री के चरण-चिह्न अंकित हैं, वहाँ लक्ष्मी-महिम नारायण, समस्त देव नित्य निवास करते हैं। यह कहकर स्तब्ध गति में नारद चर गइते हैं। वीथी में राधा यमोगान की लहरी भरते, जांगू बहाने हुए वे जगोत्तवन की ओर चले गये।

उगी रिन कीर्तिदा रानी की गोद में पुत्री को देसकर प्रेमविषय हुए वृषभानु लाड लड़ाने लगे। नारद के गान का इतना-सा अंश वृषभानु के बान में प्रवेश कर गया था 'जय कृष्ण मनोहारिन् ।' जानकर नहीं, लाड लडाते समय या ही उनके मुख ने निकल गया—जय कृष्ण मनोहारिन् ।' वय, भानुकुमारी श्रीराधा आँखें खालकर देखने लगी। वृषभानु के हृदय का पार नहीं, कीर्तिदा आनन्द में निमग्न हो गई, उन्हें तो पुत्री को प्रकृतिस्थ करने का मन्य प्राप्त हो गया। इससे पूर्व जब-जब नन्दगेहिनी यमोदा कीर्तिदा ने मिलने आई हैं, तब-तब भानुकुमारी ने आँखें खोल-खोलकर देखा है।

५. श्रीकृष्णचन्द्र-मिलन

अचानक वाली घटाएँ फिर आती हैं। भाण्डीर-वन में अन्धकार छा जाता है। वायु बड़े वेग से बहने लगती है। सन्-लताएँ काप उठती हैं। कदम्ब तमालपत्र छिन्न हो-होकर गिरने लगते हैं। ऐसे समय इसी वन में एक बट के नीचे ब्रजेश्वर नन्द श्रीकृष्णचन्द्र की गोद में लिये खड़े हैं। उन्हें चिन्ता हो रही है कि श्रीकृष्ण की रक्षा कैसे हो।

गोरा का गोचारण निरीक्षण करने वे आ रहे थे। श्रीकृष्णचन्द्र साथ चलने के लिए मचल गये, किन्ती प्रकार नहीं माने, रोने लगे। इसीलिए, वे उन्हें साथ ले आये थे। यहाँ वन में आने पर गोरक्षको को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र कर वहीं ले आने के लिए भेज दिया, स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में यह भ्रमभाव प्रारम्भ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभालकर वे भवन की ओर जायें तथा यो ही गायों को छोड़ भी वे तो जायें कैसे? बड़ी-बड़ी बूँदें जा आरम्भ हो गई हैं। अतः, कोई भी उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकान्त मन से नारायण का स्मरण करने लगते हैं।

माना, कोटि भूय एक साथ उदय हुए हूँ, इस प्रकार दिखाएँ उद्भासित हो जाती है तथा भ्रमभाव तो न जाने कहाँ चला गया। नन्दराय आँखें खोलकर देखते हैं—सामने एक बालिका खड़ी है। 'है—है। वृषभानुकुमारी।' तब यहाँ इस समय कैसे आई, यैटी, ब्रजेश्वर ने अचकचाकर कहा। किन्तु दूसरे ही क्षण अन्तर्हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है, मीन होकर ये वृषभानुनन्दिनी की ओर देखने लगते हैं—काटि चन्द्रा की छुति मुखमण्डल पर झरमल-झरमल कर रही है, नीलवसन-भूषित अंग है, अंग पर काञ्ची, कवण, हार, जगद, जगुरीयक, मजोर यवास्थान मुशभित है, चञ्चल कर्णकुण्डल तथा दिव्यानिदिव्य रत्नचूडायणि ने किरण भर रही है, अंगों के तेज का ता नटना ही क्या है, भानुकुमारी की जगप्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नन्दराय को गर्ग की वे बातें भी स्मरण हो आई, पुत्र के नामकरण-नस्कार के पूर्व गर्ग ने एकान्त में वृषभानुपुत्री की मतिमा, श्रीराधान्त्य की बातें सुनाई दी, पर उस समय तो नन्दराय मुन रहे थे और साथ-ही-साथ भूलने जा रहे थे, इस समय उन सबकी स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अजगि बौरकर नन्दराय ने श्रीराधा का प्रणाम किया और बोले—देवि । मैं जान गया, पुरुषोत्तम श्रीहरि की नुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी माद

मे तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्रीहरि ही विराजित हूँ। लो, देवि ! ले जाओ; अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु ...।' नन्द कुछ रुक-मे गये; श्रीकृष्णचन्द्र के भीति-विजडित तयनों की जोर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षणभर बाद बोले—'किंतु देवि ! यह बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है न ! इसे मुझे ही छोटा देना।'—नन्दराय ने श्रीकृष्णचन्द्र को श्रीराधा के हस्तकमलों पर रख दिया। श्रीराधा श्रीकृष्णचन्द्र को गोद में लिये गहन वन में प्रविष्ट हो गई।

वृन्दावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य राममण्डल प्रकट होता है। श्रीराधा नन्द-पुत्र को लिये उसी मण्डप में चली जाती है। सहसा नन्दपुत्र श्रीराधा की गोद से अन्त-हित हो जाते हैं। वरभानुनन्दिनी विस्मित होकर सोचने लगती है—नन्दराय ने जिस बालक को सौपा था, वह कहाँ चला गया ? इतने में गोलोकविहारी नित्य कंदोरमूर्ति श्रीकृष्णचन्द्र दीख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर वरभानुनन्दिनी का हृदय भर आता है, प्रेमावेग से वे विह्वल हो जाती हैं। श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगते हैं—'प्रिये ! गोलोक की ये बातें भूल गई हैं या अब भी स्मरण हैं ? मुझे भी भूल गई क्या ? मैं तो तुम्हें नहीं भूला। तुम्हें भूल जाऊँ, यह मेरे लिए असम्भव है। मेरे प्राणों की रानी ! तुमसे अधिक प्रिय मेरे पान कुछ हो, तब तो तुम्हें भूलूँ। तुम्हीं बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है ? प्राणाधिके ! मेरे जीवन की समस्त साथ एवमान तुम्हीं हो। किंतु, यह भी कहना नहीं बनता, क्योंकि वास्तव में हम-तुम दो हैं ही नहीं, जो तुम हो, वही मैं हूँ, जो मैं हूँ, वही तुम हो, यह ध्रुव सत्य है—हम दोनों में भेद है ही नहीं। जिस प्रकार दुग्ध में धबलता है, अग्नि में दाहिका शक्ति है, पृथ्वी में गन्ध है, उसी प्रकार हम दोनों का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। सृष्टि के उस पार ही नहीं, सृष्टि के समय भी मेरी विश्वरचना का उपादान बनकर तुम मेरे साथ ही रहती हो; तुम यदि न रहो, तो फिर मैं सृष्टि-रचना करने में कभी समर्थ न हो सकूँ। कुम्भकार मृत्तिका के बिना घट की रचना कैसे करे ? स्वर्णकार सुवर्ण के न होने पर स्वर्ण कुण्डल का निर्माण कैसे करे ? तुम सृष्टि की आधारभूता हो, तो मैं उसका अच्युत बीजरूप हूँ। ..सौन्दर्य-मयि ! जिस समय यांग से मैं सर्वबीजस्वरूप हूँ, उस समय तुम भी शक्तिरूपिणी समस्त स्त्रीरूपधारिणी हो। ..अलग दीवाने पर भी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, तेज—इनकी दृष्टि से भी हम तुम सर्वथा समान हैं। ..किंतु यह सब होकर भी, यह तत्त्वज्ञान मुझमें नित्य बसमान रहने पर भी मेरे प्राण तो तुम्हारे लिए नित्य व्याकुल रहते हैं। प्राणाधिके ! तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर रसमिथु में निमग्न हो जाऊँ—इसमें तो कहना ही क्या है, तुम्हारा नाम भी मुझे कितना प्रिय है, यह कैसे बताऊँ ? सुनो, जिस समय किसी के मुख से केवल 'रा' गुन लेना हूँ, उस समय आनन्द में भरकर अपने कोप की बहुमूल्य सम्पत्ति—मेरी भक्ति—मेरा प्रेम—मैं उसे दे देना हूँ, फिर भी मन में भयभीत होता हूँ कि मैं तो इसकी वञ्चना कर रहा हूँ, रा' उच्चारण का उचित पुरस्कार तो मैं इसे दे नहीं सता, तथा जिस समय वह 'धा' वा उच्चारण करता है, उस समय यह देखकर कि वह मेरी प्रिया का नाम ले रहा है, मैं उसके पीछे-पीछे चल पड़ता हूँ, केवल नाम-श्रवण के लोभ से,

यह 'राधा' नाम मेरे नानों में तुम्हारी स्मृति की मुष्ण-धारा बहा देता है; मेरे प्राण शीतल, रसमय हो जाते हैं—

— त्वं मे प्राणाधिका राधे प्रेयसी च वरानने ।
 यथा त्वं च तपाहं च भेदो हि नापयोर्ध्रुवम् ॥
 यथा क्षीरे च धावत्यं ययानी बाहिका सति ।
 यथा पृथिव्यां गन्धश्च तयाहं त्वयि सन्ततम् ॥
 विना मृदा घटं कर्तुं विना स्वर्णेन कुण्डलम् ।
 कुलालः स्वर्णकारश्च न हि दास्यतः कदाचन ॥
 तथा त्वया विना नृपदिमहं कर्तुं न च क्षमः ।
 सृष्टेराधारभूता त्वं बीजरूपोऽहमव्युतः ॥

X X X

सर्वं बीजस्वरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ।
 त्वं च दास्यतस्वरूपा च सर्वेश्वरीरूपधारिणी ॥

X X X

क्षमत्या मुदधा च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने ।
 'रा' शब्द कुर्वन्तस्त्रस्तो ददामि भवितुमुत्तमाम् ।
 'धा' शब्दं कुर्वन्तः पञ्चाद्यामि श्रवणलोभतः ॥

—३० वं पु०, कु० सू०

इस प्रकार, रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीन की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की मुष्ण से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्रीराधा का आनन्दवर्द्धन करने लगते हैं। राधा-भावसिन्धु में भी तरंग उठने लगती हैं, भाव के आवर्त घन जाते हैं, आवर्त राधानाथ को रस के अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उनी समय माला-कमण्डलु धारण किये जगदिधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आराधन से नीचे उतर आते हैं, राधा-राधानाथ के चरणों में वन्दना करते हैं। मुष्करतीर्थ में माठ हजार वर्ष तक विधाता ने श्रीकृष्णचन्द्र की आराधना की थी, राधाचरणारविन्द-दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एव राधानाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा-सा अभिनय करने के लिए योगमाया-प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आये हैं। अस्तु;

भक्तिननमस्तक, पुलकितग, स्रग्भुनेन हुए विधाता बड़ी देर तक तो रामेश्वर की स्तुति करते रहे। फिर, रामेश्वरी के समीप गये। अपने जटा-जाल से श्रीराधा के युगल चरणों की रेणु कणिका उतारी, रेणुकण से अपने सिर का अभिषेक किया, पश्चान् कमण्डलु-जल में चरण-प्रक्षालन करने लगे। यह करके फिर श्रीकृष्णप्रिया का स्तवन आरम्भ किया। न जाने कितने समय तक करते रहे। अन्त में, राधा मुखारविन्द से युगल पादपद्मों में अञ्जला भक्ति का वर पाकर धैर्य हुआ। अब उस लीला का कार्य सम्पन्न करने चले।

श्रीराधा एव राधानाथ को प्रणामकर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवन् हवन करते हैं। फिर, विधाता के द्वारा बताया हुए विधान से स्वयं

रासेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात् रासेश्वरी, रासेश्वर दोनों ही सात बार अग्नि-प्रदक्षिणा करते हैं, अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्रीराधा एक बार पुनः हुताशन-प्रदक्षिणा करके श्रीकृष्णचन्द्र के समीप आसन ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा श्रीकृष्णचन्द्र को श्रीराधा का पाणिग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्रीकृष्णचन्द्र राधा-हस्तकमल को अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं। हस्तग्रहण होने पर श्रीकृष्णचन्द्र ने सात वैदिक मन्त्रों का पाठ किया। इसके पश्चात् श्रीराधा अपना हस्तकमल श्रीकृष्ण के वक्ष-स्थल पर एवं श्रीकृष्णचन्द्र अपना हस्तपद्म श्रीराधा के पृष्ठदेश पर रखते हैं तथा श्रीराधा मन्त्र समूह का पाठ करती हैं। आजानुलम्बित दिव्यातिदिव्य पारिजात-निर्मित कुसुममाला श्रीराधा श्रीकृष्णचन्द्र को पहनाती हैं एवं श्रीकृष्णचन्द्र सुन्दर मनोहर वनमाला श्रीराधा के गले में डालते हैं। यह हो जाने पर कमलोद्भव श्रीराधा को श्रीकृष्णचन्द्र के यामपार्श्व में विराजित कर, दोनों को अब्जलि बाँधने की प्रार्थना कर, दोनों के द्वारा पाँच वैदिक मन्त्रों का पाठ कराते हैं। अनन्तर श्रीराधा श्रीकृष्णचन्द्र को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता विधिवत् कन्यादान करे, वैसे सारी विधि सम्पन्न करते हुए विधाता श्रीराधा को श्रीकृष्ण के करकमलो में समर्पित करते हैं। आकाश दुन्दुभि, पटह, मुरज आदि देव-वाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनन्द-निमग्न देवद्वन्द पारिजात-पुष्पों की वर्षा करते हैं; गन्धर्व मधुर गान आरम्भ करते हैं, अप्सराएँ मनोहर नृत्य करने लगती हैं। प्रजगोपो के, ब्रज सुन्दरियों के सर्वथा अनजान में ही इस प्रकार वृषभानुनन्दिनी एवं नन्दनन्दन की विवाह लीला सम्पन्न हो गई।

×

×

×

भाण्डीरवन के उन निहुँजों में रस की तरंगिणी बह चली। रासेश्वरी श्रीराधा, रासेश्वर श्रीकृष्ण—दोनों ही आनन्द-विभोर होकर उसमें बह चले। जब इस स्रोत में अन्य रस धाराएँ आकर मिलने लगी—भावसिन्धु का समय आया, तो श्रीराधा को बाह्यज्ञान हुआ। वृषभानुनन्दिनी देखती हैं—मेरी गोद में नन्दराय ने जिस पुत्र को सौपा था, वह तो है, शेष सब स्मृतिमान। श्रीकृष्णचन्द्र की वह केशोरमूर्ति अन्तर्हित हो गई है, पुत्र वे बालक-रूप हो गये हैं।

×

×

×

नन्दनन्दन को श्रीराधा यशोदा रानी के पास ले जाती है। “मैया! वन में भ्रम-वात आरम्भ हो गया था, बाबा बोले—तू इसे ले जा, घर पहुँचा दे।” बड़ी वर्षा हुई है। देखो, मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई है। मैं अब जाती हूँ, घर से आये मुझे बहुत देर हो गई है, मेरी मैया चिन्तित होगी। श्रीकृष्ण को सँभाल लो”—यह कहकर वृषभानुनन्दिनी ने श्रीकृष्णचन्द्र को यशोदा रानी की गोद में रख दिया और स्वयं वृषभानुपुर की ओर चल पड़ी। यशोदा रानी ने देखा—साड़ी वास्तव में सर्वथा आद्र है, प्रचल उत्कण्ठा हुई कि दूसरी साड़ी पहना दूँ, किन्तु मैया का शरीर निश्चेष्ट-ना हो गया ओह! नीतिशा की पुत्री इतनी मुन्दर है। मैया इन मीदर्य-प्रतिमा की ओर देखती ही रह गई और प्रतिमा देखते ही देखते उपवन के लताजाल में जा छिपी।

×

×

×

वहाँ भाण्डरी-वन में ब्रजेश्वर नन्द को इतनी ही स्मृति है कि वर्षों का ढग हो रहा था, भानुकुमारी के साथ मैंने पुनः को घर भेज दिया है।

६. पूर्वरात

योगमाया ने रसप्रवाह का एक नया द्वार खोला। वृषभानुनन्दिनी इस बात को भूल गई कि श्रीकृष्णचन्द्र से मेरा कभी मिलन हुआ है। श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नित्य प्रियतम है, मैं उनको नित्य प्राणेश्वरी हूँ—यह स्मृति भी रससिन्धु के अतल-तल में जा छिपी।

वृषभानुदुलारी में अब कैसोर का आविर्भाव हो गया है। उनके श्रीअंगों के दिव्य सौन्दर्य में भानु-प्रासाद तो नित्य आलोकित रहता ही है; वे जिस पथ से वन में पुष्पचयन करने जाती हैं, उसपर भी सौन्दर्य की किरणें बिखर जाती हैं। श्रीमुख के उज्ज्वल स्मित से पथ उद्भासित हो जाता है। किसीको अनुमन्यमान लेना हा, श्रीकिशोरी इस समय जिस वन में हैं—यह जानना हो तो सहज ही जान ले, श्रीअंगों का दिव्य सुवास बता देगा। सुवास से उन्मादित, उड़ती हुई भ्रमर-पतित सकेन कर देगी—आओ, मेरे पीछे चलो, वृषभानुकिशोरी इसी पथ से गई हैं। अन्तु, आज भी अपने श्रीअंग-सौन्दर्य से वन की सुरभित करती हुई वे पुष्पचयन कर रही हैं। साथ में चिरसंगिनी भीललिता है।

पुष्पित वृक्षा की गोभा में प्रसन्न होकर श्रीकिशोरी अकस्मात् पूछ बैठी—'ललिते! क्या यहीं वृन्दावन है?' 'हाँ बहिन! कृष्णकीड़ा बानस यही है।' वस, किशोरी के हाथ से पुष्पों का दोना गिर जाता है। ललिते गिरे हुए पुष्पों को उठाने लगती है। 'किसका नाम बताया?'—भानुदुलारी कम्पित कण्ठ से पुनः पूछती है। 'सखि! यह श्रीकृष्ण का कीड़ास्थल है' कहकर ललिते पुष्पों को किशोरी के अञ्चल में डालने लगती है। 'तो अब लौट चलो, बहुत पुष्प हो गये'—यह कहकर उत्तर की प्रतीक्षा बिना ही किशोरी अन्यमनस्क-सी हुई भवन की ओर चल पड़ती है।

X

X

X

दूसरे दिन भीललिता ने आकर देखा—किशोरी की साँ विचित्र दशा है। गरीर इतना कृपा हो गया है, मानों वे एक पक्ष से मिटाटार रही हो, मुन्तल-रामि पीठ पर बिलरी पड़ी है। किशोरीजी ने आज बेधो की रचना नहीं की; मुख ठाढ़े पड़ी है, किसी से भी बात नहीं करती। भीललिता ने गोंद में लेकर, प्यार से घिर सहलाकर मुख उपारा, देगा—नेत्र मजल है, अदृश है, सूचना दे रहे हैं, किशोरी सारी रात जागती रही है। बारबार ललिते के पूछने पर भानुदुलारी कुछ कहने चली; किंतु वाणी रुक हो गई, वे शोल न सकी। ललिते के दस्त-गत प्यार में मिला होकर वहीं दो घड़ी बाद वे

१. यह विस्मरण प्राकृत जीवों के स्वस्व-विस्मरण जैसा नहीं है। यह मृग्यता तो अलक्ष्य आनन्दस्वरूप भगवान् में, अलक्ष्य आनन्दस्वरूप भगवतो में रसपोषण के लिए रहती है, यथा-योग्य प्रकट होती है, छिपती है। यही तो भगवान् की भगवत्ता है कि अनेक विरोधी भाव एक साथ एक समय में ही उनमें वर्तमान रहते हैं, एक साथ एक समय में ही उनमें अलक्ष्य सम्पूर्ण आनन्द एवं रसमयी मृग्यता दोनों वर्तमान रहते हैं।

सखी के प्रति अपना हृदय खोल सखी। रुद्र कण्ठ से ही किशोरी ने अपनी इस दशा
-का यह कारण बताया—

कृष्ण नाम जब ते में ध्वन मुन्यो री आली,
भूली री भवन, हौ तो बावरी भई री।
भरि भरि आवं नैन, चितहौ न परत चैन,
मुखहौ न आवं बैन, तनकी दसा कछु औरं भई री॥
जेतेक नेम धरम कोने री बहुत निधि,
अंग अंग भई हौ तो भवनभई री।
नंददास जाके भवन मुने यह गति भई,
माधुरी मूरति कंधौ कंसी बई री॥

ललिता के नेन भी भर आये। भानुदुलारी को हृदय से लगाकर बड़ी देर तक वे
सान्त्वना देती रही।

X

X

X

उसी दिन सध्या समय मन ही-मन 'कृष्ण-कृष्ण' जावृत्ति करती हुई भानुनन्दिनी उद्यान में
बैठी है। इसी समय वदम्ब कुञ्जों में श्रीकृष्णचन्द्र की वसी बज उठनी है। वनीरय
किशोरी के कानों में प्रवेश करता है। ओह! यह अमृत निर्भर। सुधाप्रवाह।
कहाँ से? किस आर से? भानुकिशोरी का सारा शरीर यथर बाँपने लगता है—इस
प्रकार जैसे शीतबाल में उनपर हिम की वर्षा हो रही हो, साथ ही अंगों से प्रस्वेद की भारा
बह चलती है—इतनी अधिक नाना में मानों ग्रीष्मताप से अंग का अणु-अणु उत्पन्न हो
रहा है। कानों पर हाथ रखकर विस्फारित नेत्रों से वे वन की ओर देखने लगती हैं। दूर से ललिता
किशोरी की यह दशा देख रही है। वे दीडकर समीप आ जाती हैं। तबतक तो
किशोरी बाह्यज्ञानमूय हो गई है। जब उपवन के वृक्षा से पर्वत बन्दराओं से वसी का
प्रतिनाद आना बन्द हो जाता है, तब वही किशोरी आखे खालकर देखती है। ललिता ने
अपने प्यार से किशोरी का नहलाकर पूछा—'मेरी लाडिली वहिन! सच बता, तुझे क्या
हो गया था? सहसा तेरे अंग ऐसे विवश क्यों हो गये थे?' लाडिली उत्तर में इतना ही
कह सकी—

भावः कदम्बविटपात्तरतो विसर्पन्

को नाम कर्णपदबोमविज्ञान जाने।

'ओह! उस वदम्बवृक्ष के अन्तराल से न जाने वंसी एक ध्वनि आई और मेरे कानों में
प्रविष्ट हो गई।' -

—'आह! कदाचित् उस अमृत निर्भर के उद्गम को मैं देख पाती।' -

अतिराग प्रीयता से ललिता ने कहा—'बावरी! वह तो वशीध्वनि थी।' इस बार
भानुनन्दिनी अत्यधिक उद्दिग्ध सी हुई अस्पष्ट स्वर में तुरत बोल उठी—'वह किसका वशीनाद था?
फिर तो।' कहते-कहते लाडिली पुन मूर्च्छित हो गई।

श्रीकृष्णचन्द्र का चित्रपट हाथ में लिये किशोरी देख रही हैं। नेत्रों से भर-भर

परता हुआ अनर्गल अश्रुप्रवाह बह रहा है। अच्छल में अधुमाज्जन कर चिन को देखना चाहती है, किन्तु इतने में ही आँखें पुन अधुपूरित हो जाती हैं। एक बार ही दृश्य नकी, उसके बाद से जो अधुधारा बहने लगी, वह रुक नहीं रही है, इसी से चिन दीमता नहीं।

श्रीविगाखा ने स्वयं इस चिन को अंकित किया था; अंकित कर अपनी प्यारी सभी भीरावा के पास ले आई थी—इस आशा से कि श्रीरावा श्रीकृष्णचन्द्र का नाम सुनकर उनकी ओर अत्यधिक आकृष्ट हो गई हैं, चिनपट के दर्शन में उन्हें सान्त्वना मिलेगी। किन्तु परिणाम उल्टा हुआ, भानुकिशोरी की व्याकुलता और भी बड़ गई।

विक्षिप्त-सी हुई भानुकिशोरी प्रलाप कर रही है—अग्निकुण्ड है, धक-धक करती हुई उसमें आग जल रही है; उसमें मैं हूँ, पर जली तो नहीं! जलूँ कैसे? क्या जलघर की वर्षा जो हो रही है।

स्नेह से सिर पर हाथ फेरकर ललिता-विगाखा पूछती है—‘मेरे हृदय की रानी! यह क्या कह रही हो?’ उत्तर में भानुनन्दिनी पगली की तरह हँसने लगती है। हँसकर कहती है—‘मुनोगी? अच्छा मुनो! महामरकत-द्युति जगो में शोभा भर रही थी, सिर पर मयूरपिच्छ मुणोभित था, नवकेशोर का आरम्भ ही हुआ था; इस रूप में वे चिनपट से निकले—

वितम्बानस्तम्बा मरकतशचीना वधिरता

पटान्निष्कान्तोऽभूद् धृतशिलिशिलिखण्डो नवयुवा ।

—कहकर किशोरी मौन हो गईं। ललिता-विगाखा परस्पर देखने लगीं। कुछ सोचकर ललिता बोली—‘किशोरी! तुमने स्वप्न तो नहीं देखा है?’ यह सुनते ही अविलम्ब भानुनन्दिनी बोल उठती है—‘स्वप्न था या जागरण, दिवस या रात्रि—यह तो नहीं जान सकी, जानने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। क्योंकि, उस समय एक इयाम ज्योत्स्ना फीनीरी, ज्योत्स्ना में वह मानव लहरे ले रहा था। लहरे मुझे भी बहा ले गईं, चञ्चल लहरियों पर नाचती हुई मैं भी चञ्चल हो उठी, जब जानने का अवकाश ही कहाँ था।’ भानुकिशोरी इतना कहकर पुन. मौन हो जाती है।

×

×

×

‘मेरी प्यारी ललिते! तू दूर चली जा, विशाले! तू मेरे समीप से हट जा; तुम दोनों मुझे स्पर्श मत करना, मेरी-जैसी मलिन के स्पर्श ने तुम दोनों भी मलिन हो जानागी; मेरी छाया का स्पर्श भी तुम्हें मलिन कर देगा।’ विनोरी अत्यन्त-बातर स्वर में कह रही है—‘देखो! तुम कहाँ करती थीं न कि मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, तो उमी प्यार का प्रत्युपकार चाहती हूँ। तू बाधा मत दे; बल्कि शीघ्र-मे-शीघ्र मेरे इम मलिन शरीर का अन्त हो जाय, इसमें महायज्ञ बन जा।’—विवल होकर भानुनन्दिनी यहाँ तक कह गई।

ललिता एवं विगाखा दोनों ही एक साथ रो पड़ीं। रोकर बोली—‘विनोरी! यह सब सुन-सुनकर हमारे प्राणों में विनोरी वेदना हो रही है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं; अन्यथा तेरे मुख से ऐसे वचन कभी नहीं निकलते।’

भानुनन्दिनी ने ललिता के हाथ पकड़ लिये और बोली—‘बहिम! तू जाननी नहीं,

मैं कितनी अधमा हूँ। अन्धा! मुन ले, मृत्यु स पूर्व उन्हे प्रकट कर देना ही उत्तम है— उस दिन मैंने तुम्हारे मुख स 'कृष्ण' नाम मुना, मुनत ही मरा विवक जाता रहा, यह भी साच नहीं सकी कि ये कृष्ण कौन ह। तत्क्षण मन ही मन अपना, मन, प्राण, जीवन, यौवन— सबस्व उन्हे समर्पण कर बैठी, कृष्ण नाम का मधुपान कर उन्मत्त हाने लगी। साचती थी— वे मिलें या न मिलें, इस कृष्ण नाम क सहारे जीवन समाप्त कर दूँगी। किंतु उसी दिन कदम्ब कुञ्जा म बगी बज उठी तथा ध्वनि मुनकर गेरा मन विक्षिप्त हो गया। अभी वा पहर पूव श्रीकृष्ण का आत्मसमर्पण कर चुकी थी, पर इतनी देर म ही बदल गइ, उस वशीरव क प्रवाह म वह चली। ऐसी उन्मादिनी हो गई कि ग्राह्य ज्ञान तक भूल गई। अबतक वह उन्माद मिटा नहीं है रह रहकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, इस भूल मे ही मैं अपना पूव का आत्मसमर्पण भी भूल गइ, बगी बछिद्रा पर मुधा बरसानेवाले पर न्योछावर हो गई। वह कौन है नहीं जानती थी, पर उसकी हा गई, अनेक कल्पनाएँ करती हुई सुख समुद्र म वह चली। इतने म ही यह चिनपट मरे सामने आया, चित्र की छवि एक बार ही देख सकी किंतु दखते ही वह स्निग्ध मधुद्युति पुरुष मरे हृदय में, प्राणो म समा गया। आह! विवकार है मुझ्वा, जिसन तीन पुरुषा का आत्मसमर्पण किया, तीन पुरुषा को प्यार किया तीन पुरुषा क प्रति अधमा व हृदय म रति उत्पन्न हुई—ऐसे मलिन जीवन म ता मृत्यु कही श्रेयस्कर है—

एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मात कृष्णेति नामाक्षर

सान्द्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वशीकल ।

एव स्निग्धघनद्युतिमनसि मे लग्न पटे बीक्षणात्

कष्ट धिक् पुरुषत्रये रतिरभूमन्ये मूर्ति श्रेयसीम् ॥

—विदग्धमाधव

भानुकिशोरी सुबुक-सुबुककर रान लगी। बिन्तु ललिता एव विगाखा का अत्र पय मिल गया। व उल्लास म भरकर बोली—किगारी! तू भी अजय बावरी है, हम नहीं जानती थी कि तू इतनी सरला है। अरी! कृष्णनाम बगीध्वनि एव वह चित्र— ये तीना ता एक व्यक्ति क है। ये तान बाडे है।

किगारी क उत्तप्त प्राणा म माना ललिता न अमृन् उन्हे दिया, प्राण शीतल हा गये शीतल प्राण मुख की नीद म सा गय—इम प्रकार नानुकिगारी आनन्द-मूर्च्छित हाकर ललिता की गाद म निश्चष्ट पड गई।

×

×

×

अवता किगारी वा यह हाल है कि व सामन मयूरपिच्छ दख लेनी है ता गरीर म बम्प होने लगता है गुञ्जापुञ्ज परदृष्टि पडत ही नयना म जठ भर जाता है धीत्वार वर उठनी है आकाश म जय श्याम मध उठन है उम समय किगारी वा श्रीकृष्णचन्द्र की गाड स्फूर्ति ही वर शत-सहस्र श्रीकृष्णचन्द्र गगन म नानन दागन ह। किगारी भुजाएँ उठाकर उड़ने जाती है पर हाय! पन्न गहा वि उड सक। कभी विरह न जयन्त व्यभिन् हाकर चारने लगती है नि किभी प्रवार मैं श्रीकृष्ण वा भूल जाउ हृदय म वह

त्रिभग छवि निकल जाय। केवल चाहती ही नहीं, वास्तव में श्रीकृष्ण को भूलने के लिए अनेक विषया में मनोनिवेश करते जानी हैं, पर विषय तो भूल जाते हैं और श्रीकृष्ण नहीं भूलते, वह नवनीरद छवि हृदय में बाहर नहीं होती। ओह ! सचमुच नया ही आदर्श है—

प्रत्याहृत्य मुनि क्षण विषयतो यस्मिन् मनो धित्सते
बालासी विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ती मन ।
प्रस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते
मुरधेयं किल पश्य तस्य हृदयान्निष्कान्तिमाकाङ्क्षति ॥

—विदग्धमाधव

विषयो से अपने मन को खींचकर मुनिगण जिन श्रीकृष्णचन्द्र में क्षण-भर के लिए भी मन लग जाने की इच्छा करते हैं, उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्र में लगे हुए मन को वहाँ से हटाकर भूभानुनन्दिनी विषयो में लगाना चाहती हैं। ओह ! हृदय में जिन श्रीकृष्णचन्द्र की लवमान स्फूर्ति के लिए योगी उत्कण्ठित रहते हैं, यत्न करते हैं, फिर भी स्फूर्ति नहीं होती, उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्र को अपने हृदय से हटाने के लिए लाडिली इच्छा कर रही हैं, प्रयत्न कर रही हैं, फिर भी हटा नहीं पायीं।

अस्तु, इधर श्रीराधाकिशोरी की तो यह दशा है, किन्तु श्रीकृष्णचन्द्र की ओर में किञ्चित् आकर्षण बाहर से नहीं दीखता। श्रीकृष्णचन्द्र के हृदय में भी तो वही आधी चल रही है, पर प्रेम विवर्धन-चतुर श्रीकृष्णचन्द्र अपना भाव छिपाने में पूर्णतया सफल हो रहे हैं। ललिता विगाथा गन्ध तक नहीं पाती कि किशोरी के लिए इनके मन में विन्निष्कान्त भी स्थान हैं। विरह से व्याकुल किशोरी ने लज्जा बहा दी, लज्जा छोड़कर श्रीकृष्णचन्द्र को पत्र लिख भेजा, किन्तु पत्र के उत्तर में भी केवल निराशा मिली। किशोरी का हृदय चूर-चूर हो गया, जीवन की माध समाप्त हो गई। प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र मुझे इस शरीर में मित्रों, यह आशा शून्य में विलीन हो गई। अन्त में किशोरी के आकुल प्राणों ने यह बनाया—लाडिली ! प्रियतम जीवन में नहीं मिले, कदाचित् जीवन के उस पार। वय, वस, सर्वथा उपयुक्त । भानुनन्दिनी बलिनन्दनन्दिनी का आश्रय लेने चल पड़ी।

×

×

×

लतामाल की आँट में श्रीकृष्णचन्द्र भानुनन्दिनी की विवश चेष्टा देख रहे हैं, हृदय धक्-धक् करने लगता है। रोती हुई भानुकिशोरी ने अपने हाथ के बन्धन निकाले, विगाथा के हाथ पर रख दिये—‘लो, ब्रह्म ! मेरा यह स्मृति-चिह्न मेरी प्यासी ललिता का दे दना ।’ फिर मुद्रिता उतारी, विगाथा की अँगुली में पहनाने लगी—‘प्राणायिके,

१. श्रीकृष्णचन्द्र जिस समय वन में कुसुमों से विभूषित चम्पकलता देखते हैं, उस समय अन्न कोपने लगते हैं, तमस्त चम्पकवन राधाकिशोरीमय बन जाता है, मयूरपिच्छ तिर से गिर गया, यह ज्ञान नहीं, मधुमङ्गल ने सब झाला पहनायी, यह भान नहीं। करम-वन के नीरव निरुजो से वनो पर ‘राधा-राधा’ गाकर अपने बिकल प्राणों को शीतल करते रहते हैं ।

बहिन विशाखा ! चिर विदा के समय मेरी यह तुच्छ भेट तू अस्वीकार मत कर, इस मुद्रिका को देखकर तू कभी मुझे याद कर लेना, भला !'—विशाखा किशोरी को भुजपाश में बांधकर, फुफकार मारकर रोने लगी।

रत्नकण्ठ से भानुनन्दिनी ने कहा—'तू क्यों रोती है ? बहिन ! यह तो भाग्य की बात है, इसमें तेरा क्या दोष है ? तूने तो अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र का मन फिरा न सकी; मेरे मन्दभाग्य को तू कैसे पलट देगी ? पर अब समय नहीं, हृदय को पत्थर कर ले, अपनी अन्तिम वासना तुझे सुना दे रही हूँ, धैर्य करके सुन ले। तट का वह तमाल तुझे दीख रहा है न ? अच्छी तरह तू देख ले। बहिन ! मैं तो देख नहीं पा रही हूँ, पहले देख चुकी हूँ। इस तमाल का वर्ण मेरे प्रियतम-जैसा श्याम है; वस्, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। आह ! तमाल-स्कन्ध पर मेरे निष्प्राण शरीर को लिटा देना, मेरी भुजाओं से तमाल-स्कन्ध को वेष्टित कर सुदृढ बन्धन लगा देना, जिससे चिरकाल तक मेरा यह शरीर वृन्दावन में ही, तमाल-शाखा पर ही स्थिर रहे, विश्राम करता रहे—

अकाश्व्यः कृष्णो यदि मयि तवागः कथमिदं .

मुधा मा रोदीमं कुह परमिमामुत्तरकृतिम् ।

तमालस्य स्कन्धे सखि कलितदोर्वर्त्तारिरियं

यथा वृन्दारण्ये चिरमविचला तिष्ठति तनु ॥

—विदग्धमाधव

—'किंतु हाँ ! एक बार वह चित्रपट मुझे पुन दिखा दे। ब्रैलोक्यमोहन उस मुखचन्द्र को साक्षात् तो देख नहीं सकी, महाप्रयाण से पूर्व उन चित्रपट को ही देख लूँ, मेरे प्राण शीतल हो जायें, उसी त्रिभग सुन्दर छवि मैं अनन्तकाल के लिए लीन हो सकूँ।'

विशाखा के धैर्य की सीमा हो चुकी। किंतु, उत्तर दिये बिना तो किशोरी के प्राण यो ही निकल जायेंगे। किसी प्रकार सारी शक्ति बटोरकर विशाखा रोती हुई ही रुक-रुककर इतना कह सकी—'लाडिली ! वह चित्रफलक तो घर पर है।'

'आह ! इतना सीभाग्य भी नहीं—किशोरी ने नेत्र बंद कर लिये। उनके अग अवश हो गये, वही बँठ गई। 'आओ, प्रियतम ! प्राणेश्वर ! आओ ! स्वामिन् ! नाथ ! एक बार दासी के ध्यानपथ में उतर आओ, दासी का यह अन्तिम मनोरथ तो पूर्ण कर दो।'—किशोरी अस्फुट स्वर में आवृत्ति करने लगी।

श्रीकृष्णचन्द्र के भी धैर्य की सीमा हो गई। लताजाल फटा। श्रीकृष्णचन्द्र श्रीराधा किशोरी के नामने आ गये। उन्हें देखते ही किशोरी के दुःख में जड़बत् हुई विशाखा के प्राण आनन्द से नाच उठे। 'लाडिली ! लाडिली ! नेत्र खोल ! रो ! देख ! प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र आये हैं !' भानुकिशोरी ने आँखें खोली, देखा—मचमुच प्रियतम श्याममुन्दर नामने खड़े हैं !

७. सतीत्व-परीक्षण

व्रजपुरन्दरियों में भानुकिशोरी एवं श्रीकृष्णचन्द्र के मिलन की चर्चा कानो-कान फैलने लगी। कोई तो मुत्तकर आनन्द में निमग्न हो गई, किन्ती ने नाक-भों सिकोड़ी, व्रजतरुणियों ने

तो इस अपने जीवन का आदम पना लिया तथा कोई कोई चीत्कार कर उठी—
'री भानुनन्दिनी, तुमने यह क्या किया' निमल कुल म ।'

विशेष करक व्रज में दो ऐसी वी, जिन्हें यह मिश्रित शूल की तरह व्यथा दे रहा था। उनमें एक क अगा पर तो अभी जीवन लहरा रहा था और दूसरी बूढ़ा हा चुकी थी, अनेक उलट फेर देख चुकी थी। दाना क मन में अपने सतीत्व का गव था। अनमूया, सावित्री स भी अपने का ऊँचा मानती थी। भानुकिशारी की प्रत्येक चेष्टा ही उन्हें दोषपूर्ण दीवनी, पद-पद पर उन्हें भानुदुलारी क चरित्र पर सदह हाने लगा। वे किशारी का अपने मापदण्ड पर परल रही थी, उनके सतीत्व क भागदण्ड पर किशोरी तुल नहीं रही थी। वे रेचारी यह नहीं जानती थी कि भानुनन्दिनी की सत्ता पर ही जात क अतीत यत्तमान, भविष्य का भवस्त सतीत्व अवस्थित है। जान भी कैसे, स्वयं भगवान् राजेंद्रनन्दन की लीलाभूषधारिणी अघटनघटनापटीयसी यत्नमाया उन्हें जानने जा नहा दे रही थी। व यदि किशारी क स्वल्प का जान ल, तो फिर लीलाभाधुष का विस्तार कैसे हो? भानुकिशारी का ज्वलन्त उज्ज्वलतम श्रीकृष्णप्रेम निसरे कैसे? अस्तु, इन्हीं दोनों के कारण किशारी वीधिया म बन म, घर पर, घाट पर नित्यचर्चा का विषय बन गई थी। यह चर्चा यहाँ तक बढ़ गई कि व्रज तरुणिया की सास—तनिक भी घर लौटने में विलम्ब हुआ कि बस, भानुकिशारी का उदाहरण देकर ताना मारती—

कप की गई ग्लान तुम जमुना, यह कहि कहि रिस पावं ।

राधा कौ तुम सग करति हो, व्रज उपहास उदावं ॥

वा हँ वडे महर की वटी, तो ऐसी बहवाव ।

सुनहु मूर यह उनहा भावै, ऐसे कर्ति उदावं ॥

इधर ता यह सब हो रहा है किन्तु भानुदुलारी क मन पर इनका तिलमान भी प्रभाव नहीं। यह उपहास यह लाकनिन्दा उनकी चित्तधारा का उलट द यह ता अमम्भय है—

जैसे सरिता मिली सिंधु में उलटि प्रवाह न आये हो ।

तैसे मूर कमलमुख निरखत चित्त-इत उत न डुलावं हो ॥

पुर रमणिया दायी इतना उपहास हाउ पर भा उमादिता ती हुई भानुकिशारी सिर पर स्वर्ण कलगी लिये घाट स घर, घर म घाट पर न जाने नितना बार आई और गइ। उन्हें आश्चर्य नहा हुना, क्याकि व कारण जान गई थी—

स्वाकिनि कृष्ण बरस तो अटकी ।

बार बार पनघट पं आवति, सिर जमुना जल मटकी ।

मनमोहन को रूप मुधानिधि पियत प्रभरस गटकी ।

कृष्णदास धन धन्य राधिका, लोकलाज सब पटकी ॥

नाकिन्ही-नट पर कदम्ब की नीलज छाया में विभा सुन्दर नन्दनन्दन अवस्थित रहत,
विभागे रंग परर उनकी आर उठे जाने, जानर विभागना हा जा—

चितवन रोक हँ न रही ।

दयाम सुन्दर सिंधु सनमुख सरिता उमगि बही ॥

प्रेम सलिल प्रवाह भोरति, मिति न कहूँ कही ।
लोभ लहरि, कटाच्छ घूँघट, पट करार दही ॥
यके पल पथ नाव, धोरज परत- नहिं न गही ।
मिलो मूर सुभाव श्यामहिं फेरिहूँ न चही ॥

विद-अमृत के अनिर्वचनीय एकन मिलन की—भानुकिशोरी की हृदय-वेदना एवं अन्तःसुख की सगमित अचिन्त्य धारा की अनुभूति उन उपहास करनेवाली कतिपय गोपिकाओं में नहीं, इसीलिए वे लाडिली की आलोचना करती थी। यह अनुभूति उनके लिए सम्भव भी नहीं थी। जिसके हृदय में श्रीकृष्णचन्द्र का दिव्य प्रेम जाग्रत होता है, केवल उसी को प्रेम के वरुणधुर पराक्रम का भान होता है, दूसरों को नहीं—

प्रेमा मुन्दरि नन्दनन्दनपरो जागति यस्यान्तरे
जायन्ते स्फुटमस्य वरुणधुरास्तेनैव विक्रान्तयः ॥

—विदग्धमाधव

किंतु, अब यह आलोचना सीमा का उल्लंघन कर रही थी। भानुनन्दिनी की भर्त्सना आरम्भ हो गई, उनसे भाँति-भाँति के प्रश्न किये जाने लगे। इन सबके उत्तर में भानु-दुलारी केवल रो बेती, कुछ भी कह नहीं पाती, बेसम्पूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाती थी किये सब क्या कह रहे हैं। भानुकिशोरी का ससार ही जो दूसरा था। अस्तु; लाडिली का यह सरल रुन्दन देखकर, और तो नहीं, कानन-अधिष्ठात्री वृन्दादेवी रो पड़ी, उनके लिए यह असह्य हो गया। रोकर एक दिन उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्र से अपनी व्यथा बताई। श्रीकृष्णचन्द्र के नेत्रों से भी अश्रु के दो बिन्दु बलक पड़े। वृन्दा तो समझ नहीं पाई कि श्रीकृष्णचन्द्र क्या प्रतीकार करेंगे, किंतु श्रीकृष्णचन्द्र के अंगों से भाँककर योगमाया ने जान लिया कि अब दृश्य बदलना है। बस, दूसरा खेल आरम्भ हो गया।

×

×

×

‘हाम रे हाय’ मेरे नीलमणि को क्या हो गया!’—चीत्कार करती हुई यशोदा-रानी प्रामाद से सलभन गोशाला की ओर दौड़ी, ब्रजेश्वर दौड़े, उपनन्द दौड़े, गोपमुन्दरियाँ दौड़ी। जाकर देखा—गोशाला के उज्ज्वल मणिप्रागण में श्रीकृष्णचन्द्र मूर्च्छित पड़े हैं। ब्रजेश्वरी ने पुनः को गोद में ले लिया। वे गोपशिशु रोकर बोले—मैया! हम सभी नाच रहे थे; कन्हैया को कहीं चोट भी नहीं लगी, पर नाचते-नाचते ही यह गिर पड़ा। श्रीकृष्णचन्द्र के सारे अंग तप रहे हैं, भीषण ज्वर से नाडी धक-धक चल रही है, नेत्र निमीलित हैं, मांसां ग्रीष्मनिशा की छाया पड़ गई और पस सचित हो गये।

इधर तो मधुमन की सीमा आने तक तब्य अन्य दिशाओं में जहाँतक ब्रजेश्वर का राज्य था, जहाँतक मित्र राज्यों की सीमा थी, सर्वत्र एक घड़ी में ही ब्रजेश्वर के दूतों ने डाँडी पीटकर सूचना दे दी—‘ब्रजेश्वरनन्दन रुग्ण हो गये हैं, जो वैद्य उन्हें स्वस्थ कर दे, उसे मूर्ध्निग पुरस्कार गोकुलेश्वर देंगे, ब्रजेश्वर का सारा राज्य, सारी सम्पत्ति भी यदि वह लेना चाहे, तो ब्रजराज तत्क्षण दे डालने के लिए प्रस्तुत है।’

×

×

×

मूचना सुनकर स्रपन वन से एक तरुण वंश आया है। पुरस्कार लेने नहीं, अपने ओषध-ज्ञान का, ज्योतिष-विद्या का चमत्कार दिखाने। उसका तेज देखकर सबके आकुल प्राणों में आशा की किरण चमक उठती है। आश्चर्य यह है कि तरुण वंश की आकृति अधिकांश में यशोदानन्दन के समान है। अद्विराम अश्रु बहाती हुई यशोदा रानी ने जब वंश का देखा, तब सहसा उनके मुख से निकल पड़ा—'बेटा! नीलमणि।' पर फिर संभल गई और बोली—'बंशराज! मेरे प्राण जा रहे हैं, आप जो मांगेंगे, वही दूंगी, मेरे नीलमणि को आप स्वस्थ कर दें। दो पड़ी हो गई, मेरे नीलमणि की मूर्च्छा नहीं टूटी।' यह कहती हुई वंश के चरणों से नीलमणि को छुलाकर, वे विलस-विलसकर राने लगी। तरुण वंश ने वीणा विनिन्दित कण्ठ से कहा—'ब्रजेश्वरी! धैर्य धारण करो, अभी-अभी मैं तुम्हारे पुन को स्वस्थ किये देता हूँ, हाँ, मैं जैसे-जैसे कहूँगा, उसी विधान से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं, एक नई बलसी मंगा ले एव उस बलसी में विनी सती स्त्री में जल मंगा दो, पर जल भी मैं चाहूँ उन विधि से....'

X

X

X

तरुण वंश ने कलमी हाथ में ली, एक स्वर्ण-कील से उसमें सहल छिद्र बनाये, फिर चमकता हुआ एक मन्त्र अपनी भोला ने निकाला, उस मन्त्र से श्रीकृष्णचन्द्र के कुञ्चित केशों की एक लर तोड़ ली। फिर, एक-एक केश को जोड़ने लगे। क्षणभर में ही वह केशतन्तु निर्मित हो गया। उसे लेकर प्रबल बेग से बहती हुई कालिन्दी के तट पर वे गये। नौका से उस पार जाकर तमालमूल में केशतन्तु का एक छोर बाधा तथा फिर इस पार आकर दूसरे छोर को ठीक उसके सामने दूसरे तमाल से सन्नद्ध कर दिया। वह क्षीण केशतन्तु कलिन्दतन्वा की लहरो में एक हाथ ऊपर नाचने लगा। यह करके ब्रजेश्वरी ने बोले—'ब्रजेश्वरी! विधान यह है कि कोई सती स्त्री श्रीकृष्णचन्द्र के केशों से निर्मित इस तन्तु पर पैर रखती हुई, कलिन्द-कन्या के इस पार से उस पार तीन बार जाय एव लौट आवे, फिर इस छिद्रपूर्ण बलसी में जल भरकर वहाँ उस स्थान पर आवे, जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र मूर्च्छित हाकर गिरे हैं। वस, फिर उसी जल से मैं तत्क्षण तुम्हारे नीलमणि को चैतन्य कर दूँगा।'

'बंशराज! यह भी कभी सम्भव है।' —यशोदा रानी अपने मस्तक पर हाथ रखकर रो पड़ी। तरुण वंश ने गम्भीर वाणी में कहा—'ब्रजराज्ञी! सती की महिमा अपार है; वास्तविक सती शून्य में चल सकती है, आकाश में जल स्थिर कर सकती है। फिर, ब्रजपुर वा सतिमा के लिए विख्यात है।'

X

X

X

तो क्या ब्रज में ऐसी कोई सती नहीं, जो वह माहस कर सके?—नागर कण्ठ से ब्रजराज्ञी ने पुनः स्वर कहा और स्वयं वह बलसी भरने चली। वंश ने हाथ पकड़ लिया—'ब्रजेश्वरी! मैं जानता हूँ, तुम जल ला सकती हो, पर जननी के लिये हुए जल से वह शायं सम्भव जो नहीं। वह जल तो तुम्हारे नुल से मिलि विनी अन्य रमणी के हाथ का चाहिए।'

तक्षण वैद्य ने अपार गोप-मुन्दरियों की भीड़ की ओर देखा। एक गोपी ने पुकारकर कहा—‘हमारी ओर क्या देखते हो? वैद्यराज! हम तो श्याम-कलकिनी हैं, हमारे लये जल से श्रीकृष्णचन्द्र चैतन्य नहीं होंगे।’

×

×

×

यशोदा की प्रार्थना पर व्रजप्रसिद्ध सती, वह युवती एवं वृद्धा—दोनों वहाँ आई। भानुकिशोरी का उपहास करने में, अपने सतीत्व के गर्व से लाडिली की भर्त्सना करने में ये ही अग्रगण्या थी। युवती ने आते ही इठलाकर बलसी उठा ली, जल भरने चली। व्रज-मुन्दरियों की अपार भीड़ भी पीछे-पीछे चल पड़ी।

×

×

×

केशतन्तु पर चरण रखते ही, तन्तु छिन्न होकर यमुना लहरियों पर नाचने लगा। नाचकर वह चला; नहीं नहीं, भानुनन्दिनी की निन्दा करनेवाली को मैं उस पार नहीं ले जाऊँगा—माना सिर हिलाकर यह कहते हुए स्पर्श के भय से भाग निकला। युवती को यमुना की चञ्चल तरंगें बहा ले चली। नीकारोहियों ने किसी प्रकार निकाला। उसका सिर नीचा हो गया था। आकर बोली—‘वैद्यराज! यदि मैं नहीं, तो सती सावित्री, सतीशिरोमणि शैलेन्द्रनन्दिनी भी इस विधान से जल नहीं ला सकती।’ तक्षण वैद्य ने हसकर कहा—‘देवि! सती की महिमा का तुम्हें ज्ञान नहीं।’

×

×

×

इस बार वृद्धा की परीक्षा थी। उसी भाँति नये तन्तु का निर्माण कर वैद्यराज ने वैशसेतु की रचना की। किंतु जो दशा युवती की हुई, वही युवती-जननी की हुई। अजेश्वरी के मुख पर निराशा छा गई—‘हा, मेरे नीलमणि का क्या होगा?’

‘वैद्यराज! तुम यदि किसी सती का परिचय जानते हो, तो बताओ’—व्रजराणी तक्षण वैद्य की ओर कातर दृष्टि से देखकर बोली। ‘नन्दरानी! ज्योतिष-गणना से बता सकता हूँ’, कहकर वैद्यराज धरती पर रेखा अंकित करने लगे। कुछ देर तक विविध चिन्, अनेक यन्त्रों की रचना करते रहे। फिर, प्रफुल्ल चित्त से बोल उठे—‘नन्दमेहिनी! चिन्ता की बात नहीं, इसी व्रज में एक परम सती हैं, उन सती की चरण-रज’ से विश्व पावन होगा। उन्हें बुलाओ। उनका नाम ‘राधा’ है।

×

×

×

भानुकिशोरी को इस घटना का पता नहीं। वे तो एकाग्रता प्रामाद में बैठी कुसुमों की माला गुँथ रही हैं। उनके सामने त्रिभगललित प्रियतम श्यामसुन्दर की मानसमूर्ति है, नैन भर रहे हैं और वे प्रियतम को अपने हृदय की बात सुना रही हैं—

बधू कि आर बलिब आमि ।

जीवने मरणे जन्म जन्म प्राणनाथ हँओ तुमि ॥

तोमार चरणे आमार पराणे बांधिल प्रेमेर फाँसी ।

सब समायिया एक मन ठैया निचय हँलाम दासी ॥

भावि देखिलाम ए तीन भुक्ने आर के आमार आछे ।

राधा बलि नेह मुपाइते नाद, दाँडाच बाहार काछे ॥
 ए कुल ओ कुल पु कुल गोकुल आपना बलिय काय ॥
 शीतल बलिया शरण लइन, ओ दुटी कमल पाय ॥
 ना ठेलिओ मोरे अबला बलिये, पे ह्य उचित तोर ॥
 भाविया देखिनु प्राणनाथ बिने गति ये नाहिक मोर ॥
 ओखिर निमिजे यदि नाहि देवि, तबे से पराणि मरि ॥
 सब्डीशास कय परशरतन गलाय गोविया परि ॥

‘मेरे प्रियतम ! जोर मैं तुम्हें क्या नहूँ। यम, इतना ही चाहती हूँ—जीवन में, मृत्यु में, जन्म-जन्म में तुम्हीं मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणों में प्रेम की गाँठ लग गई है; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकान्त मन में तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर ! मैं सोचकर देखती हूँ—इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है ? ‘राधा’ कहकर मुझे पुनारनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी होंऊँ ? इस गोकुल में कौन है, जिसे मैं अपना कहूँ ? सर्वत्र ज्वाला हूँ, एवमात्र तुम्हारे युगल चरण-कमल ही शीतल है, उन्हें शीतल देवकर ही मैं तुम्हारी शरण में जाई हूँ। तुम्हारे लिए भी अब यही उचित है कि मुझ अबला को चरणों में स्नान दे दो, मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ ! सोचकर देखती हूँ, मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है ? तुम यदि दूर फेंक दोगे, तो मैं अबला कहाँ जाऊँगी ? मेरे प्रियतम एक निमेष के लिए भी जब तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे स्नानमणि ! तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का भूषण बनाकर गने में धारण करती हूँ।’

×

×

×

जिन क्षण किशोरी ने ब्रजरानी का आदेश सुना, यह जाना कि श्रीकृष्ण चन्द्र रण्य है कि बस, उसी क्षण विक्षिप्त सी हुई दाँडी। गोशाला में आ पहुँची। उनके आते ही सम्पूर्ण गोशाला उद्भामित हो उठी। सहस्र वैद्य आसन में जुटे, भानुकिशोरी के आगे निर टोक दिया।

भानुनन्दिनी जल भरने चली। तमाल-तरु से सन्तुष्ट प्रियतम के केशों से निर्मित उस सेतु को उन्होंने प्रणाम किया। फिर उस पर अपने कोमल चरण रखकर चल पड़ी। मध्य धारा में जाकर एक बार किशोरी ने पीछे की ओर फिर कर देखा। ‘सनी की जय हो, भानुकिशोरी की जय हो’—तुमुल नाद से यमुना-कूल निनादित हो रहा था, तस्थेयी आनन्दविवश होकर नाच रही थी, कलिनन्दनन्दिनी भी उमग में भरकर ऊँची-ऊँची लहरे ले रही थी, मानो कूल का तोड़कर वृन्दावन को प्लावित कर देंगी। भानुकिशोरी ने यह आनन्द-कोलाहल सुनकर आनन्द-प्रकम्पन देवकर ही जादवर्च में पीछे की ओर देखा था।

क्रमशः तीन बार किशोरी इस सेतु पर ईश पार में उम पार तक हो आयी। फिर, सहस्र छिद्रवाली कलसी को जल से पूर्ण करने चली। बायें हाथ से ही कलसी को

हुवाया, कलसों ऊपर तक भर गई, उमें मिर पर स्वरूप गोंगाला की ओर चल पड़ी। जाकाग में तोंगुणों की बर्षा हो ही रही थी, गोरो ने, गोंगमुन्दरियों ने, उमी धन तोंड-तोंडकर भानुकिगोरी के चरणों में इतने गुण चड़ाये कि वह सम्पूर्ण पद कुमुदमय हो गया।

भानुकिगोरी ने कलगी तम्रण बंध के नामने रख दी। बैरराज के नेत्र मजल हो रहे थे। वे बोले—‘देवि! तुम्हीं अपने पवित्र हस्त-कमलों में एक अञ्जलि जड़ नन्द-नन्दन पर डाल दो।’ आज्ञा मानकर लज्जा में जवनन हुई किगोरी ने अञ्जलि में जल लिया और श्रीकृष्णचन्द्र पर बिखेर दिया। श्रीकृष्ण चन्द्र ऐसे उठ बैठे, मानों मोहर जगें हों।

×

×

×

मिर नीचा किन्ने भानुकिगोरी अपने घर की ओर जा रही हैं तथा उनके पीछे, अभी-अभी कुछ देर पहले जों गोंगियां उनके चरित्र पर धूल उड़ाला करनी, वे अपने अचल में उनकी चरण-रज बदोरती आ रही हैं। बड़े-बड़े बृद्ध गोंग मनी-मिरोमणि श्रीगधा-किगोरी के चरणों से रञ्जित उस पद में लोट-लोटकर उगारें हो रहे हैं।

८. रात में मिलन

भानुकिगोरी अपने श्रीअंगों को मजा रही थी, मेरे त्रियतम को मेरा शृगार परम-नन्द-सिन्धु में निमग्न कर देता हूँ—केवल इस भावना में, एकगात्र प्राणेश्वर को मुख पहुँचाने के उद्देश्य से। इसी समय नारदीय गजधर की ज्योत्स्ना से उद्भासित यमुना-पुलिन पर श्रीकृष्णचन्द्र की बगी बज उठी है। बम, फिर तों मिलनोत्कण्ठा से विक्षिप्त हुई भानुकिगोरी का शृगार घरा ही रह जाता है, नहीं-नहीं एक विचित्र साज में राजकर किगोरी पुलिन की ओर दौड़ चलती है।

किगोरी ने गोस्तन नामक मणिमय शर को कण्ठ में न धारण कर नितम्बवेग में धारण किया, कटि-बिँकणी को गण्ठ में ढाल दिया, पुष्पमाला-तों को सिर में लपेट लिया, ललाटिका (सीबी) घेणी में लटका ली, नेत्रों में तो मृगमद (कस्तूरी) का अञ्जन लगा लिया एवं अञ्जन में ललाट पर बेदी लगा ली, अगरराग के बदले यावक (आलना) रस उठा लिया, उममें श्रीअंगों को पीत लिया। यही दया आज किगोरी की सखियों की भी हुई। उन्हें आभूषण धारण करने को तो अब अवकाश कहाँ? हाँ, वे बरुन बदल रही थी, बरनमात्र बदल सगी, पर ओशने को तो साड़ी बना लिया एवं लहंगे को ओड लिया। इस पवित्र वेश-भूषा से सज्जित हुई भानुकिगोरी एवं किगोरी की सखियां बगीधर के समीप जा पहुँची—

व्यत्यस्तवरत्राभरणाः काञ्चित् कृष्णान्तिकं ययुः ।

—श्रीमद्भागवत

प्रेमविभोर भानुकिगोरी का यह शृगार देखकर अखिल रसामृतमूर्ति श्रीकृष्णचन्द्र के हृदय में रस की एक अभिनय धारा बह चलती है। मिन्दु के रूप में वह रस उनके नेत्रों से भरने लगता है। रसमयनेत्रा में ही वे भानुकिगोरी के इस शृगार की ओर कुछ देर देखते रहते हैं। इतने में ही इसी वेश-भूषा के अन्तर्गत में महाभावरूपा भानुकिगोरी का वह

सौन्दर्य, वह शृंगार निखर पड़ता है, जिसे स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अनादिकाल में देख रहे हैं, अनन्त काल तक देखते रहेंगे, जिसे देख-देखकर वे अवतक तृप्त नहीं हुए, अनन्त कालतक तृप्त होंगे भी नहीं। भानुकिशोरी का वह शृंगार यह है—वे श्रीकृष्ण-स्नेह का तो उबटन लगाती हैं, उस उबटन में सतियों का प्रणय-रूप मुगन्धित द्रव्य भी मिश्रित रहता है; उससे किशोरी के जग स्निग्ध, कोमल, मुगन्धपूर्ण, उज्ज्वल हो जाते हैं। पहले किशोरी काश्रय-रूप अमृतधारा में स्नान करती हैं, यह किशोरी का मानां प्रातः स्नान (कोमार) है; फिर तावण्य की अमृतधारा में स्नान करती हैं, यह किशोरी का मध्याह्न-स्नान (केशोर) है। दो स्नान करके फिर लावण्य की अमृतधारा में अवगाहन करती हैं, यह किशोरी का सायाह्न-स्नान, तृतीय स्नान (केशोर-सौन्दर्य) है। स्नान के पश्चात् अपनी लज्जा-रूप साड़ी पहन लेती हैं, यह साड़ी स्यामवर्ण होती है, दिव्य शृंगाररसमय तन्तुओं से निर्मित रहती है। भानुकिशोरी कृष्ण-अनुराग की अक्षय साड़ी भी धारण करती हैं तथा प्रणय एव मान की कञ्चुलिका से वक्ष स्थल आच्छादित रहता है। फिर, जग-विलेपन करती हैं, उस विलेपन में सौन्दर्य-रूप कुकुम पड़ा रहता है। मली-प्रणयरूप चन्दन मिला होता है। अधरो की स्मित-कातिरूप कर्पूरचूर्ण मिश्रित रहता है। मधुर-रस का मृगमद (कस्तूरी) लेकर श्रीभगों को मुचिन्तित करती हैं। प्रच्छन्न वकिम मान के द्वारा केशवन्द की रचना करती हैं, किमी दिव्य धीराधीरा मुन्दरी के दिव्य गुणों को लेकर उससे उनका पटवास (मुगन्धित चूर्ण) निर्मित होता है तथा उस दिव्य चूर्ण को अपने अंगों पर वे बिखेर लेती हैं। राग का ताम्बूल ग्रहण करती हैं, इस ताम्बूल-राग से उनके अधर उज्ज्वल अहगवर्ण हो जाते हैं, प्रेम के कौटिल्य-रूप अञ्जन से दोनों नेत्रों को आजती हैं। मुदीप्य अष्ट सात्त्विक भाव, हृदं आदि दिव्य तंत्रीय सञ्चारी भाव—इन भाव-भूषणों को ही किशोरी अपने अंगों में धारण करती हैं। किलकिञ्चित आदि बीस भाव ही भानुकिशोरी के श्रीभगों के अलङ्कार हैं, माधुर्य आदि दिव्य पचीस सद्गुणों की पुष्पमाला से समस्त अंग पूर्ण रहते हैं, मुन्दर लगट पर मीभाग्य-रूप मुन्दर मनोहर तिलक मुद्रोभित रहता है, प्रेमवैचित्र्य-रूप रत्नहार हृदय पर नाचता रहता है। नित्य किशोर वयस-रूप सखी के कंधे पर हाथ रखे वे अवस्थित रहती हैं तथा कृष्ण-लीलामयी मनोवृत्ति-रूप सतियों उन्हें घेरे रहती हैं। अपने श्रीभग के मीरभ-रूप गृह में वे दिव्य गर्व-मर्वक पर विराजित रह-नर सदा श्रीकृष्ण-मिलन का चिन्तन करती रहती हैं। कृष्ण-नाम, कृष्ण-गुण, कृष्ण-यश का श्रवण ही कानों में अवलम्ब-रूप (कण-भूषण) है, श्रीकृष्ण-नाम-गुण-यश के प्रवाह में वाणी अलङ्कृत है। स्यामरम-दिव्य शृंगाररम-रूप मधु से पूरित पात्र हाथ में लेकर वे श्रीकृष्ण-चन्द्र की मधुशान कराती हैं। यही भानुकिशोरी के हाथों की गोमा है, ममन्त अगा मे एन्मात्र श्रीकृष्ण की सेवा हावी है—यही किशोरी की अग-गोमा है। विमुक्त श्रीकृष्ण प्रेम-रत्न की आकाशभूता राधाकिशोरी के अंगों के अतल में अतल मद्गुण चमकते रहते हैं; उनमें नित्य विभूषित राधाकिशोरी का वाङ्मय शृंगार की आवश्यकता नहीं। अमु;

१. राधाप्रति कृष्णस्नेह मुगन्धि उद्भूतं ।

ताते अति मुगन्धि देह उज्ज्वलवरण ॥

तथा उसी क्रम से लीला आगे बढ़ रही है। पहले गोप-मुन्दरियों की प्रेम-परीक्षा होती है; जब वे पूर्णतया उसमें उत्तीर्ण हो जाती हैं, तब नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र का प्रेमासधु उमड़ उठता है, ब्रज-मुन्दरियाँ उसमें डूब-डूबकर कृतार्थ होने लगती हैं। इस रसपान से—अवश्य ही रस बद्धन के लिए—गोप-मुन्दरियों में तो सौभाग्य-मद का एव भानुकिशोरी में मान का आविर्भाव होता है। भानुकिशोरी मान करके निकुञ्ज में चली जाती है। उन्हें न देखकर श्रीकृष्णचन्द्र भी वहाँ में अन्तर्हित हो जाते हैं। अन्तर्धान होने का उद्देश्य यह है कि ब्रज-मुन्दरियों का सौभाग्य गर्व प्रशमित होकर इनके रस की पुष्टि हो एव प्रिया का मान प्रसादन होकर महाभाव-सिद्धि लहरा उठे और हम सभी उसमें निमग्न हो जायें—

तासा तत् सौभाग्यमर्ब वीक्ष्य मान च केशव ।

प्रथमाय प्रसादाय

तत्रैवान्तरधीयत ॥—श्रीमद्भागवत १०।२६।४८

X

X

X

ब्रज-मुन्दरियाँ व्याकुल होकर प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र को वन में ढूँढ़ने जाती हैं, उन्मादिनी-सी हुई तल्लता-वल्लरियों से प्रियतम का पता पूछती हैं—

विरहाकुल हूँ गर्याँ, सबै पूछत बेली बन ।

को जड़ को चंतन्य, न कछु जानत विरही जन ॥

हे मालति, हे जाति, जूथिके मुनि हित वे चित ।

मान हरन मन हरन लाल गिरिधरन लखे इत ॥

हे केतकि, इत तैं कितहूँ चितए पिय रुसे ।

कँ नंदनदन मद मुमुकि तुमरे मन मूसे ॥

हे मुक्ताफल बेल, घरे मुक्ताफल माला ।

देखे नैन बिहाल मोहना नद के लाला ॥

हे मदार उदार, बीर करबीर महामति ।

देखे कहुँ बलबीर धीर मनहरन धीर गति ॥

हे चदन, दुलबदन सबकी जरन जुडावहु ।

नंदनदन जगबदन चवन हर्माह सतावहु ॥

पूछो रो इन लतनि फूलि रहि फूलनि गोई ।

मुन्दर पिय के परत बिना अस फूल न होई ॥

हे सलि, हे भूगवधू, इन्हें किन पूछहु अनुसरि ।

अहउहे इनके नैन, अबाहु कहुँ देखे हं हरि ॥

अहो मुनय बन गधि पवन संग थिर जु रही बलि ।

मुख के भवन दुल दयन रवन इतते चितए बलि ॥

हे चपक, हे कुमुद, तुम्हें छवि सबसो न्यारो ।

नंक यताय जु देज, जहाँ हरि कुजबिहारो ॥

हे बरब, हे निव, जब, क्या रहे मोन गहि ।

हे बट उत्तैय मुरग बीर, कहुँ तुम इत उत सहि ॥

हे असोक, हरि सोक लोकमनि पियहि बतावहु ।
अहो पनस, सुभ सरस मरत तिय अमिय पियावहु ॥
जमन निकट के बिटप पूछि भई निपट उदासी ।
क्यो कहिहं सखि अति कठोर ये तीरथबासी ॥

—तथा इथर राधाकिशोरी अपने प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र के प्राणो मे प्राण मिलाकर आत्मविस्मृत हो गई हैं । जब जागती हैं, तब भी प्रेमवैचित्त्य का भाव लेकर ही जागती हैं और इसीलिए कुछ-का-कुछ अनुभव करने लगती हैं । श्रीकृष्णचन्द्र भानुकिशोरी की दृष्टि के सामने खड़े हैं, पर किशोरी को यह अनुभूति होने लगती है कि प्रियतम जैसे अन्य गोपियों को छोड़कर चले जायें वे, वैसे मुझे भी छोड़कर चले गये । यह अनुभूति इतनी गाढ़ हो जाती है कि किशोरी व्याकुल होकर चीत्कार कर उठती हैं—

हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज ।

बास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् ॥—श्रीमद्भाग०, १०।३०।४०

‘हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रियतम ! हा महाबाहो ! तुम कहा हो ? मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, अत्यन्त दीन हो रही हूँ । मुझे दर्शन दो ।’

भानुनन्दिनी का यह प्रेमवैचित्त्य विकार देखकर श्रीकृष्ण तो निर्वाक हो गये । भानु-किशोरी के चरणा में लुट पड़ने के लिए झुके, किन्तु इसी समय ब्रज-मुन्दरियाँ उन्हें ढूँढती हुई वहाँ आ पहुँची । अतः, वैचित्त्यवस विलाप करती हुई भानुकिशोरी को वही छोड़कर वे पुनः अन्तर्हित हो गये ।

ब्रज-मुन्दरियाँ आईं । भानुकिशोरी की व्याकुलता देखकर अपना दुःख भूल गईं, किशोरी के आँसू पोंछने लगी ।

×

×

×

भानुनन्दिनी के विलाप में, ब्रज-मुन्दरियों के सुस्वर रुन्दन से वह सारी वनस्पती वरुणाप्लावित हो गईं । इसी समय कौटि मन्मथमन्मथ-रूप में श्रीकृष्णचन्द्र प्रकट हो गये । उनके दर्शनमान से मानों ब्रज-मुन्दरिया ने तो नवजीवन पाया, पर भानुकिशोरी में पुनः प्रणय-कोप का सञ्चार हो गया । अवश्य ही इस बार श्रीकृष्णचन्द्र की वाणी में ऐसा मधु, इतनी नम्रता भरी थी कि भानुकिशोरी का मान क्षणभर में देखते-देखते ही उस मधुधारा में बह गया । श्रीकृष्णचन्द्र ने ब्रजमुन्दरियों से तो यह कहा—

तब बोले ब्रजराज कुँवर, हौं रिनी तुम्हारो ।

अपने मन तें दूरि करी किन दोष हमारो ॥

कौटि कल्प लगि तुम प्रति प्रतिउपकार करौ जो ।

हे मन हरनी तरुनी, उरिनी नहिह तबौ तो ॥

१.

प्रियस्य सन्निकर्षेऽपि प्रेोत्कर्षस्वभावतः ।

या चिन्त्यधियाऽऽतस्तत् प्रेमवैचित्त्यमुच्यते ॥—उज्ज्वलनीलमणि ।

‘प्रियतम के निकट रहने पर भी प्रेम के उत्कर्षवश प्रियतम से मेरा चियोग हो गया है—ऐसी भावना होकर जो पीडा होती है, उसे प्रेमवैचित्त्य कहते हैं ।’

बगने प्रभात आया। विगारी को जब चेतना हुई, तब प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र समीप में नहीं थे। नन्द प्रामाद में जल्यन्त वालाहल हा रहा था, विगारी जमी आर दौड़ चली। जाकर देखा—अकूर के रथ पर प्राणधन विराजित है, विनाद की बात नहीं थी, सचमुच ही व कम की रगाला देखने मधुपुरी जा रहे हैं। फिर ता विगारी में दिव्यान्माद आरम्भ हुआ। वे एक बार हँसी, फिर गम्भीर हाकर वागी—री ललित। विगाखे। दख ता बहिन। श्रीकृष्णचन्द्र ता रथ पर बँठे हैं। बँठे हैं न? तू दख पा रही है न? अच्छा, यह ता दख—उन्ह रथ पर बँठे दखकर मरा शरीर स्पलित क्या हो रहा है? अरे दख, वह दख। पृथ्वी घूम रही है, भला, पृथ्वी क्या घूम रही है, बहिन। यह ला। वह बदम्ब ध्रेणी ता नाच रही है। य बदम्ब क्या नृत्य कर रहे हैं?—

स्ललति मम वपु कथ धरित्री ।

भ्रमति कुत किमपी नदन्ति नोपा ॥

—ललितमाधव

रानी हुई लग्गिाबुठ दूसरी वान बहरर विगारी वा ध्यान बदलना चाहती है, किंतु भानुमन्दिनी राय में भरकर बीच मट्टी वाल उठनी हैं—

विरम कृपणे भावो नाथ हरेविरहकलमो

मम किमभवन् कण्ठे प्राणा मुहुर्निरपन्ना ।

—ललितमाधव

कृपणे! चुप रह। मुझे भुगने आइ है? क्या तू समझनी है कि प्रियतम श्रीकृष्ण चन्द्र स मरा गियाग हागा? मुझे विद्याम बुख भाना पड़ेगा? राबगी हुई है। क्या बण्ड म बारबार जानेनाले मर प्राण इतने निलज्ज है कि व फिर शरीर म रह जायगे, पीछे नहा चले जायगे?

विगाखा विगारा का पकड़ लती है। इतने में ही अकूर रथ हारने लगत है। भानुविगारी विद्यामा वा डेलकर दौड़ पड़ना है, किंतु दा पग चन्नर ही पटो चम्पकलता की नाति विगाखा र हाथा पर गिर पड़नी है।

×

×

×

रथ भागे बड़ नहा पाता। ब्रज-मुहरिया की बीड़ गति रात गरी है। इतने में विगारी पुन बैतन्य हाार, विगागा स हाथ छुडार रथ क गमीड बगी जाता है। हाप। इस समय विगारी की बँसा रण दगाह—

क्षण विक्रोशन्ती लुठति हि शताङ्गम्य पुरत

क्षण बाष्पप्रस्तां किरति किल दृष्टि हरिमुने ।

क्षण रामस्याग्रे पतति वदानोत्तम्भिततुषा

न राधय व वा क्षिपति कल्पाम्नाधिपुहरे ॥

—ललितमाधव

कनी ता य शिवार रानी हुई रथ र जागे जाकर गगन गगता है, कनी अधु पूरित नेत्रा स श्रीकृष्णचन्द्र र मुँह की आर दाने लगता है, कनी दाना र जाने ए

तृण लेकर बलराम के गमना जाकर गिर पड़नी है, तृण के मनेन में वरुण प्रार्थना करनी है—
मेरे प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र को तुम रोक लो, दाऊ भैया, ओह ! कोन ऐसा है,
जो भानुकिंगोरी की यह व्याकुलता देखकर द्रवित न हो जाय—वरुण-ममृद में डूब न जाय ।'

जो भानुकिंगोरी अपनी प्राणरूप मसिया के सामने भी श्रीकृष्णचन्द्र की ओर देगने
में समुचाती थी, वे आज मुग्धना के सामने निर्लज्ज हुई विष्कारित नेत्रों में श्रीकृष्णचन्द्र की
ओर देख रही हैं । भानुनन्दिनी की यह विकलता देखकर उन मुग्धजनों के नेत्रों में
भी आँसू यह चलते हैं । ओर तो क्या, निरुर जनर मधुपुर जाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र भी
आत्ममवरण नहीं कर सके । उनके नेत्रों में भी अधुप्रवाह आरम्भ हो गया—

रथिन. पथि पश्यत. सखेवं

वत राधाधन मुरान्तकस्य ।

किरतो मयने घनाश्रुचिन्व-

नरविन्दे मकरन्दवत् क्षमेण ॥

'रथ पर आसीन श्रीकृष्णचन्द्र राधाकिंगोरी की ओर देख रहे हैं, उनके दोनों नेत्रों
से घन घन अधुचिन्व भर रहे हैं, माना दो कमलपुष्पा स समश मकरन्द भर रहा हो।'
किन्तु, यह होने पर भी धीरे-धीरे रथ आगे की ओर बढ़ने ही लगा, श्रीकृष्णचन्द्र को लेकर
अकूर चले ही गये । गोकुल का अणु-अणु हाहाकार कर उठा । मानो अनुरूप मन्दरने
गोकुल-सागर का मन्थन कर उसे विधुव्य कर दिया, उममें जा विरह-वेदनागम हाला-
हल कालकूट निकला, वह तो वहाँ बिम्बर गया तथा कृष्ण-रूप चन्द्र अकूर के साथ चले
गये—इस प्रकार व्रजपुर श्रीकृष्ण विरह में जल उठा, व्रजचन्द्र के अदर्शन से उसमें
अन्धकार छा गया ।

×

×

×

हाय ! नन्दकुल-चन्द्रमा कहाँ चले गये ? वहाँ हैं ? सखि ! तू बता दे, मयूर-
पिच्छधारी कहाँ चले गये ? माहन मन्त्रमयी मुरली-ध्वनि करनेवाले कहाँ हैं ? बहिन !
जिनके अगा की वान्ति इन्द्र नीलमणि-सी हैं वे मेरे हृदयेश्वर कहाँ हैं ? ओह ! रास-
रस की तरंगा पर जानृत्य करते वे व वहाँ चले गये ? मेरे जीवनाधार कहाँ हैं ?
हाय र हाय ! मेरी परम प्यारी निशि कहाँ चली गई ? मेरे प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र
कहाँ चले गये ? आह ! विधाता ! तुम्हें बिकार है—

वव नन्दकुलचन्द्रमा वव सखि चन्द्रकालङ्कृति

वव मन्त्रमुरलीरव वव नु सुरेन्द्रनीलधुति ।

वव रासरसताण्डवी वव सखि जीवरसौपधि-

निधिमम सुहृत्तम वव वत हन्त हा धिन्विधिम् ॥

ललितमाधव

—इस प्रकार पुकारती पुकारती भानुकिंगोरी ता उन्मादिनी हो गई । समस्त दिन,
सारी रात—कभी ता प्रलाप करती रहती, कभी जड़ चेतन, स्थावर-जगम, जा भी दृष्टि-
पथ में आता, उससे श्रीकृष्णचन्द्र का समाचार पूछने लगती । कभी यमुना तट पर चली

सांभ समय मोघन संग आवनि परम मनोहरताई ।
 रूप सुधा आनन्दसिन्धु महें भल्लमलाति तटनाई ॥
 अंग अंग प्रति मैन सैन सजि घोरज देत मिटाई ।
 उड़ि उड़ि लगत दूयनि टोना सौ जगमोहनी कन्हलाई ॥
 मरियत सोचि सोचि बिन बातनि हों बन गहन भुलाई ।
 'बल्लभ' ओचक आइ मद होंसि गहि भुज कंठ लगाई ॥

×

×

×

साईं ये मुख अब दुख देत ।
 होंसि मिलिबौ बोलिबौ इयाम को प्राण हरें_सौ लेत ॥
 रूप सुधा भरि भरि इन नयननि छिन छिन पान कियो ।
 बिनु देखें ता बदन कमल के कंसों परत जियो ॥
 बचन रचन ज्यो मैन मंत्र से श्रवणनि में रस बरसै ।
 बिन मुक्ता मुक्ता ये त्यों ही गोल बोल को तरसै ॥
 जे कल केस कुसुम लं दिन कर गूँये नंदकिशोर ।
 ते अब उरभिलटकि दूँइत से कहाँ गये चित चोर ॥
 जिन घीघनि ये भुजा मनोहर भूषन यो लिपटानी ।
 ते अनाय सूनी बिनु माधव कासों कहों बखानी ॥
 वह चितवनि, वह लाल मनोहर, उठनि पीर उर बाँकी ।
 हाथ कहाँ वह चरन परसिबौ, नख सिख सुन्दर भाँकी ॥
 एक समय मुनि गरज मेघ की हों डरि धरधर काँपी ।
 दे पट ओट बिहेंसि मनमोहन हिमे लाथ भुज चाँपी ॥
 अब यह बिरह बबानल प्रगटपौ, जरै चहुत सब ब्रजजन ।
 'बल्लभ' बेगि आइ राखौ बलि कृपा नीर बं बरसन ॥

किन्तु वियोगिनी बिद्योरी का दुःखभार तो घटने के बदले और बढ़ जाता। कितनी बार तो व्याकुलता यहाँतक बढ़ जाती कि प्रतीत होना, मानो किशोरी के प्राण अब सबमुच नहीं रहेंगे। उस समय मन्त्रियाँ श्रीकृष्णचन्द्र की दी हुई गुजामाला उनके गले में डाल देनी। वय, प्राण मानो इस गुजामणिषों में ही उलझ जाते, निराल नहीं पाते। इसको अतिरिक्त 'आमास्त्रे'—'प्रिये' 'मैं जाऊँगा' श्रीकृष्णचन्द्र का यह मदेश इतना मुदूढ़ बनन वा कि प्राण इसे तोड़ नहीं पाते थे।

×

<

>

इसर श्रीकृष्णचन्द्र के प्राणों में भी वष पीडा नहीं है, वस का निधन भी हो चुका है, पर वे तो ब्रज जा नहीं सकते। इसीलिए, वे अपने प्रिय मन्त्री उदय को भानुनन्दिनी का, ब्रज-मुन्दरिया या एव नन्द-दम्पति रा गमानार लाने, उन्हें श्रीकृष्णचन्द्र का सदेश देकर सान्त्वना देने ब्रज भेजते हैं। उदय ब्रज में जाते हैं। पहले नन्द-दम्पति से मिलते हैं, उन्हें सान्त्वना देते जाते हैं, पर दे नहीं पाते। फिर, ब्रज-मुन्दरियों से उनका मिशन होता है।

इनके प्रेम की धारा में तो उदय ना नारा जान बूझ जाता है। अन्त में, उदय भानु-
नन्दिनी के समीप आये। भानुनन्दिनी हमारे राज्य में थी। वहाँ में उतरकर उदय से
मिली। पर, उसी क्षण उनका मोहन महाभाव उदेलित हो उठा, उदेलित होकर दिव्यो-
न्माद के रूप में परिणत हो गया। उसी समय सयोग ने उड़ना हुआ एक भ्रमर भानु-
किशोरी के दृष्टिपथ में आ जाता है। भानुकिशोरी ऐसा अनुभव करती है—मेरे प्रियतम ने
इस भ्रमर को दूत बनाकर भेजा है, मुझे यह मानने आया है। वस, फिर तो किशोरी
या यह दिव्योन्माद हिलोरे लेने लगता है; क्रमशः उसमें दस लहरे उठनी हैं तथा भानु-
किशोरी के श्रीमुखद्वार से चित्रजल्प के रूप में बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती है।

पहले प्रजल्प की लहर आई; श्रीराधाकिशोरी बोली—‘रे नितवबन्धु मधुप ! तू
मेरे चरणों का स्पर्श मत कर।’ भौरा भानुकिशोरी के चरणों के समीप उड़ रहा था।
भानुकिशोरी ने अपने चरण हटा लिये।

दूसरी लहर आई परिजल्प की। किशोरी ने कहा—‘भ्रमर ! तुम्हारे स्वामी ने
केवल एक बार अपनी मोहिनी अधर-मुधा का पान कराया और फिर निर्दय होकर यहाँ
से चले गये, जैसे तुम पुष्पों का रस लेकर उड़ जाते हो।’

अब विजल्प की लहर नाचने लगी। किशोरी कह रही थी—‘रे मिलिन्द ! यदु-
कुलशिरोमणि का गुणगान यहाँ क्यों कर रहा है, जा, उड़ जा, मधुपुर की सुन्दरियों के
सामने किया कर, वे अभी उन्हे नहीं जानती।’

चौथी उज्जल्प की लहर भानुदुलारी की वाणी में बह रही थी—‘रे भृग ! तू
मुझे क्यों भुलाने आया है कि श्रीकृष्ण मेरे लिए व्याकुल है ? बावले !
पृथ्वी पर ऐसी कौन है, जो उनपर मोहित होकर व्योछावर न हो जाय। लक्ष्मी भी
उनकी उपासना करती है। फिर, मेरी जैसी को वे क्यों चाहेंगे ?’

अब सजल्प की पाँचवी तरंग बाहर आई—‘रे मधुर ! मेरे चरणों को अपने सिर
पर क्यों रख रहा है ? हटा दे, ऐसा अनुनय-विनय मैं बहुत देख चुकी हूँ; जिनके लिए
सब कुछ छोड़, वे छोड़कर चले जायें। अब उनपर क्या विश्वास करे ?’

छठी अवजल्प की लहरी नृत्य कर उठी—‘रे भौरा ! आज से नहीं, मैं उन्हे बहुत
पहले से जानती हूँ, उनकी निष्ठुरता का परिचय मुझे है। रामरूप में छिपकर बालि का
बध किया; दूर्पणसा का रूप नष्ट कर दिया, बानबेन्द्र बलि से छल किया, मुझे किसी भी
काली वस्तु से प्रयोजन नहीं . . . पर उनकी चर्चा तो मैं नहीं छोड़ सकूंगी।’

अब सातवी अभिजल्प की तरंग आती है—‘रे मधुप ! देख, जो एक बार भी उनके
लीलापीमूष का एक कण भी पी लेता है, उसके सारे द्वन्द्व मिट जाते हैं, बहुत-से तो अपना
धरवार स्वाहा कर बाहर चले जाते हैं, भिक्षा से पेट भरते हैं, पर लीला-श्रवण नहीं
छोड़ पाते।’

इसके पश्चात् आठवी आजल्प की लहर आई—‘रे अलि ! हरिणी व्याध के मुमधुर
गान पर विश्वास कर अपना प्राण खो देती है, हम सब भी उनकी मधुमरी बातों में
भूल गई, आज उसी का परिणाम भोग रही हैं। उनकी बात जाने दे, कुछ दूसरी बात कह।’

अनाया राधिका यथा डाके यो माधवे ?
अभय-हृदये तुमि कह आसि मोरे—
के ना बांधाए जगते श्याम-प्रेम डोरे ?

× × ×

बुद्धिलाम एतक्षणे के तुमि डाकिछ

—आकाशनन्दिनि !

पर्वत-गहन-वने बाहू तब, वरानने,
सदा रगरसे तुमि रत, हे रगिणी !
निराकारा भारति, के ना जाने तोमारें ?
एसेछ कि कांविते गो लइया राधारे ?
जानि आमि, हे स्वजनि, भालबास तुमिं
मोर श्यामधने ।

शुनि मुरारिर बांझी गाइते गो तुमि आति,
शिल्लिया श्यामेर गोत मञ्जु कुञ्ज-वने ।
राधा राधा बलि यबे डाकितेन हरि—
राधा राधा बलि तुमि डाकिते, सुन्दरि !

'तुम कौन हो ? जिस प्रकार राधा हाहाकार करती हुई श्यामा को पुकारती है वैसे ही उन्हें तुम भी पुकार रही हो । सनि ! बताओ, तुम कौन सी युवती हो ?' इस एकान्त स्थल में अनाया राधिका की भाति ही माधव को बुला रही हो । निर्बय-चित्त हाकर मरे पास आओ, मुझे बताओ । इनमें भय की बात ही क्या है ? श्याम की प्रेमडोरी में इस जगत् में कौन बैठा हुआ नहीं है ? ओह ! आकाशनन्दिनी ! इतनी देर बाद मैं समझ पाई कि तुम कौन इस प्रकार पुकार रही थी । वरानने ! पर्वत में गहन वन में तुम्हारा निवास है । रगिणी ! तुम सदा खेल करने में लगी रहती हो । आकार-रहित भारति, तुम्हें कौन नहीं जानता ? पर क्या तुम राधा के लिए रोने आई हो ? सजनि ! मैं जानती हूँ तुम मरे श्यामधन को प्यार करती हो । सुन्दर कुञ्जवन में श्रीकृष्णचन्द्र की मुरली-ध्वनि सुनकर तूम उनके पास जाती, उनसे उनका गीत सुन लेती एवं फिर वही गीत गाती । सुन्दरि ! जब श्रीहरि रागा रागा कहकर मुझे मिलाते थे, सब तुम भी 'राधा-राधा कहकर तुम्हें बुझने लगती थी ।'

इसी प्रकार कभी भानुकिशोरी धरा में, कभी गिरिराज में, कभी मलयमाहा, कुसुम, निकुञ्जवन में घूमने करने लगतीं उनमें श्रीकृष्णचन्द्र का घना धूँलती, श्रीकृष्णचन्द्र के पास अपने को ले चलने का लिए प्रार्थना करती ।

जब कभी चैतन्य हाती तब श्रीकृष्णचन्द्र का स्फुरण होने लगता, उनकी अतीव लीलाजा की स्मृति में शिवागे वा मन भर जाना तथा अपना दुःख-भार कम करने के लिए वे सगिण्या का अपने हृदय को धान बनाने लगती—

छनहि छन मुरति होति सो भाई ।

बोलनि मिलनि चलनि हंसि चितवनि प्रीति रीति धनुराई ॥

अनन्तर प्रतिजल्प की तरंग ऊपर उठी; भागुन्दारी बोली—'मधुकर ! मेरे प्रियतम के प्यारे मया ! क्या मेरे प्रियतम ने तुम्हें यहाँ भेजा है ? तब तो तुम मेरे भूग्य हो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या ? जो चाहो, सो माँग लो, मैं यहाँ दे दूँगी। प्यारे अनर, क्या मुझे यहाँ ले चलोगे ?'

अब अन्न में जिमारी के स्वर में दीनता जा जाती है, उल्लास भी समाविष्ट हो जाती है तथा रमणी मुग्धता भी कहीं कहीं बह चली जाती है; जिमारी बहने लगती है—'प्यारे धरम ! आपंफुन श्रीहृण्णचन्द्र मनुगुरी में मुझ में तो है न ? क्या वे हम दामिनी कभी चर्चा भी करने हैं ? जोह ! वह दिन जब आवेगा, जब श्रीहृण्णचन्द्र दिव्य मुग्ध-पूर्ण अपना हलकमल हमारे गिर पर रवेंगे ।'

१ प्रियतम श्रीहृण्णचन्द्र के विसी मुहूर्त् से मिसन होकर गूढ़ रोप के कारण अनेक भावों से युक्त जो वचन बोलना है, उसे चित्रजल्प कहते हैं । प्रजल्प आदि इसी चित्रजल्प के भेद हैं । इन वसों के क्रमशः ये उदाहरण धीमद्भागवत में मिलते हैं—

मधुष कित्तियवन्धो मा स्पृताडपि सपत्न्याः

कुचविलुन्तिमालाबुड्कुभःसधुभिर्नः ।

यहतु मधुपतिस्तन्मानिनीना प्रसादं

यनुसदसि विडम्ब्य यस्य दूतस्त्वमीवृक् ॥

सकृदधरमुषा स्या मोहिनीं पामयित्वा

मुमनस इष सघस्तत्पजेऽस्मान् भवावृक् ।

परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा

हृदिपि बत हृतचेता उतमदलोकजल्पः ॥

किमिह बहु षडहृषे गायति त्वं मनुना—

मधिपतिमगूहाणामग्रतो नः पुराणम् ।

विजयसखसज्जीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः

क्षपितकुचरजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः ॥

दिधि भुवि च रसायां काः स्निग्धस्तद्दरापाः

कपटवधिरहासभ्रविजम्भस्य याः स्युः ।

चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का

अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तमश्लोकद्वन्द्वः ॥

विसृज शिरसि पाद वेदम्यहं चाटुकारे—

रतुनयचिद्रुपस्तेऽभ्येत्य दीर्घमनुन्दात् ।

स्वकृत इह विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका

व्यसृजदकृतचेता किं तु तन्वेयमस्मिन् ।

मृगपुत्रिच कपोन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा

स्निग्धमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयानाम् ।

नलिमपि नलिमत्त्वावेष्टयद् ध्वङ्क्षवद् य—

स्तदलमसितसर्पवृत्तस्यजस्तत्कार्यः ॥

यो कहकर श्रीराधाकिशोरी मौन हो गई। महाभाव के इस महावैभव को देखकर उद्धव कुछ देर तो आनन्द-वश हुए निश्चल मड़े रहे तथा जब शरीर में शक्ति आई, तब भानुकिशोरी के चरणों में लौट गये। भानुकिशोरी की छाया पड़कर उद्धव का अणु-अणु रस से पूर्ण हो गया।

×

×

×

कई माम पश्चात् जब उद्धव मधुपुर लौटने लगे, तब भानुकिशोरी से उन्होंने प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र के लिए सदेव मांगा। भानुकिशोरी बोली—

स्यान्नः सौख्यं यदपि बलवद्गोष्ठभास्ते मुकुन्दे
यद्यत्पापि क्षतिरुच्यते तस्य मायात्कदापि ।
अप्राप्तेऽस्मिन्यदपि नगरादात्तिरप्या भवेन्नः
सौख्यं तस्य स्फुरति हृदि चेत्तत्र वासं करोतु ॥

—उज्ज्वलनीलमणि

‘प्रियतम श्यामसुन्दर के यहाँ आने से हम सब को अपार सुख होगा, किन्तु यदि यहाँ आने में उनकी क्विचित् भी क्षति होती हो, तो वे भी कभी यहाँ न आवें। उनके नहीं आने से यद्यपि हम सब के जीवन दुःख की सीमा नहीं, वितु वहाँ रहने से यदि उनके हृदय में सुख होता है, तो वे वही निवास करें।’

राधाकिशोरी ! तुम्हारे इस दिव्य प्रेम की जय हो ! कहकर उद्धव श्रीकृष्णचन्द्र के पास चल पड़े !

यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रद—

सकृदवनविधूतद्वन्द्वधर्मा यिनष्टाः ।

सपनि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना

बहव इह बिहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति ॥

वयमृतमिव जिह्मव्याहतं श्रद्धाघानाः

कुलिकस्तमिवाग्नाः कृष्णवध्वी हरिष्यः ।

बदशुरसकृदेतत्तन्नलस्पर्शतीक्ष्ण—

स्मरन् राज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवात्ता ॥

प्रियसख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किं

वरय किमनुबन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग ।

नयसि कचमिहारमान् दुस्त्यजद्वन्द्वपाद्वं

सततमुरसि सौम्य श्रीबन्धूः साकमास्ते ॥

अपि बत मधुपूर्यामार्गपुनोऽयुनाऽऽस्ते

स्मरति स पितृगृहान् सौम्यबन्धूश्च गोपान् ।

एवचिदपि स कथा नः किङ्करीणां गृणीते

भुजमगुहसुगन्धं मूर्धन्यधास्यत् कदा नु ॥

१०. कुक्षेत्र में मिलन

श्रीकृष्णचन्द्र मथुरा से द्वारका चले गये। दिन, पक्ष, मास, वर्ष के क्रम से वह शतवर्ष वियोग की अवधि भी क्षीण होनी हुई पूरी हो गई। अवश्य ही भानुकिशोरी के लिए तो शतवर्ष का एक-एक क्षण वन्य के समान कीमती था। श्रीकृष्णचन्द्र भी स्थिर रहे हो, यह बात नहीं। केवल हविमणी, सत्यभामा आदि पट्टमहिषियाँ ही जानती थी—वृष-भानुनन्दिनी को उनके प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सके। यहाँ भानुकिशोरी में मोहनभाव उदय होता, वहाँ हविमणी के 'पराङ्मुख' पर श्रीकृष्णचन्द्र मूर्च्छित हो जाते। द्वारका में श्रीकृष्णचन्द्र की लीला की यह दैनन्दिनी घटना थी।

समय हो चुका था। इसीलिए, उसके अनुरूप तैयारी होने लगी। श्रीकृष्णचन्द्र ने यदुबुल की सभा में कुक्षेत्र जाकर सूर्योपराग का स्नान करने का प्रस्ताव रखा—

भ्रजवासिन को हेतु हृदय में राखि-मुरारी।

सब यादव सो कह्यो बंठि के सभा मेंभारी॥

बड़ा पर्यं रवि गहन, कहा कहौ तामु बड़ाई।

चलो सब कुक्षेत्र, तहाँ मिलि रह्ये जाई॥

सदल-बल यदुवरी कुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उसी मुहूर्त में भ्रजराज नन्द ने भी समस्त पुरवासियों के सहित ग्रहण-स्नान के लिए वही जाने का विचार किया तथा जब उन्हें यह सूचना मिली कि श्रीवसुदेव श्रीकृष्णचन्द्र को लिये वहाँ आ रहे हैं, तब तो फिर क्षण-भर का भी विलम्ब न करके वे चल पड़े। 'सखियों के सहित भानुकिशोरी भी चल पड़ी। चलने समय किशोरी के मार्ग में शुभ शकुन होने लगे—

बायस गहगहस्त सुभ बानी बिमल पूर्व विसि बोली।

×

×

×

आखिर, उसी तीर्थ पर एकान्त में श्रीराधाकिशोरी एवं श्रीकृष्णचन्द्र का मिलन हुआ। आह! उस मिलन को चिन्तित करने का सामर्थ्य तो बाग्वादिनी सरस्वती में भी नहीं। वे इतना ही कह सकती हैं—

राधा माधव भेंट भई।

राधा माधव, माधव राधा, कीट भृगु गति हैं जु गई॥

माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग रही।

माधव राधा प्रीति निरतर रसना कहि न गई॥

×

×

×

दूसरे दिन द्वारकेश्वरी हविमणी श्रीकृष्णचन्द्र से पूछती हैं—

बूझति हैं हविमणि—पिय! इनमें को बूझभानुकिशोरी।

नैक हमें दिखराबहु अपनी बालापन की जोरी॥

परम चतुर जिन कोने मोहन जल्प बंस हो बोरी।

बारे ते जहि यह पढ़ायो बुधि बल कल बिधि चोरी॥

जाके गुन गनि गुथति माल कबहूँ उर ते नहि छोरी ।
सुमिरन सदा बसतही रसना दृष्टि न इत उत मोरी ॥

सजल नयन हुए श्रीकृष्णचन्द्र सकेत कर देते हैं—

यह देखी जुबतिन में ठाढ़ी नील बसन तनु गोरी ।
सूरदास मेरी मन बाकी चितवन देखि हर्योरी ॥

×

×

×

अपने हृदय का समस्त जादर भानुकिशोरी को समर्पित कर द्वारकेश्वरी उन्हें अपने स्थान पर ले आई। वृन्दावनेश्वरी एवं द्वारकेश्वरी एक आसन पर सुशोभित हुई—

रविमनि राधा ऐसे बंठी ।

जैसे बहुत दिनन की बिछुरी एक बाप की बेटी ॥

एक सुभाउ एक लं दोऊ, दोऊ हरि को प्यारी ।

एक प्राण, मन एक चुहुन को, तनूकरि देखिअत न्यारी ॥

निज मंदिर लं गई रविमनी, पहनाई बिधि ठानी ।

सूरदास प्रभु तहें पग धारे, जहाँ दोऊ ठकुरानी ॥

आतिथ्य ग्रहण करके राधाकिशोरी अपने विधामागार में चली आई ।

×

×

×

अर्द्धनिशा का समय है। श्रीकृष्णचन्द्र पर्यंक पर विराजित हैं। सती रविमणी अपने स्वामी की पाद-सेवा (पैर दवाने की सेवा) करने के लिए जा रही हैं।

है! है! यह क्या! श्रीवृष्णचन्द्र के समस्त चरणतल, गुल्फ, चरणों की अँगुलियाँ—सभी फफोले से भरे हैं। रविमणी धर-धर काँपने लगती हैं, उनका मुख अत्यन्त विषण्ण हो जाता है।

मेरे स्वामिन्! बताओ नाथ! वहाँ जागधी? वहाँ तुम्हारे पैर पड़ गये? दासी की वञ्चना मत करा!—रविमणी ने श्रीकृष्णचन्द्र के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कातर स्वर में यह पूछा। किंतु उत्तर के लिए श्रीकृष्णचन्द्र उन्हें टालने लगे। भीष्मक-नन्दिनी भी बिना जाने छाँड़नेवाली न थी। द्वारकेश्वरी से हार मानकर आखिर श्रीकृष्णचन्द्र को अपने पैर जलने का सञ्चा हेतु बताना ही पड़ा। वैसकुचित हुए-से बोले—आज भानुकिशोरी तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण कर रही थी, उनकी छाया पड़ने से तुम भी मतवाली हो गई थी। उमग में भरकर तुमने परम सुस्वादु विविध पदार्थ उन्हें खिलाये, अमृत के समान परम मधुर सुधामित जल पिलाया, पर दूध पिलाना भूल गई। फिर, मेरे मकेत पर तुम्हें स्मरण हुआ, मधुरानिमधुर दुग्ध तुमने उन्हें फिर से जाकर स्वयं पान कराया। उनके प्रेम में तुम अपने आपको भूल-नी गई थी। तुमने यह नहीं देखा कि दूध अधिक उष्ण तो नहीं है, पर वास्तव में वह दूध आवश्यकता में अधिक उष्ण था। भानुनन्दिनी को यह पता नहीं कि तुम उन्हें क्या पिला रही हो। तुम पिलाती गई, ये पीती गई। उनके हृदय में मेरे ये चरण नित्य बत्तमान रहते हैं। वह उष्ण दुग्ध मेरे चरणों पर ही गिर रहा था। उसी दूध में जलकर ये फफोले हुए हैं।

‘ओह ! जिनके हृदय में श्रीकृष्णचन्द्र के चरण—भावनामय नहीं—वास्तव में ही साक्षात् रूप में नित्य विराजित रहते हैं, उन भानुकिशोरी के प्रेम की तो मैं छाया भी नहीं छू सकती।’ द्वारकेद्वारी मूर्च्छित होकर पनक पर गिर पड़ी।

×

×

×

भानुकिशोरी से मिलने पुनः श्रीकृष्णचन्द्र आये। देखा, किशोरी ललिता से कुछ बड़ रही है। छिपकर मुनने लगे। किशोरी यह कह रही थी—

प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरि कुक्षेत्रमिलित-

स्तथाहं सा राधा तद्विवम्भयोः सङ्गममुखम् ।

तथाप्यन्तः खेत्तुन्मधुरमुरलीपञ्चमजुषे ।

मनो मे कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्पृहयति ॥

‘नखि ! प्रियतम श्रीकृष्ण वही हैं, कुक्षेत्र में मिल भी गये ; तथा मैं राधा भी वही हूँ, हमलांगो का मित्र-मुख भी वही है, तथापि मेरा मन तो प्रियतम की मधुर पञ्चम स्वर भरी हुई बनीप्वनि से ऋतु कालिन्दीतीरवती वृन्दावन को चाह रहा है। मैं चाहती हूँ, वहिन ! वृन्दावन में प्रियतम को देखूँ।’

यह सुनते ही श्रीकृष्णचन्द्र मानने जा जाते हैं, भानुकिशोरी को हृदय में लगा लेते हैं। क्षण-भर में ही कुक्षेत्र का अस्तित्व विलीन हो जाना है, उनका चित्त तब अवशिष्ट नहीं रहता। यहाँ तो अब वृन्दावन है, प्रिया-प्रियतम मिल रहे हैं, रमयी कालिन्दी प्रवाहित हो रही है।

११. अन्तर्धान

जिस स्थान पर वाङ्मयप्रतिमा ने श्रीकृष्णचन्द्र का अन्नदान देकर तृप्त किया था, उनी स्थान पर भाण्डार-वन में बट के नीचे श्रीकृष्णचन्द्र विराजित हैं। द्वारकापुरी से आये हुए हैं। उनके वामपाद में श्रीराधाकिशोरी हैं। दक्षिण पाद में नन्द-वृन्दादा हैं। नन्द-दम्पति के दक्षिण पाद में कीर्तिदा वृषभानु विराजित हैं तथा इन सबका चांग और से घेरकर अमन्य गोप-गाविस की श्रेणी मुनीनिन है।

दनी समय एक दिव्यानिदिव्य अत्यन्त मनीहर, रस जाकाम के नीचे उतरला है। रस चार योजन विस्तृत है, पाँच योजन ऊँचा है, इन्द्रमार रस रा निमित्त है, यण विगुड स्फटिक के समान है। रस के ऊपर अमृष्य दिव्य रत्नकन है, मय दिव्य हीरकहार भूत रहे हैं, बनी म्लान न होनेवाले दिव्यानिदिव्य पारिवान-कुसुमा की बनी मालाओं में यह विभूषित है, अमणित कोमल उनमें पिराये हुए हैं। रस में मह्य कोटि मन्दिर बने हुए हैं, मन्दिर नृधमानिभूधम दिव्य रस्य में आच्छादित हैं। दो मह्य चको (पहिये) पर बट निमित्त हैं। उनमें दो मह्य अमृष्य दिव्य अन्न जुड़े हुए हैं। कोटि गोरो में यह रस परिवृत है।

श्रीकृष्णचन्द्र मन्त्र बग्ने हैं। श्रीगोविन्दगोरी उदनी हैं, रस पर आगहन कर्मी हैं। ये अमृष्य रजतुगामी भी धन-भर में ही रस रस पर बँट जाते हैं। रसने-देगने ही रस गोशाराम की यात्रा में बट पटना है, अन्तर्गत हो जाना है—

गोशोकं च यथो राधा ताडं गोशोकवामिनिः ।

—३० व० पु०

श्रीराधा अवतरित हुए गोलोकवासियों के साथ गोलोक में पधार जाती हैं :

जयति नवनागरी, रूप गुन आगरी,
सर्वसुखसागरी कुँवर राधा ।

जयति हरिभामिनी, त्यामघनवामिनी,
केलिकलकामिनी, छवि अगाधा ॥

जयति मनमोहनी, करी दुग बोहनी,
वरस ई सोहनी, हरी बाधा ॥

जयति रसमूर री, सुरभि सुर भूर री,
‘भगवत्तरसिक’ प्राण साधा ॥

११. अष्टसखी

श्रीराधाकिशोरी की सखियाँ पाँच प्रकार की मानी जाती हैं—सखी, नित्यसखी, प्राण-सखी, प्रियसखी और परमप्रेष्ठसखी । कुसुमिका, विन्ध्या, धनिष्ठा आदि सखी कहलाती हैं । कस्तूरी, मणिमञ्जरिका आदि नित्यसखी कही जाती हैं । शशिमुखी, वासन्ती, लसिका आदि प्राणसखी की गणना में हैं । कुरगाक्षी, मञ्जुकेशी, माधवी, मालती आदि प्रियसखी कही जाती हैं तथा श्रीललिता, विद्याल्ला, चित्रा, इन्दुलेखा, चम्पकलता, रगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी—ये आठ परमप्रेष्ठसखी की गणना में हैं । ये आठ सखियाँ ही अष्टसखी के नाम से विख्यात हैं ।

हृदय से जुड़ी हुई अनन्त धमनियों की भाँति श्रीराधा की समस्त सखियाँ राधा-हृत्तरोवर से निरन्तर प्रेमरस लेती हैं, लेकर उस रस को सर्वत्र फैलाती रहती हैं, तथा साथ ही अपना प्रेमरस भी राधा-हृदय में उँडेलती रहती हैं । इस रस-विस्तार के कार्य में श्रीललिता आदि अष्टसखियों का सबसे प्रमुख स्थान है ।

श्रीकृष्णचन्द्र की नित्य कैशोर लीला में श्रीललिता की आयु चौदह वर्ष तीन मास, बारह दिन की रहती है । श्रीललिता में वह नित्य दिव्य आवेश रहता है कि इस समय मेरी आयु इतनी हुई है । इसी प्रकार उस लीला में श्रीविद्याल्ला चौदह वर्ष, दो मास, पंद्रह दिन, श्रीचित्रा चौदह वर्ष, एक मास, उन्नीस दिन; श्रीइन्दुलेखा चौदह वर्ष, दो मास, बारह दिन, श्रीचम्पकलता चौदह वर्ष, दो मास, चौदह दिन, श्रीरगदेवी चौदह वर्ष, दो मास, आठ दिन; श्रीतुंगविद्या चौदह वर्ष, दो मास, बीस दिन और श्रीसुदेवी चौदह वर्ष, दो मास, आठ दिन की रहती हैं । अवश्य ही जब श्रीराधाकिशोरी की लीला का प्रपञ्च में प्रकाश होता है, और वे अवतरित होती हैं, तब ये भी उसी प्रकार अवतरित होती हैं—इनका जन्म होता है, कुमार जाता है, पौगण्ड आता है, फिर कैशोर से विभूयित होवे हैं ।

इन आठ सखियों का जीवनचरित्र श्रीराधा महारानी की लीला में सर्वथा अनुस्यूत रहता है । जो राधानाथसिंघु का कोई-नता एक कण पा लेते हैं, वे ही इन सखियों के दिव्य भुवनभावन चरित्र के सम्बन्ध में यत्किञ्चित् जान पाते हैं । वह भी एक-या नहीं,

जो जैसे पात्र हों।- हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि श्रीराधाकिसोरी का स्मरण करते हुए हम इनकी वन्दना कर लें—

गोरोचनारुचिमनोहरकान्तिदेहां

मायूरपुच्छतुलितच्छविचारुचेलाम् ।

राधे तव प्रियसखीं च गुहं सखीनां

ताम्बूलभक्तिललितां ललिता नमामि ॥

ह राधे ! गोरोचन के समान जिनके श्रीअंगों की मनोहर कान्ति है, जो मयूरपिच्छ के समान चित्रित साड़ी धारण करती है, तुम्हारी ताम्बूल-सेवा जिनके अधिकार में है, इस सेवा से जो अत्यन्त ललित सुन्दर हो रही है, जो सखियों की गुरु-रूप है, तुम्हारी उन प्यारी सखी श्रीललिता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ ।

सौदामिनीनिचयचारुचिप्रतीकां

ताराबलोललितकान्तिमनोज्ञचेताम् ।

श्रीराधिके तव चरित्रगुणानुरूपां

सद्गन्धचन्दनरतां विशये विशाखाम् ॥

श्रीराधिके ! मानो सौदामिनी-समूह एकत्र हो, इस प्रकार तो जिनके अंगों का सुन्दर वर्ण है, तारिका-श्रेणी की सुन्दर कान्ति जिनकी मनोहर साड़ी में भरी हुई है, सुगन्धित द्रव्य, चन्दन आदि वैसे जो तुम्हारे लिए अग्राग प्रस्तुत करती है, उनसे तुम्हारा अगविलेपन करती है तथा चरित्र में, गुण में जो तुम्हारे समान है, तुम्हारी उन विशाखा का मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ ।

काश्मीरकान्तिकमनीयकलेवराभां

सुस्निग्धकाचनिचयप्रभचारुचेलाम् ।

श्रीराधिके तव मनोरथवस्त्रवर्णै

विधां विचित्रहृदयां सदायां प्रपद्ये ॥

श्रीराधिके ! केशर की कान्ति-जैसी जिनके कमनीय अंगों की शोभा है, सुचिक्कण काचसमूह की प्रभावाली सुन्दर साड़ी धारण किये रहती हैं, तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम्हें वस्त्र पहनाने में जो लगी हुई है, जिनके हृदय में अनेक विचित्र भाव भरे हैं, जो करुणा से भरी हैं, तुम्हारी उन चित्रा की मैं शरण ले रहा हूँ ।

नृत्योत्सवां हि हरितालसमुज्ज्वलाभां

सद्दाडिमोक्तुमुपकान्तिमनोज्ञचेताम् ।

घने मुदा रुचिर्विनिर्जितचन्द्रेणां

श्रीराधिके तव सखीमहामिन्दुलेखाम् ॥

श्रीराधिके ! जिनके अंगों की आभा समुज्ज्वल हरताल-जैसी है, जो दाडिम-मुष्णों की कान्तिवाली सुन्दर साड़ी से विभूषित है, जिनका मुख अत्यन्त प्रसन्न है, प्रसन्न मुख की कान्ति से जो चन्द्रकला को भी जीत ले रही है, जो नृत्योत्सव के द्वारा तुम्हें सुगी करती है, तुम्हारी उन इन्दुलेखा सखी की मैं वन्दना करता हूँ ।

सद्रत्नचामरकरा वरचम्पकाभा
चाषाख्यपक्षिश्चिरञ्छविचारवेलात् ।

सर्वान् गुणास्तुल्यितुं दधती विशाखा
राधेऽयं चम्पकलता भवतीं प्रपद्ये ॥

धीराधे ! जिनके अंगों की आभा चम्पक-गुण्य जैसी है, जो नीलकण्ठ पक्षी के रंग की साड़ी पहनती है, जिनके हाथ में रत्ननिर्मित चामर है, सभी गुणों में जो विशाखा के समान है, तुम्हारी उन चम्पकलता की मैं शरण ले रहा हूँ ।

सत्पथकेशरमनोहरकान्तिदेहा
प्रोद्यज्जवाकुसुमदीधितिचारवेलात् ।

प्रायेण चम्पकलताधिगुणा सुशीला
राधे भजे प्रियसखीं तव रङ्गदेवीम् ॥

राधे ! जिनके अंगों की छवि सुन्दर पद्म-पराग के समान है, जिनकी सुन्दर साड़ी की कान्ति पूर्ण विकसित जवाकुसुम-जैसी है, जिनमें गुणों की इतनी अधिकता है कि चम्पकलता से भी बड़ी-बड़ी है, उन अत्यन्त सुन्दर शीलवाली तुम्हारी प्यारी सखी रंगदेवी का मैं भजन करता हूँ ।

सच्चन्द्रचन्दनमनोहरकुङ्कुमाभा
पाष्णुच्छविप्रचुरकान्तिलसद्बुकूलाम् ।

सर्वत्र कोविदतया महिता समज्ञा
राधे भजे प्रियसखीं तव तुङ्गविद्याम् ॥

राधे ! कर्पूर-चन्दनमिश्रित कुकुम्ब के समान जिनका वर्ण है, पीतवर्ण कान्तिपूर्ण बस्त्र से जो सुशोभित है, सर्वत्र जिनकी बुद्धिमत्ता का आदर होता है, उन सुयशमयी तुम्हारी प्रिय-सखी तुङ्गविद्या का मैं भजन करता हूँ ।

प्रोत्तप्तशुद्धकनकच्छविचारवेहा
प्रोद्यत्प्रवालनिचयप्रभचारवेलात् ।

सर्वानुजीवनगुणोज्ज्वलभक्तितक्षा
धीराधिके तव सखीं कलये सुदेवीम् ॥

धीराधिके ! उत्तप्त विशुद्ध स्वर्ण-जैसी सुन्दर जिनकी देह है, चमकते हुए मूंगे के रंग की जो साड़ी धारण करती है, तुम्हें जल पिलाने की सुन्दर सेवा में जो निपुण है, तुम्हारी उन सुदेवी सखी का मैं ध्यान कर रहा हूँ ।

— 'कल्याण' से साभार

परिशिष्ट—३

राधा-साहित्य-तालिका

राधा के विषय में विभिन्न ग्रन्थों में सामग्री उपलब्ध होती है। प्राचीन मूल ग्रन्थों का सकेत तो ग्रन्थ के भीतर ही स्थान-स्थान पर कर दिया गया है। यहाँ नवीन ग्रन्थों का सकेत आवश्यक टिप्पणी के साथ किया जाता है। आशा है, इनकी सहायता से जिज्ञासु पाठकों को विषय की विशेष जानकारी हो सकेगी। लेखक ने इनका आवश्यक उपयोग किया है, जिसके लिए वह इन ग्रन्थकारों का आभार मानता है।

१. श्रीबलदेव उपाध्याय भागवत सम्प्रदाय (प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी; स० २०१० वि०)

(भारतभूमि के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पनपनेवाले प्रधान वैष्णव-सम्प्रदायों के ऐतिहासिक विकास तथा तात्त्विक सिद्धान्तों का विशिष्ट परिचय ग्रन्थ की विशिष्टता है। वैष्णव साधना से संपर्क रखनेवाले अनेक गम्भीर तत्त्वों का उद्घाटन इसमें सरल-सुबोध भाषा में किया गया है। विभिन्न सम्प्रदायों में राधा के तत्त्व का साराश भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। अपने विषय का प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ।)

२. डॉ० शशिभूषणदास मुक्त : राधा का जन्म-विकास (प्र० हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, पारासरी, १९५६)

१) राधा के साहित्य तथा दर्शन में विकास-क्रम का प्रकाशक गम्भीर अध्ययन। प्रत्येक ने विषय का वैज्ञानिक रीति से प्रतिपादन कर अपने गम्भीर अनुशीलन का परिचय दिया है। राधावाद के ऊपर निरान्त लोकप्रिय ग्रन्थ। उदाहरणों की प्रचुरता। बंगला-काव्यों से उद्धरण विशेष रूप से दिये गये हैं; ब्रजभाषा के काव्यों का भी प्रसंगत विवेचन सक्षेप में किया गया है। मौलिक तथा गम्भीर अनुशीलन।)

३. डॉ० सुकुमार सेन : ए हिस्ट्री ऑफ़ ब्रजबुली लिटरेचर (कलकत्ता-युनिवर्सिटी, कलकत्ता)

(ब्रजबुली-साहित्य का विस्तृत विवेचन इसमें सम्भवतः पहली बार किया गया है। ब्रजबुली-भाषा का भाषातत्त्व की दृष्टि से विवेचन करने के उपरान्त ग्रन्थकार इस साहित्य का ऐतिहासिक परिचय, काव्य-मर्यादण तथा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपने विषय का प्रामाणिक अनुशीलन प्रस्तुत करने के लिए ग्रन्थ प्रख्यात है।)

४. डॉ० रामभुजन तिवारी : ब्रजबुलि-साहित्य; (प्र० ग्रन्थ-विज्ञान, पटना, १९६०)

(ग्रन्थ छोटा होने पर भी महत्वपूर्ण है। हिन्दी में अपने विषय की निमन्देह पहिली पुस्तक है, जिसमें ब्रजबुली के व्याकरण देने के अनन्तर लेखक ने मधुर रस की चर्चा, वैष्णव धर्म में मधुर रस का प्रवेश, तथा वैष्णव धर्म के दार्शनिक सिद्धान्तों का सक्षेप में विवरण है। बंगाल के पदकृतिभा का और उनके द्वारा रचित ब्रजबुली के पदों का अनुवाद-सहित विस्तृत परिचय है। ग्रन्थकार ने अपने लिए बंगाल का ही उर्वर क्षेत्र चुना है, अन्यथा नेपाल, मिथिला तथा असम के कवियों की ब्रजबुली-रचनाओं पर भी प्रकाश डालना उसके लिए नितान्त उचित था।)

५. धीराधा-गुणगान (प्र० रामनिवास ठंडारिया, १० चौरंगी रोड, कलकत्ता-१३; सं० २०१७)

(धीराधा-साहित्य का सक्षिप्त सङ्ग्रह। छोटा होने पर भी ग्रन्थ महत्वपूर्ण है; क्योंकि इसमें उपनिषदों, पुराणों तथा आगमों से राधाविषयक तथ्यों का सङ्ग्रह किया गया है। विभिन्न सम्प्रदायों में राधा के स्वरूप का विवेचन सक्षेप में, परन्तु प्रामाणिक रूप में, किया गया है। हिन्दी-काव्यों से धीराधाविषयक सुन्दर सूक्तियाँ—रूप तथा प्रेम के वर्णन में—इसमें उद्धृत हैं। राधा-तत्त्व की जानकारी के लिए यह पुस्तक पर्याप्त रूप से उपादेय है।)

६. धीराधीश शास्त्री : धीराधासप्तशती (प्र० आर्यावर्त प्रकाशगृह, १० चौरंगी रोड, कलकत्ता, २०१८, राधा-जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित)

(अनिन्द्य काव्य-कृति। राधा का तत्त्व सस्कृत-श्लोका में उज्ज्वलनीलमणि के आधार पर वर्णित है तथा साथ में विस्तृत हिन्दी-अनुवाद होने से मूल तत्त्वों की जानकारी बड़ी सरलता से हिन्दी-पाठकों को हो जाती है। साथ अध्यायों में विभक्त यह ग्रन्थ अनुष्टुप् श्लोका में रचित है तथा सुबोध है।)

७. श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार : धीराधा-माधव चिन्तन (प्र० ग्रन्थकार, गीता प्रेस, गोरखपुर, सवत् २०१८)

(पाद्धारजी के लिखे हुए निबन्धा का सकलनात्मक ग्रन्थ । पोद्दारजी साहित्यिक होने के अतिरिक्त राधा-माधव के उपासक भक्त हैं । फलतः, इस बहुमूल्य रचना में राधा तथा कृष्ण दोनों के दार्शनिक तत्त्वा का प्रतिपादन बड़ी ही सरस तथा सुबोध शैली में किया गया है । ग्रन्थ के अनेक निबन्ध विभिन्न राधा-जयन्तियाँ के अवसर पर दिये गये लिखित व्याख्यान हैं । इसलिए, वही-वही पुनरुक्ति का हाना अनिवार्य है । स्थान-स्थान पर स्वरचित नवीन कविताएँ भी हैं, जिन्हें यह ग्रन्थ सरस तथा सुबोध है । भक्ति-शास्त्र के सत्त्वा की जानकारी के लिए भी नितान्त उपादेय ग्रन्थ ।)

८. डॉ० दीनदयालु गुप्त : अष्टछाप और बल्लभ-सम्प्रदाय, २ भाग (प्र० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, सवत् २००४)

(अष्टछाप के कवियों की जीवनी, ग्रन्थावली, सिद्धान्त तथा काव्यकला का गवेषणात्मक अनुसन्धान । ग्रन्थ अपने विषय का एक प्रामाणिक अध्ययन माना जाता है । अष्टछाप के कवियों के दार्शनिक सिद्धान्त का तथा भक्ति-तत्त्व का भी पर्याप्त विस्तार के साथ यहाँ विवेचन प्रस्तुत किया गया है । गापियों के विषय में भी आचार्यों के तथ्यों का वर्णन मिलता है । उपयोगी ग्रन्थ ।)

९. डॉ० मनोहरलाल गौड़ : घनानन्द और स्वच्छन्द काव्यधारा (प्र० नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, स० २०१५ वि०)

(घनानन्द के जीवन चरित तथा काव्यों का गम्भीर अध्ययन । साहित्यिक समीक्षा के साथ-ही-साथ कवि के द्वारा व्याख्यात भक्तिरस के तत्त्वों का भी बड़ा ही सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया गया है । राधाकृष्ण के आदर्श प्रेम के रूप का भी वर्णन बड़ी गम्भीरता के साथ किया गया है । निम्नार्की घनानन्द के द्वारा व्याख्यात राधातत्त्व का भी उपयोगी वर्णन मिलता है ।)

१०. डॉ० विजयेन्द्र स्नातक : राधावल्लभ-सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य (प्र० नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, १९५९)

(पी०एच० डी० का शोध-प्रबन्ध । लेखक की यह कृति मौलिक गवेषणा के आधार पर निर्मित है । राधावल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धान्त तथा साहित्य दोनों पक्षों का पृथानुपृथक् व्यापक विवेचन है । इस सम्प्रदाय की समस्त मान्यताओं का विशद वर्णन करने में लेखक ने अपने कथनों के लिए प्रकाशित और अप्रकाशित ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धरण भी दिये हैं । 'राधा' के राधावल्लभ सम्प्रदायिक विवेचन के सग में अन्य वैष्णव मतों का भी विवेचन तुलनात्मक दृष्टि से किया गया है । ग्रन्थ प्रामाणिक तथा उपादेय है ।)

११. डॉ० शिवप्रसाद सिंह : सूरपूर्व व्रजभाषा और उसका साहित्य (प्र० हिन्दी-प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, १९५८)

(सफल शोध-प्रबन्ध । अपने विषय का हिन्दी में एकमात्र ग्रन्थ । ग्रन्थकार ने

सूरदास से पूर्ववर्ती व्रजभाषा के रूप तथा साहित्य का विवेचन बड़ी प्रामाणिकता के साथ यहाँ किया है। कृष्ण-काव्यों की परम्परा तथा विकास का समुचित विवेचन ग्रन्थ को नितान्त उपयोगी बना रहा है।)

१२. मीरा-स्मृति-ग्रन्थ (प्र० वगीय हिन्दी-परिचद्, कलकत्ता, स० २००६, रासपूर्णमा)

(मीरा के विषय में विभिन्न लेखका के निबन्धों का महत्त्वपूर्ण संग्रह ग्रन्थ। विभिन्न दृष्टियों से मीरा के काव्य तथा भक्ति का गम्भीर अध्ययन। अन्त में प्राचीनतम प्रति के आधार पर मीरा के पदों का संग्रह इसे उपयोगी बना रहा है। अपने विषय का बहुधा उपयोगी ग्रन्थ।)

१३. श्रीवज्रवल्गुभरण उज्ज्वल रस-उपासना और निम्बार्क-सम्प्रदाय (निबन्ध, 'भारतीय साहित्य', वर्ष ५, स० १-२, आगरा-विश्वविद्यालय, आगरा)

(निम्बार्क-मत के आचार्यों के ग्रन्थों में भक्तिरस का जो वर्णन मिलता है, उसका सुन्दर सौदाहरण विवेचन। लेखक ने इसमें दिखाने का प्रयत्न किया है कि निम्बार्क-सम्प्रदाय की मौलिक उपासना उज्ज्वलरसात्मक युगलसरकार की है। निम्बार्क मुनि से आरम्भ कर इस वैष्णव-सम्प्रदाय के समस्त मान्य कवियों ने इसका अपनी कविताओं में बहुधा प्रतिपादन किया है। निबन्ध मौलिक तथा अनुसन्धान-योग्य है।)

१४. पोद्दार-अभिनन्दन-ग्रन्थ (प्र० अखिलभारतीय व्रजसाहित्य-मण्डल, मथुरा, सन् २०१०)

(व्रजभाषा के कृष्ण-साहित्य के अनुशीलन के निमित्त नितान्त उपयोगी ग्रन्थ। इसमें वैष्णव धर्म के सिद्धान्तों का भी ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टि से प्रतिपादन किया गया है। कवियों के काव्यों की समीक्षा के साथ-साथ उनकी कविता के प्रचुर उदाहरण दिये गये हैं। कृष्ण-काव्यों की जानकारी के लिए विशेष उपादेय प्रकाशन।)

१५. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी सूर साहित्य (प्र० हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई, १९५६)

(सूर की काव्य-कला के वर्णन के संग में तत्कालीन समाज का विवेचन। विद्या-पति तथा चण्डीदास की राधा के साथ सूरदास की राधा का तुलनात्मक अध्ययन इस लघुकाय, परन्तु महत्त्वपूर्ण पुस्तक का वैशिष्ट्य है।)

१६. डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव : मीरा की प्रेम-साधना (प्र० श्रीभजन्ता प्रेस प्रा० लि०, पटना, १९५०)

(मीरा की साधना के माध्यम से राधाकृष्णविषयक प्रेम का सुमधुर नावप्राही विश्लेषण।)

१७. श्रीप्रह्लाद नरहरिजोशी मराठी साहित्यालोचन मथुरा भक्ति (प्र० बोनस प्रकाशन, पूना, १९५७)

(मराठी-साहित्य के सन्ता तथा कवियों के काव्या में उपलब्ध होनेवाली मथुरा भक्ति का सागोपाग विवेचन। ग्रन्थ के अनेक अध्यायों में मथुरा रस का मनाविज्ञान की दृष्टि से नीचा ही प्रामाणिक विवरण दिया गया है। अध्ययन व्यापक तथा क्षेत्र विस्तृत है। मराठी-साहित्य से आरम्भ से १८वीं शती तक के कवि-मन्तों की रचनाओं का उदाहरण—प्रचुर अध्ययन। प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ।)

१८. आचार्य विनयमोहन शर्मा : हिन्दी को भराठी सन्तो की देन (प्र० बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना; १९५७)

(भराठी सन्तो की हिन्दी-कविताओं तथा पदा का विस्तृत अध्ययन। उन सन्तों के काव्यों में उपलब्ध मधुरा भक्ति का भी यत्र-तत्र अध्ययन है। राधातत्त्व का प्रतिपादन यहाँ आनुषंगिक तथा गोण रूप से किया गया है।)

१९. डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' : रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना (प्र० बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, १९५७)

(रामभक्ति की रसिकोपासना पर कृष्णभक्ति के प्रभाव का विस्तृत विवेचन। राधा-भाव तथा सखी-भाव का शास्त्रीय विन्यास।)

२०. डॉ० जगदीश गुप्त : गुजराती और व्रजभाषा-कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन (प्र० हिन्दी-परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग, १९५८)

(दोनों भाषाओं में उपलब्ध कृष्ण-काव्यों का गम्भीर, व्यापक और प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत करनेवाला शोध-प्रबन्ध। नितान्त उपयोगी और उपादेय। दोनों भाषाओं के काव्यों से स्थान-स्थान पर पर्याप्त उद्धरण दिये गये हैं। ग्रन्थकार ने कृष्ण की लीलाओं का उभय कवियों की दृष्टि से नमिक विवेचन सागोपाग रूप से किया है। दोनों के दृष्टिभेद का भी वर्णन घड़ी गम्भीरता से किया गया है।)

२१. डॉ० रत्नकुमारी : १६वीं शती के हिन्दी और बंगाली ब्रजवा कवि (प्र० भारतीय साहित्य-मन्दिर, दिल्ली; १९५६)

(शोध-प्रबन्ध। १६वीं शती के हिन्दी तथा बंगाली ब्रजवा कवियों का विस्तृत विवेचन। भक्ति की विभिन्न भावनाओं का दृष्टान्त-प्रचुर प्रतिपादन। लेखिका का आग्रह बंगाली कवियों के विवेचन की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। विश्लेषण में गम्भीरता की किञ्चित् न्यूनता दृष्टिगोचर होती है, फिर भी उपयोगी।)

२२. श्रीचन्द्रकान्त : तमिल के सधकालीन साहित्य में भक्ति के विभिन्न रूप (निबन्ध; 'भारतीय साहित्य'-पत्रिका, वर्ष २, अप्रैल, १९५७)

(सध-काल के साहित्य में जिन देवी-देवताओं का वर्णन उपलब्ध होता है, उनका सुशोभित नादाहरण विवेचन। उपादेय तथा प्रामाणिक।)

२३. श्री जे० पार्थसारथि : तमिल-साहित्य में भक्ति-परम्परा का स्रोत (निबन्ध; 'भारतीय साहित्य'-पत्रिका, वर्ष ५, अंक २, अप्रैल, १९५६)

(लेख प्रायः व्यापक है, जिसमें प्राचीन साहित्य के आधार पर भक्ति की परम्परा का क्रमबद्ध अनुसंधान प्रस्तुत किया गया है।)

२४. श्री जे० पार्थसारथि : आलवार-सन्तों के गीत (निबन्ध, 'भारतीय साहित्य', वर्ष ५, संख्या १-२; १९६१)

(आलवार-सन्तों के काव्यों का गम्भीर अध्ययन। उनके आविर्भाव-काल के साथ उनका परिचय तथा उनकी साहित्यिक विशेषताओं का सोदाहरण प्रतिपादन।)

२५. श्रीमदण्णाराचार्य : त्रिविधाम्नायदिव्यप्रबन्धविवत्तः (संस्कृत) : (प्र० खेमराज श्रीकृष्ण दास, मुम्बई; १९५८)

(यह मूल तमिल चतुसहस्रश्लोक के प्रथम भाग का संस्कृत-अनुवाद है—कही गद्य में और कही पद्य में, वही विविष्ट व्याख्या है और वही सामान्य संकेत है। संस्कृत के माध्यम से आलवारों की मूल कविता जानने का सर्वश्रेष्ठ साधक यह पुस्तक है। इसमें आण्डाल-रचित 'तिरुप्पावै' का तथा 'नान्निवारतरुमोळि' नामक दिव्य प्रबन्ध का बड़ा ही सागोपाग सनाप्य अनुवाद है। अन्य आलवार जैसे श्रीमद्वेङ्कटनाथ, श्रीकृष्णदेवराय तथा श्रीनक्तिस्वार के भी सूक्तों का सुन्दर संग्रह है। ग्रन्थ उपादेय तथा सप्रहणोप है।)

२६. श्रीवाङ्मयराध कुमडेकर : पुरन्दरदास के भजन (प्र० सत्साहित्य-केन्द्र, १७३ डी, कमलानगर, दिल्ली; १९६०)

(पुरन्दरदास के १०८ भजनों का सरल हिन्दी-अनुवाद। भक्ति के नाना भावों तथा भावनाओं का अंकन बड़ी विद्युत्ता से किया गया है। अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ है। मूल कन्नड़ भजनों की गेयता तथा शब्द-भङ्गुरी को अनुवाद में बनाये रखने का द्वाधनीय प्रयत्न किया गया है।)

२७. श्री-लक्ष्मीर रेड्डी : पञ्चामृत (प्र० आन्ध्र-हिन्दी-परिषद्, हिन्दी-प्रचार-सभा, हैदराबाद, दक्षिण; १९५४)

(तेलुगु-भाषा के पाँच लोकप्रिय प्रख्यात कवियों के परिचय के साथ उनकी मूल कविताओं का हिन्दी में अनुवाद। मूल नामरी-लिपि में दिया गया है। आन्ध्र-भगवत के रचयिता पोतन्ना की कविता यहाँ उद्धृत है, परन्तु उसका विषय दार्शनिक है। माया तथा कर्म के विषय में पोतन्ना के विचार यहाँ निदिष्ट हैं।)

२८. श्रीकृष्णदेवराय : गर्भधोमान् अथवा केरल के एक हिन्दी कवि (निबन्ध; 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', भाग १६; सवत् १९६२)

(इस निबन्ध में केरल के एक महाराज, पद्मानाभदास श्रीराम वर्मा (१९वीं शती) के जीवन-चरित का विस्तार से वर्णन है तथा उनके द्वारा रचित कृष्णविषयक गेय पदों का सुन्दर संग्रह है। कौली कवि की हिन्दी-रचना सुन्दर तथा हृदयावर्जक है।)

२९. डॉ० हरिप्रसाद : हिन्दी और कन्नड में भक्ति-आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन (प्र० विनोद पुस्तक-मंडार, आगरा; १९५९)

(ग्रन्थकार का पी-एच० डी० निबन्ध। हिन्दी तथा कन्नड भाषा के क्षेत्रों में उत्पन्न भक्ति-आन्दोलनों का गम्भीर अध्ययन। धीरे धीरे गन्तों (निवर्तन) तथा येनव भक्तों (हरिदास) का क्रमबद्ध परिचय हिन्दीभाषीयों के लिए निरूपण उपादेय है। भक्ति के विभिन्न भावों तथा भावनाओं का मोटाहारा परिचय यहाँ दिया गया है। मूल कन्नड-कविता के सरल हिन्दी-अनुवाद दिये गये हैं। मूल कविता का अन्वय देवराय गद्य है। अपने विषय में प्रथम ग्रन्थ। उत्तमगी और प्रामाणिक।)

३०. डॉ० के० भास्करन नायर : हिन्दी और मलयालम में कृष्णभक्ति-काव्य (प्र० राजपाल ऐण्ड सन्स, दिल्ली; १९६०)

(ग्रन्थकार का पी-एच० डी०-निबन्ध। दोनों भाषाओं में निबद्ध कृष्ण-काव्यों का गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन। ग्रन्थ मनोयोग तथा अनुशीलन का परिणाम है। भक्ति क तत्वों के साथ काव्य की सुन्दर समीक्षा प्रस्तुत की गई है। अपने विषय का मौलिक तथा प्राथमिक प्रतिपादन। मूल कविता के सानुवाद उद्धरणों के कारण यह ग्रन्थ मलयालम-काव्यों को समझने के लिए विशेष उपयोगी है। विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा पुरस्कृत।)

३१. श्रीदेवेन्द्र प्रताप उपाध्याय : रसखान-जीवन और कृतित्व (प्र० आनन्द पुस्तकालय, औसानगज, वाराणसी; १९६२)

(प्रस्तुत पुस्तक में रसखान के कृतित्व-पक्ष के अध्ययन के सदर्थ में श्रीकृष्ण एवं राधा की चर्चा आई है; क्योंकि वे ही भक्तकवि रसखान के काव्यगत आलम्बन हैं। उक्त सदर्थ में, भक्ति-क्षेत्र में श्रीकृष्ण एवं राधिका-संबन्धी कल्पनाओं के नमिक विकास का एक लम्बा ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया है।)

३२. श्रीरामनाथ भट्ट श्रीकृष्ण की शक्ति राधिका (निबन्ध, 'कल्याण', शक्ति-भक्त)

(उक्त निबन्ध में विद्वान् लेखक ने बतलाया है कि अवतारावस्था में राधस नामक सिद्धि ही राधस् अथवा राधिका रूप में प्रकट होती है, जो रसो एवं भावनाओं की अधिष्ठात्री देवी है। राधा-शक्ति किस प्रकार भगवान् का रूपान्तर ग्रहण करती है, राधा शब्द की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या करते हुए इसे स्पष्ट किया गया है और बतलाया गया है कि वह राधस्, राधा या राधिका पुष्पोत्तम की नित्यसिद्धि प्रिया है।)

३३. श्री के० एम्० मुन्शी : गुजरात ऐण्ड इट्स लिटरेचर (बंबई)

(उक्त पुस्तक में ऐतरेय ब्राह्मण एवं ऋग्वेदादि से प्रमाण एकत्र करके परब्रह्म विष्णु (ब्रजभूमि की गोपियाँ) एवं उनकी शक्ति श्रीराधिका की स्वरूपगत कल्पनाओं का ऐतिहासिक विवरण विस्तार से दिया गया है।)

३४. डॉ० बी० के० गोस्वामी : भक्ति कल्ट इन ऐंशियेंट इंडिया (कलकत्ता)

(प्राचीन भारत की भक्ति-साधना के विषय में विद्वत्तापूर्ण गवेषणात्मक ग्रन्थ है। श्रीकृष्ण-भक्तिधारा के प्रसंग में राधा एवं बामुदेव की चर्चा आई है। किस प्रकार राधा का अर्थ, अन्त, वनस्पति तथा आराधना से बढकर श्री और लक्ष्मी लिया जाने लगा, इसका बड़ा विस्तृत एवं रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। 'गर्गसंहिता' पर ही एकमात्र आश्रित होने से ग्रन्थ का ऐतिहासिक मूल्य न्यून है।)

३५. श्रीराम चौधरी : अर्ली हिस्ट्री ऑफ् कृष्णविष्णु (कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता; १९१८)।

(इस पुस्तक में वैष्णवधर्म-संप्रदाय का गवेषणात्मक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। भक्ति-युग में जब गोलोक के गोपाल की उपासना होने लगी, तब राधा का अर्थ आराधना से लिया जाने लगा, फिर जब कृष्ण में विष्णु की भावना मिल गई, तब राधा-तत्त्व के विकास का क्या क्रम रहा, इसका विवरणात्मक इतिहास बड़ी आकर्षक शैली में दिया गया है।)

३६. डॉ० हरिवंश लाल शर्मा : सूर और उनका साहित्य (प्र० भारत-प्रकाशन मबिर, अलीगढ़, द्वि० सं०; २०१५)

(सूर-साहित्य के समस्त अंगों पर लिखा हुआ यह एक गम्भीर शोध-पूर्ण ग्रन्थ है। विद्वान् लेखक ने सूर-वाच्य पर प्राप्त सभी सामग्री को दृष्टिपूर्वक रखते हुए अपने मौलिक विवेचन द्वारा इस ग्रन्थ को पूर्ण बनाया है। 'राधा' सूर-वाच्य की मूल प्रेरक शक्ति रही है, जिनमें उनकी उपेक्षा करके सूर की मर्मस्पर्शिणी काव्य-प्रतिभा का विवेचन कर पाना कठिन है। परिणामस्वरूप, डॉ० शर्मा ने राधातन्त्र के जागमग, उसके विचाम एवं वाच्य-समन्नि पर ना विस्तृत प्रकाश डाला है, वह इस ग्रन्थ का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।)

३७ डॉ० त्रिभुवन सिंह बरबारी संस्कृति और हिन्दी मुक्तक (प्र० हिन्दी-प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी; १९५८)

(हिन्दी के उत्तर-मध्यकाल में लिखी जानेवाली शृंगारपूर्ण मुक्तक-रचनाओं के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के जालाल में डॉ० सिंह ने हिन्दी के मुक्तक-नाट्य का अत्यन्त मौलिक विवेचन इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है। प्रसंगत राम-नरक के साहित्य में प्रवेश का इतिहास इस पुस्तक में दिया गया है।)

३८ डॉ० शिवशंकर सिंह . विद्यापति (प्र० हिन्दी-प्रसाद पुस्तकालय, वाराणसी; १९५८)

(कविधर विद्यापति पर लिखा हुआ यह एक मुन्दन शोध-ग्रन्थ है, जिसमें 'राधा' प्रसंग पर विद्वत्तापूर्वक प्रकाश डाला गया है।)

३९. डॉ० मुन्शीराम शर्मा : सूर सौरभ (चतुर्थ संस्करण, कागपुर; स० २०१३)

(सूरदास के वाच्य का दृष्टान्त-पुर सूर गम्भीर विवेचन, जिसमें राधा का भी प्रसंगवशात् वर्णन प्रस्तुत किया गया है।)

४०. डॉ० हजारीबाब द्विवेदी : मध्यकालीन प्रेमसाधना (प्र० साहित्य-भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण; १९५६)

(इस लघुकाव्य, परन्तु महत्वपूर्ण ग्रन्थ में राधाविषयक अनेक लेख हैं, जिनमें राधा के स्वरूप के विवेचन के अनन्तर जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास तथा सूरदास के द्वारा चित्रित विरहिणी राधा का सादाहरण विवरण बड़ी ही नजीब भाषा में दिया गया है। राधा के स्वरूप का दार्शनिक विवेचन साहित्यिक विवेचन की अपेक्षा माना में स्थूल होने पर भी ग्रन्थ उपादेय है।)

४१. श्रीपरमुराम चतुर्वेदी . मध्यकालीन प्रेमसाधना (प्र० साहित्य-भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण; १९५७) ।

(प्रेमसाधना के विस्तृत विवरण के रूप में अनेक भक्तों द्वारा चित्रित 'राधा' के प्रेममय चित्रण का सुन्दर विवेचन इतिहास तथा वाच्य के आश्रम में किया गया है, विशेषतः मीराबाई की प्रेम-साधना तथा भक्ति-भावना का विस्तृत गम्भीर अनुशीलन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। लघुकाव्य, परन्तु उपादेय। सहजिग-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के वर्णन-प्रसंग में 'राधा' के परकीयात्व की भी छान-बीन की गई है।)

४२. श्रीपरशुराम चतुर्वर्ती : भक्ति-साहित्य में मधुरोपासना (प्र० भारती भण्डार, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण; सं० २०१८ वि०)

(इस ग्रन्थ में तीन निबन्धों का संग्रह है। प्रथम निबन्ध में भक्ति-साहित्य में मधुरोपासना के आविर्भाव तथा विकास का वर्णन विस्तार से किया गया है। भारतवर्ष की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य में उस विकास के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन है। अन्य लेखों में रामोपासकों के 'रसिक-सम्प्रदाय' तथा वृष्ण-भक्तों में 'सखी-सम्प्रदाय' का विस्तृत, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 'राधा' के साहित्यिक तथा दार्शनिक रूप का वर्णन सुन्दर तथा प्राणानुभूतिक है। अपने विषय का संक्षिप्त परन्तु व्यापक विवेचन। उपादेय तथा मननीय।)

४३. डॉ० मिथिलेश कान्ति : हिन्दी भक्ति-शृंगार का स्वरूप (प्र० चैतन्य प्रकाशन, कानपुर; १९६३)

(भक्ति के शृंगारात्मक रूप का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करनेवाला शोध-ग्रन्थ। हिन्दी-कवियों के काव्यों में प्रचुर उदाहरण देकर लेखक ने भक्ति-शृंगार के विभिन्न रूपों तथा विभाजनों का सारग्राही विवरण देने का प्रयत्न किया है। विषय की गहराई में जाने का बलवान् लेखक ने दलावनीय उद्योग किया है। भक्ति के शृंगारात्मक परिवेश का वर्णन गम्भीर तथा विचारोत्तेजक है, जिसमें 'राधा' के रूप तथा स्वरूप की, प्रेम तथा शृंगार की बहुधा चर्चा है। विषय का प्राथमिक अध्ययन। उपादेय तथा चिन्तनीय।)

अनुक्रमणिका

अ

अक्षराक्षर-३७, ३८
अक्षर-महाक्षर-३४९, ३७०
अक्षिभागीय अक्षर-महाक्षर-मन्त्र (मन्त्र)
६०६ (टि०)
अक्षर-२५
अक्षर-२१६
अक्षर-२१२, ३१६
अक्षर-२१२ (मन्त्र)-१८३ (टि०)
अक्षर-३१, ३५, १२०
अक्षर-३००
अक्षर-६९
अक्षर-१७६, १७७
अक्षर-१५६
अक्षर-३०१, ३१३
अक्षर-२१२
अक्षर-८१
अक्षर-२१६
अक्षर-२१६
अक्षर-६९
अक्षर-३७६
अक्षर-१६०, १७३, १७६
अक्षर-१४७
अक्षर-३७
अक्षर-८१
अक्षर-६०६
अक्षर-१९१
अक्षर-६०, ४३९, ६६०
अक्षर-४१
अक्षर-१२७, १२९

अक्षर-२१९
अक्षर-१९१
अक्षर-३१८
अक्षर-२१
अक्षर-११६, ००८
अक्षर-११६
अक्षर-११६, ३१७, ३२६
अक्षर-२१२, २१३
अक्षर-२१२
अक्षर-१९१ (टि०)
अक्षर-१९६
अक्षर-६७
अक्षर-३९६
अक्षर-३९५, ४८९
अक्षर-७
अक्षर-१९१
अक्षर-३९३, ६२६
'अक्षर-७५ (टि०), ८७ (टि०) ८९ (टि०), २५९ (टि०)
अक्षर-२१२ (टि०)
'अक्षर-३३१ (टि०)

अक्षर-२९९
अक्षर-१८९
अक्षर-१८३

आ

आक्षर-३०८
आक्षर-३९६, ३९६ (टि०)
आक्षर-१८, ५९, ६०, ३६९, ३६२, ३६३, ३६६
आक्षर-३२८

गारामाराम-६३
 गार्गेयो-४०
 'जायुनिक टिप्पणी' काज-वाक्या-२५१ (टि०)
 गान्धर्व-३६५
 गान्धर्व-३, २१२
 गान्धर्व-१९२
 गान्धर्व-३५, ३७६
 गान्धर्व-१८१
 गान्धर्व-३९०
 गान्धर्व-३७२ (टि०)
 गान्धर्व-१९०
 गान्धर्व-३६२
 गान्धर्व-५७, ५८
 गान्धर्व-४९
 गान्धर्व-३४९
 गान्धर्व-४, ४६, ३९६

इ

इ० ज० सिनॉक-३५ (टि०)
 इन्द्र-२६, २७, २९, ३१, ४०, ४१
 इन्द्रसूक्त-२६
 इन्द्राहिम-२६९
 इन्द्राहाबाद-मुनियसिटी स्टडीज-२७ (टि०)

ई

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका-१८७ (टि०)
 ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी-१८७ (टि०)
 ईश्वररात्रि-१८२

उ

उज्ज्वललीलमणि-१६, १९, २०, ९६ (टि०)
 ११३, ११४, १४०, १४७,
 १५२, १६१ (टि०), १६३,
 १६४, १६५ (टि०), १६६ (टि०),
 १६९, १७०, १७१ (टि०), १७२
 (टि०), १७३ (टि०), १७७,

१८०, २८१, ३००, ६००
 (टि०), ६८५

'उज्ज्वल' रम-उपायना, प्रारंभिक-सम्प्रदाय
 ६०० (टि०)

उज्ज्वल-२१९, २२०
 उज्ज्वल-१९५, २८१, २९६ (टि०)
 २९५

उज्ज्वल-१७३

उज्ज्वल-२६२

उज्ज्वल-१६६

उज्ज्वल-भाष्य-३६७

उज्ज्वल-१८६

उज्ज्वल (इतिहास)-३१६, ३१७, ३२३

उज्ज्वल-२३१, २३३, २३४, २३५,

२३९, २४०, २५६, २५७

उज्ज्वल उपाध्याय-२३१, २३४

उज्ज्वल-४, २३१, २३२, २३३,

२४३, २५६, ३४०, ४३०

उज्ज्वल-२२

उज्ज्वल-३१९

उज्ज्वल-८१

श्रु

श्रु-२२, २५, २६, २७, ३०, ३१,
 ३९ (टि०), १०१, १८०, १८२

ए

एकनाथ-३३६, ३४०

एकनाथ-३२८

एकनाथ-३२८

एकनाथ-१५६ (टि०)

एकनाथ-३८२

ए० ए० विपरीत एण्ड कं० (वर्मा)-
 ३४८ (टि०)

एनाकलिप्सिस-३६ (टि०)

एनाकलिप्सिस-३७३

ए० पी० कृष्णरत्न-१७६ (टि०)

एरियन-३५

एरियन अरबिया नाम अरबिया अरब
होस्टा-३५ (टि०)

एरियन अरबिया अरब-२०३ (टि०)

ऐ

ऐरियन अरबिया-३०

ऐरियन अरबिया-३५९ (टि०)

ऐरियन अरबिया अरब-१८३ (टि०)

ऐरियन अरबिया-३५६

ओ

ओर-३६३

ओर-३३७

ओरियन अरबिया-७२, ७३

ओरियन अरबिया-७२, ७३, ७६, ८०

क

कसब-४२८, ४२९

कसब-३६०, ३६१, ३६३, ३६५

कसब-३६८, ३६९

कसब-३६२

कसब-४२७

कसब-४२७

कसब-४२७ (टि०)

कसब-४२७ (टि०)

कसब-४२७

कसब-४२७ (टि०)

कसब-४२७ (टि०),

२४२ (टि०)

कसब-४२७

'कसब'-४४६ (टि०), ४९१

'कसब' (भक्ति-अंक)-१०६ (टि०)

.. (सिवाक)-१९६ (टि०)

कसब-३५९

कसब-३३८

कसब-३३८, ३३९

कसब-३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२ (टि०)

कसब-३४१

कसब-३४१, ३४२

कसब-३४१ (टि०)

कसब-३४१

कसब-३४१, ३४२

कसब-३४१, ३४२

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५

कसब-३४१

कसब-३४१ (टि०), ३४२, ३४३ (टि०)

कसब-३४१ (टि०), ३४२ (टि०)

३४३ (टि०), ३४४ (टि०)

कसब-३४१

कसब-३४१ (टि०)

कसब-३४१ (टि०)

कसब-३४१ (टि०)

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१, ३४२, ३४३

कसब-३४१, ३४२, ३४३

कसब-३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कसब-३४१

कुचेलवृत्त-३८७

कुड-३६५

कुन्तल-जनपद-२३

कुब्जा-१६२

कुब्जिकातन्त्र-१९० (टि०)

कुमारव्यास-३६९, ३७४

कुमारिका-७७, ८१

कुम्भनदास-८९, ४१३

कुरवह कुट्ट-६१

कुरवै-३६४, ३६५, ३६६

कूर्चप्रभ-२१

कृपा-१८६

कृपावैभव-१८४

कृष्णकर्ममृत-५, २४३, ३८३

कृष्णकर्ममृत-व्याख्या-११७

कृष्णगाथा-काव्य-३८३, ३८६

कृष्णगीत-२५२

कृष्णचरित-३९४

कृष्णदत्त-२५२

कृष्णदास (कविराज)-१६, २०, ८७,

१११, ११६, ११७, १६९,

१५०, १५१, १५२, १६८,

१७१ (टि०), १७९, ३१७, ४१४

कृष्णदेवराय-३७६

कृष्णपुर-३६

कृष्णमाचार-२५२ (टि०)

कृष्णविजय-३४२

कृष्णवृन्दावनराधा (राधव) रास-३४८

कृष्णवेणवा-५

के० एम्० मूनी-३४८

के० वड० शास्त्री-३४८

केन्दुविल्य-२४४

केन्दुलो-२४४, २५६

केलिगोपाल-३२८, ३३१

केलिमाला-७६

केराव कोइलि-३१३

केशवदास-३४६

केशवसेन-२०२, २०३

कोइलि-३१६, ३१७

कोपरगाँव-२१

क्रौटिल्य-९

कीसोवरा-३६

कलीसोवरा-३५, ३६

कोनेरा चट्टोपाध्याय-२७

क्षेमराज-१८८

क्षेमेन्द्र-२२८, २२९

ख

खेमराज धीकृष्णदास (धम्बई)-२१ (टि०),
५९ (टि०)

ग

गणेश्वर (राजा)-२६९

गया शिलालेख-४

गरुडचक्र-३७

गरुडस्तम्भ-शिलालेख-३६

गर्भश्रीमान्-३८७

गाथासप्तशती-१० (टि०), २३, ४६,

२१६, २१७, २१८,

२१९, २२१, ३६०

गान्धर्वी-१९, २०

गाहासत्तसई-९

गीतगगाधर-२५२

गीतगणपति-२५२

गीतगिरी-२५२

गीतगोपाल-२५९

गीतगोविन्द-४, ५, १०, ३८, ७६, ११३,

१५३, २०१, २०३, २०५,

२२०, २२८, २२९, २३०,

२३९, २६३, २४४, २४५,

२४६, २४७, २४८, २४९,

२५०, २५१, २५२, २५४,

२५५, २५६, २५७, २५८,
२५९, २६०, २६१, २६४,
२६५, २६६, २६७, २६८,
२८५, २८८, ३०१, ३१९,
३२२, ३४२, ३४५, ३४६,
४२८, ४२९

गीतगोविन्द भाग-३९५ (टि०)

गीतगोविन्दार्थ-२९०

गीतगीरीवर्ण-२५२

गीतरापत्र-२५२

गीतगुरु-२५२

गीता-३४, ६६, ११८, १२०, १३०,
१३२, १८८, ४२८

गीताशास्त्रवर्णिनीय-३६७

गीताश्रेय (गोएरापुर)-२०८ (टि०), ६२६ (टि०)

गीताभाष्य-३६७

'गुजराती-भाषिणी'-२५९ (टि०)

गुणचन्द्र-४३०

गुणमाला-३२८

गुणरत्नकोश-१८५, १८६

गुप्तभागवत-३१९

गुरुग्रन्थसाहस्य-२४५

गु मण्डल-ग्रन्थमाला (कदात्ता)-१८ (टि०)

गुरुवायूर-३८२

गोदा-५८

गोपक-२०३

गोपालकृष्ण-३१८

गोपालकृष्ण-वधावली-३१८

गोपालचम्पू-२१२

गोपाल नारायण कं० (वम्बई)-२५१ (टि०)

गोपालभट्ट-११५

गोपालोत्तरतापिनी-उपनिषद्-१९, २०

गोपीगीत-३७६

गोपीनाथ कविराज (म०म०)-१९६ (टि०)

गोपीनाथ द्विज-३९४

गोलोक-२५

गीतगोविन्द-६, २६३

गोविन्द-११

गोविन्दराय (वसिष्ठ)-३५१, ३५२,

२५४, २८८, ३०१, ३०३, ३०४,

३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३१६

गोविन्दजीलामु-११७

गोविन्दविद्यान-३५३

गीतव-प्रीति-६८

गोपन-३४४

घ

घनानन्द (घन भानन्द)-२१०, ३९७,

३९८, ४००, ४०३, ४०४ (टि०)

४०५, ४०६, ४२६

'घनानन्द गवा मन्त्रान्द साम्प्रदाय'-

४०३ (टि०)

घुलान-१७०

च

चक्रार (याया)-४४६ (टि०)

चट्टोपाध्याय-३९ (टि०)

चण्डीदास-१०१, १०२, १०३, १५३,

१५७, १५९, १६०, २०५,

२१८, २३०, २३१, २५०,

२५१, २५८, २८८, २९०,

२९१, २९२, २९३, २९७,

२९८, २९९, ३९८

चण्डीदास-पदावली-१०३ (टि०)

चतुरदास-३९६

चन्द्रकान्त-३६२ (टि०)

चन्द्रगुप्त-३५

चन्द्रदत्त-२४४

चन्द्रमोहन घोष-२२१ (टि०)

चन्द्रचोखरसरस्वती-२५२

चरणदास-३१८

चरणदासी-सम्प्रदाय-३९५

चाटु बिठलनाथ-३६९

चानुरी छत्रीसी-३४७

चानुरी पोडसी-३४७

चिन्मकदेवराय-२५९

चित्तुसाचार्य-२०७

चिन्तलपूडि एल्लानायुडु-३७५

चिन्तामणि विनायक वंश-३८

चिरधायल-९२

चेन्न मल्लिकार्जुन-३७०

चेरुमनोरी-३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ४२५

चेरुमनोरी नम्पूतिरि-३८३

चेन्नवैन्दुडुवार-३६५

चैतन्यचरितामृत-५, ६ (टि०), १६,

२३, ५३, १११, ११२, ११३,

११६, ११७, १४९, १५१

१५२, १६९, १७१ (टि०)

१९४, २१२ (टि०), २८२

चैतन्यदेव-२११, २४३, २५२, २५६,

१२८४, ३५२, ४३०

चैतन्य-भागवत-११७

चैतन्य-महाप्रभु-५, २३, ४६, ८६, १११,

११२, ११३, ११६, ११७,

१५५, २०५, २०७, २०८,

२०९, २११, २२७, ३१३,

३१४, ३१५, ३१६, ३१९,

३२८, ३७५

चैतन्य-सम्प्रदाय-५

चौलीसा-३१६, ३१७

चौलम्बा सख्त-सीरिज (काशी)-२०८ (टि०)

चौरामीपद-९९

छटना-२९०

छाजूराम-३९६

छन्दोग्य-उपनिषद्-२४, २५, ३२

छायाराधा (राधिका)-७७

छीनस्वामी-८९

ज

जगतनन्द-३९५

जगन्नाथचरितामृत-३१४, ३१५

जगन्नाथदास-३०१, ३१३, ३१९

जनाबाई-३३९, ३४३

जनी-३३९

जयदेव-४, ४६, ७६, १५३, २०२,

२०५, २२८, २२९, २३०,

२३९, २४३, २४४, २४५,

२४६, २४७, २४८, २४९, २५०,

२५१, २५२, २५४, २५५,

२५६, २५७, २५८, २५९,

२६०, २६१, २६२, २६५,

२६८, २७२, २८४, २८५,

२८६, २८७, ३०१, ३४६,

३४८, ३९८, ३९९, ४३०

जगन्नाथसहिता-१८२, १८४ (टि०)

जायसी-३९४

जाम्बवतीविजय (पातालविजय)-४२८

जीवकचिन्तामणि-३६५

जीवगोस्वामी-११, १९, २०, २३,

४६, ११४, ११५, ११६,

११७, १२३ (टि०), १२७,

१२८, १४५, १४९, १५१,

१५२, १५३, १६३, १६५ (टि०)

१६६ (टि०), १७७, १७९,

२१२, २२७, २५४, ४२७

जीवरात्रि-१८२

जीवशक्ति-१९१, १९२

जुगलसत-७४

जुगलसतक-७४

जुनागढ़-३५२

३० पार्यसाधि-३६४, ३६६

जमिनिभारत-३६९, ३७२

जोबपुर-३४९

जोरावरसह-३९५

मोहराज-३५
मानदास-२५०, २८८, ३०१, ३०२,
३०७, ३३५
मानदेव-३३६, ३३७, ३३८
मानदेव महाराज-३३७
मानदेवरचरित्र-२०८ (टि०)
उ
डी० सी० सेन-२४२ (टि०)

ढाका विद्वद्विद्यालय-२०१ (टि०), २६३ (टि०)

त
तजानूर-३७५
तक्षशिला-३७
तदस्था धम्मि-१४२, १४३, १९२
तत्त्वसन्दर्भ-११५, ११६, २२७
तत्त्वसन्दर्भ-टिप्पणी-११६ (टि०)
तन्त्रराज-१९५
तन्त्रालोक-१९०
तमिलनाड (डु)-५७, ३६५
ताम्रध्वज-३७३
तारारानी-९१
तालाबेली-३३८
तिम्मन्ना-३७६
तिरुभनतपुरम्-३८२
तिरुक्कन्दविरुत्त-६०
तिरुप्पाव-५९, ६०, ६१, ३६३
तिरुमंगलवार-३६६
तिरुमाल-३६१
तुकाराम-३३६, ३६०, ३४४
तुलसीदास (गोस्वामी)-१३३, १८५,
१९३, ३६८, ३९६
तुलाजा-३५२
तुलुव-३६७

तुवरपति-३६५
तोलकाप्पियम्-३६०, ३६४, ३६५
त्यागराय-३६८
त्रिकदशन-१८३, १९०, १९१, २२८-
त्रिपुरसुन्दरी-१९४
त्रिपुरा-१९४
त्रिपुरासिद्धान्त-१९४
त्रिपुरासुन्दरी-१९५
त्रिविक्रमभट्ट-६

द
दयालनाथ-३६३
दसरूपक-२५१ (टि०)
दशश्लोकी-२४, ३९९
दशावतारचरित-२२८
दासकूट-३६८
दिवाकरदास-३१४, ३१५
दिव्यदेह-१३६
दिव्यप्रबन्धम्-५९ (टि०)
दीनकृष्णदास-३२७
दीनदयाल गुप्त (डॉ०)-८५ (टि०),
२५९ (टि०)
'दी पोस्ट चैतन्य सहजिया कल्ट'-१६१ (टि०)
दुर्गाभक्तितरंगिणी-२६९
दुर्गाशंकर केशवराम शास्त्री-२५६ (टि०)
दुर्गाशंकर शास्त्री-२५९
दूरप्रवास-३००
दृष्टवाक्सूक्त-१८१
देवगिरि-२०७
देवनाथ महाराज-३४३
देवपाडा-प्रशस्ति-२३२, २३३, २५६,
४३०
देवचन्द-९१
देवहूति-४२७
देवी-१६६, १६७
देवीपुराण-१८२ (टि०)

देवीभागवत-१७, १८, ३२, ६५

देशान्तर-४१७

घा द्विवेदी-४४०

द्वारवय-२३४

द्विजदेव-१३३

घ

घनपति सूरि-११

धीरसिंह-२६९

धीरी-४, २४३, २४४

ध्रुवदास-५३, ९८, ४११, ८२६

ध्वन्यालोक-७, २१२

ध्वन्यालोकलाक्षण-११८

न

नम्यार-३८८

नमोन्मनाथ वसु-३१३ (टि०)

नन्ददास-८७, ३८५, ३९८, ३९७, ३९९,
८१४, ८१५, ८१६, ८१७,
८१८, ४२५

नन्ददास-प्रन्यावली-४१८

नन्नुरा-२९०

नमिपति (नीलादेवी)-६०, ६१, ३६१, ३६३,
३६४, ३६५, ३६६

नमिपतिपिराट्टि-६०

नयपि-३४९

नरसिंह मेहता-३४८, ३५२

नरसी-२५९, ३४८, ३५३, ३५४, ८२५

नरसी मेहता-२१०, २५८, ३४५, ३४७,
३४८, ३५२, ३५४, ३५५

नराक्षम-११७

नलचम्पू-६

नवीना-१६७

'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका'-३८७ (टि०)

नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी)-१२ (टि०),
१५ (टि०), ११५ (टि०),
२०० (टि०), ४०७ (टि०)

नाट्यदर्पण-८२०

नाट्यशास्त्र-११८

नाथ-सम्प्रदाय-३३५

नानाघाट-गुहाभिलेख-३७

नान्यदेव-२३३, २३४

नानादास-१०८, ११५, २०७

नामघोषा-३२९

नामदेव-३३६, ३३८, ३३९, ३४३

नाममाधुरी-४०७

नारदपाञ्चरात्र-६९, ७०, १२६, १८६

नारायणवाटिका-शिलालेख-३६

नारायणबृहस्तव-४२८

नालायिरप्रबन्ध (चतु सहस्र दिव्यप्रबन्ध)-५८

निकुजलीला-६७, ६८, १०३, १०६,
१०७, १०८, ४००, ४०२,
८२६, ४३५

नित्यप्रिया-१६६, १६७

नित्यविहार-१३१, ४०७, ८१२, ८२६

नित्यविहार-पदावली-८०२

नित्यानन्ददास-११७

निम्बादित्य-७१

निम्बार्क (आचार्य)-२८, ४६, ७१, ७२,
७३, २०८, २०९, ३९९

निम्बार्कमत-११, ४०३

निम्बार्क-माधुरी-४०४ (टि०)

निम्बार्क-विक्रान्ति-४०० (टि०)

निम्बार्क-सम्प्रदाय-४००

निरणाम-३८२

निरणय कवि-३८२

निर्णयसागर प्रेस (बम्बई)-१० (टि०),
१६३ (टि०)

निर्णयसिन्धु-७२ (टि०)

निर्वाण-१५६

नीतिमञ्जरी-४४०

नीलकण्ठ-२२

नीलकण्ठचतुर्वर्-२१

नीला-३६६
नीलाचल (जगन्नाथपुरी)-२५६, ३१६
नीला देवी-६०, ६१
नेलिनगर वरदराजमंडगार-३६५

प

पचतन्त्र-८, ३६०
पचसखा-३१६, ३१९
पचसखा-धर्म-३१६
पद्माक्ष ओरियण्टल सीरिज-५ (टि०)
पडरपुर-३३६, ३६७
पटमहोत्सव-९२
पतजलि-३६, ३७
पत्नी-१७०
पत्नीप्रसाद-३२८
पवनल्पतरु-२९९, ३००, ३०१
पदमावत-३९४
पदावली-३००, ४०२, ४०७, ४१७
पदावली-साहित्य-२९९, ३०१
पद्मनाभ-३८२
पद्मपुराण-१६, १७, १९, ३२, ६३, ६५,
६६, ९९, १००, १०१, १४८,
१६६, ३४२, ४५४, ४५५
पद्मावती-४, २४५
पद्मावली-२०१, २०४ (टि०) २०५,
२११, २१३ (टि०), २३२,
२४२, ४३०
परकीया-१५२, १६२, १६४
परकीया-भाव-१६१
परकीयावाद-१५१, १५४
परमशिव-१८६, १८७, १८८, १९०, १९३
परमहंसप्रिया-२०८
परमात्मसन्दर्भ-११६ -
परमानन्द-२०७ -
परमानन्ददास-८६, ८७, १४८, २५०,
३८४, ४१३, ४१९

परमानन्दसागर-३८४, ४१९
पराश्रितिका-१९० (टि०)
पराशक्ति-१८४, १९०, १९१, १९२, १९३
पराशर-४, २४५
पराशरभट्टर-३६६
परिग्रहाशक्ति-१९०, १९२
परिपाढल-३६०, ३६१, ३६२, ३६५
परिमल-१८७
परिमल (अनन्तशायन-संस्करण)-१८६ (टि०)
'परिपद-मधिका'-३९४ (टि०), ३९५ (टि०)
परोडा-१६४
पलकान्तर-४१७
पवनद्वत-२४४
पहाड़पुर-३७
पाचरात्र-३०, १८२, १८३
पाचरात्रमत-१८४
पाचरात्रसहिता-१९०
पाहु ग-३३६, ३६८
पाणिनि-३७, ३६४
पासतन्त्र-१८३
पारिजातहरण-२९, २३१, २३३ (टि०),
२३४, २५७, ३२८, ३३०,
३७६
पारिपद-४९
पालित-२३
पाशुपत आगम-१८३
पिंगलप्रकाश-२२१ (टि०)
पिंगलप्रदीप-२२१ (टि०)
पिंगलसारप्रकाशिनी-२२१ (टि०)
पिशल (डॉ०)-२४६
पुण्डलीक-३३६, ३६७
पुष्पानन्द-१८९ -
पुतूलाळ शुक्ल (डॉ०)-२५१ (टि०)
पुरन्दरदास-३६७, ३६८, ३६९, ३७१,
३७३, ३७४

पुनरुदरदास के भजन-३७१, ३७२ (टि०),
३७४ (टि०)

पुण्यकार-१८५

पुरुषराट्-चैमव-१८६

पुरुषोत्तमदास-३०१

पुष्पदन्त-३१८, २२०

पून्तानम्-३८८, ४२५

पून्तानम् नम्पूतिरि-३८३

गूर्णप्रज्ञ-३६७

गूर्णाहिन्ता-१९३, १९६

पेरियालवार-३६५, ३६६

पोताना (महाकवि)-३७५, ३७६

पोहार-अभिनन्दन-ग्रन्थ-३७ (टि०), ३८ (टि०),
४०४ (टि०)

प्रकटलीला-१२७, १२९

प्रकाश-१२८, १२९, १३०, १५८

प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि-१५६ (टि०)

प्रणय-१३९, १७३

पतापल्लवदेव-२५६

प्रतापसिंह-३९६

प्रतिष्ठाकपुर (पैठण)-९, २३

प्रत्यक्ष-४१७

प्रत्यभिज्ञा-दर्शन-१८३, १८६

प्रत्यभिज्ञा-हृदय-१८८

प्रपत्ति-३२८

प्रबोधानन्दसरस्वती-११५

प्रभाकर-२५२

प्रलयरात्रि-१८२

प्रवास-३००

प्रह्लाद कायस्थ-३९४

प्राकृत-ग्रन्थ-परिपक्व (वाराणसी)-२२१ (टि०)

प्राकृतपैगल-२२१, २५४, २५५

प्राकृतसहित-१८४, १९०, १९१

प्राचीना-१६७

प्राणकिशोर गोस्यामी (आचार्य)-१०६ (टि०)

प्रियादास-३९५

प्रियाप्रसाद-४०३, ४०७

रीतमदास-३५५

श्रीति-४८, १४५, १४९

श्रीतिसन्दर्भ-११६, १४९ (टि०), १५१
(टि०), १५३ (टि०)

श्रम-१५७, १९१

श्रेमभक्तिग्रहणीता-३२०

श्रेमविरहा-९५, ९६

श्रेमविलास-११६

श्रेमवैचित्री-१७४, १८०, ४२३

श्रेमवैचित्य-९६, १७५, ३००, ३०८,
४१७, ४७५ (टि०)

श्रेमा-१४१, १७१

श्रेमावृत्त-१३९

श्रेमानन्द-३४६, ३४७, ३४८, ३५३, ४२५

श्रेमावार्ड-३३९

श्रेमोरस-५०

प्लिनी-३६

फ

फदर एकसववेद्यन्त एट मोहेंजोदडा-३७ (टि०)

फागुकाव्य-३४९

फारस-३९ (टि०)

फाल्गु गुजराती सभा (मुंबई)-२५६ (टि०),
३४६

ब

बटुदास-५ (टि०)

बटुदास (धर्माध्यक्ष)-२०१

बड़गीत-३२९, ३३०

बड़नगर-३५२

बर्दवान-११६, ३०१

बलदेव ज्वाध्याय-९५ (टि०), ११५ (टि०)
१२१ (टि०), २०० (टि०)

२४२ (टि०), २५५ (टि०),
२५९ (टि०), ३३१ (टि०),
३७६ (टि०)

बलदेव द्वितीय-३६

बलदेव विद्याभूषण-११५, ११६ (टि०),
१४४ (टि०)

बलराम-३६६

बलरामदास-३०१, ३०३, ३०७, ३१३

बहिणावार्द-३३९

बहिरगसहित-१४२

बहुगुनी-४०६

बाणभट्ट-९

बादग्राम-९१, ९२

बारहखड़ी-३१७

बालकृष्ण कवि-३९५

बालचरित-८, ९

बाललीला-३४७

बाह्यचिह्न-१४१

बाह्यदेह-१३७

बिन्दुबिल्व-२४५

बिन्दुमाधव-२०७

बिल्वमगल-५, ३४२

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्-३४२ (टि०),
३६७ (टि०)

बिहारी-४०२

बृहत्तोषिणी-११

बृहद्गीतमीय तन्त्र-२०, ६९

बृहदेवता-४३९

बृहद्ब्रह्मसंहिता-१८३

बृहद् वामनपुराण-१६६

बृहदारण्यकोपनिषद्-१५९ (टि०)

बेलस-३६

बेलग्राम-३६७

बेसनगर-३६

बोलपुर-२९०

ब्यालीसलीला-५३ (टि०)

ब्रजबुक्ति-११६, ११७, २९९, ३०१, ३२८,
३२९,

ब्रह्म-११८, ११९, १२०, १२१, १२२,
१२३, १२६, १४२

ब्रह्मपदार्थ-१२३

ब्रह्मपुराण-१५, ३२

ब्रह्मवैवर्तपुराण-१८, १९, २५ (टि०),
३२, ३३, ६१, ६२, ६४ (टि०),
६५, ६६, ७७, ७८, ७९, २६२,
३२०, ३२१, ३९४, ४४७,
४४८, ४५०, ४५८, ४८८

ब्रह्मसंहिता-५, १९, २०, १३१

ब्रह्मसूत्र-७२, १९२, १९४

ब्रह्मदेव-३४७

भ

भक्तमाल-१०८, ११५, २०७, ३९५

भक्तमाला-२४४, २४५

भक्तिप्रदीप-३२८

भक्तिरत्नाकर-३२८

भक्तिरसामृतसिन्धु-४७ (टि०), ४८ (टि०),
५०, ५१, ५२, ११३, १४०,
१४१ (टि०), १४२ (टि०),
१६३, १९५ (टि०), ३६७

भक्तिरसायन-५३

भक्तिसन्दर्भ-११६

भक्तिसारमुनीन्द्र-६०

भगवत्मुद्रित (भी)-९२

भगवत्तत्त्व-९५ (टि०)

भगवत्सन्दर्भ-११६, ११९, १४५

भगवद्गीता-३२, ५४, ६६, ४२८

भगवद्भूतम्-३८३

भगवान्-१२५

भगवान्-१३, ११८, १२५, १३६

भगीरथ-११६

भट्टनारायण-७

भट्टायम्बार्मी-१८५, १९२
 भट्टाजिदोषिन-७२ (टि०)
 भणित्ता-२५३
 भण्डारकर (डा०)-३६७
 भरत-१५३
 भवभूति-१९५, २८१, २९४ (टि०)
 भविष्यपुराण-२९, ७२
 भागवत-११, १२, १४, १५, २३, २८,
 २९, ३७, ४७, ८०, १०१,
 ११८, १२२, १२५, १२६,
 १२८, १२९, १३०, १३२,
 १३४, १३५, १४३, १४७,
 १६५, १६६, २०५, २०७,
 २२५, २२६, २२७, ३१९,
 ३२८, ३४२, ३४५, ३४६,
 ३४७, ३४८, ३६१, ३६५,
 ३७०, ३८४, ३८६, ३८७,
 ३९४, ४१४, ४२३, ४२५,
 ४२७, ४३३
 भागवत तात्पर्य निर्णय-३६७
 भागवत भाषा-३९५ (टि०)
 भागवतम् द्रुपदतिनालुबुतम्-३८३
 भागवत सङ्क्षेप-३९५
 भागवत सन्दर्भ-११४, ११५, ११६, ११९,
 १२२, १२३ (टि०), १६५ (टि०)
 २२७
 भागवत सम्प्रदाय-१२ (टि०), १५ (टि०),
 ९५ (टि०), ११५ (टि०),
 १६२ (टि०), १९३, २०० (टि०)
 २४२ (टि०), ३३१ (टि०)
 भानुदत्त-२५२
 भारत-३६९
 भारतभावदीप-२१
 भारतम्-३८३
 भारतमाला-३८२

भारतीयजीवन-यन्त्रालय (काशी)-२३४ (टि०)
 भारतीय दर्शन-१२१ (टि०)
 'भारतीय साहित्य'-३६२ (टि०), ३९६ (टि०),
 ४०० (टि०)
 बालण (नविवर)-३४६
 भाव-१४०, १९१
 भावदेह-१३६, १३७
 भावप्रकाशन-८ (टि०)
 भावप्रवाधान (बड़ोदा सं० सी०)-४३०,
 ४३० (टि०)
 भावायदोषिका टीका-२०६
 भाषा-गीतगोविन्द-३१९
 भास-८, ९
 भास्करन नायर (बॉ०)-३८४ (टि०)
 भास्करभट्ट बोरीकर-२५९
 भीमकवि-३४६
 भीष्ममिथ-२५२
 भुवनेश्वरी-१८२
 भूपति कायस्थ-३९५
 भूषणहरण-३३१
 भूसेन-३२०
 भेज्जल-४२९
 नेरवसिंह-२६९
 भोजदेव-४, २४५
 अमरणीत-३५३, ३८५, ४२५
 अमरणीता-३४७

म

मजरी-१०३, १०४, १०५, १०६
 मजरीभाव-२८९
 मणिप्रवाल-३८१
 मणिमजरी-१०४
 मणिमेकलै-३६५
 मणिमेखलै-१५, ४५
 मत्स्यपुराण-१९

मयुरानाय शास्त्री-१० (टि०)

मयुरामगल-३१८

मयुरे-३६५

मयुरा-३७५

मयुराष्टक-३०८

मधुमदनसरस्वती-५३, २०८ (टि०)

मधुस्नेह-१७२

मध्यगेहभट्ट-३६७

मध्यमिका (प्राचीन)-३६

मध्वाचार्य-३६७

मनीन्द्रमोहन बोस-१६१ (टि०)

मनोहरलाल गौड़ (डॉ०)-४०७ (टि०)

मन्त्रभागवत-२१, ३४२

मन्त्ररामायण-२१

मम्मट-२११

महानिपुरसुन्दरी-१९५

महादेवराव-२०७

महाप्रभु श्रीचैतन्य-२८८

महाबानी (वाणी)-७५, ७६, ४००, ४०१

महाभारत-२१, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ३६९, ३७४

महाभारतमीमांसा-३८ (टि०)

महाभाव-१३७, १३९, १४१, १४२,

१५८, १७०, १७५, १७६,

१७७, १९१, ४५० (टि०)

महाभाष्य-३७

महामाया-१२४

महामुद्रा-१६२

महार्घमञ्जरी (अनन्तशयन-संस्करण)-

१८७ (टि०)

महासत्ता-१८७

महागुप्त-१५६

महीधर-२२

महेश्वरानन्द-१८७

मॉडर्न बुद्धिज्म-३१३ (टि०)

माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला (वम्बई)-
२१९ (टि०)

मादन-१७७, १७८

मादरि-३६५

माधवनन्दलि-३३०

माधवदेव-३२९

माधवराव पटवर्धन-२५१

माधव पणिक्कर-३८२

मान-१३९, १७२, ३००

माया-१२१

मायावाद-३६८

मायाशक्ति-१४३, १८४, १९१

मायोम-३६०, ३६१, ३६२, ३६४, ३६५

मार्कण्डेय-३१३

मालकरी-३३९

मिडिण्वल लिटरेचर ऑफ् बंगाल-२४२ (टि०)

मिथिला-प्रकाश-परिषद्-२३४ (टि०)

मिस्टिक टीचिंग ऑफ् दि हरिदासज ऑफ्
कर्नाटक-३७४ (टि०)

मिस्टिसिगम इन महाराष्ट्र-३४०

मीरा-३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ४२५

मीराबाई-२८९, ३४८, ३४९, ३५१, ३७०

मीरा-स्मृति-ग्रन्थ-३५० (टि०)

मुकुट-२०७

मुक्ताफल-२०८

मुनि-१६६

मुल्ले-३६०, ३६४

मुहब्बतसिंह-३९६

मुहम्मद तुगलक-२३४

मूलराज सोलंकी-३४४

मृदुपङ्क्ति-३७५

मेघदूत-२४, १५८, ४२९

मेडता-३४९

मेधी-३३१ (टि०)

मेके साहब-३७

मैगस्थनीज-३५, ३६, ३७
 मैत्रायणीय उपनिषद्-२५
 मोतीलाल बनारसीदास-५ (टि०),
 २०१ (टि०)
 मोदन-१७७, ४५० (टि०)
 मोरा पन्त-३४२
 मोहन-१७७, १७८, ४५० (टि०)
 मोहनतरंगिणी-३६८
 मोहेंजोदड़ो-३७

य

यदुनन्दनदास-१५२
 यमकपञ्च चउत्तिदा-३२५
 यशोधरपुर-३७
 याक्रीवी (डा०)-३२, ३५
 यामुनाचार्य-१०१
 युगलगायत्रीमन-३१५
 युगलरसामृतलहरी-३१८
 युगलरातक-४००
 यूथेइवरी-१०४
 योगमाया-१२९

र

रगिहार-९८
 रघुवश-४२९ (टि०)
 रति-१४५, १५२, १६९
 रत्नेश्वर-३४६
 रमेच वृकडिपो (जयपुर)-२३३ (टि०)
 रवीन्द्रनाथ (टंगोर : रविवायू)-२१४, २९८
 रसकल्लोल-३२७
 रसकुलया-९७
 रसजानि-३९५
 रसजानि वैष्णवदास-३९५
 रसमजरी-२४४ (टि०)
 रसमजरी-टीका-२६१ (टि०)

रसरजि-३९५
 रससर्वस्व-८०
 रग-साधना-१०३
 रसिकमाल-९२
 रहिनि-४०६
 राग-१४०
 राजगुरु-३९६
 राजसेखर-२५२
 राजसिद्ध-२६९
 रात्रिदेवी-१८२
 रात्रिमूक्त-१८२
 रायसू-३०, ८०, ८१
 राधा-११, १४, १५, १९, ३१, ४५, ६६,
 ६७, १४२, १४९, १५०, २१७,
 ३२०, ३६०, ४२६
 'राधा का क्रम-विकास'-१५२ (टि०),
 २०९ (टि०)
 राधाकृष्ण भोर-१८ (टि०)
 राधातन्त्र-४५२
 राधादेवी-४, २४५
 राधापति-३१
 राधाप्रार्थना चतुश्श्लोकी-८९
 राधामाधवसवादयु-३७५
 राधामोहन ठाकुर-२५४
 राधारमणदास गोस्वामी-४२७
 राधारानी-४१७, ४२६
 'राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य'-
 ९२ (टि०), १०० (टि०)
 राधावाद-८८, १९१
 राधाविग्रलम्भ-४२९, ४३०
 राधाष्टमी-१६
 राधासप्तशती-१७६
 राधामुधानि-९१, ९७, ९९, १०५, १०७,
 १०८, १०९, ४०९
 राधिकातापनीयोपनिषद्-२०

रात्रिकामान्वनम्-३८५
 राधो (राधिको) पनियद्-२०, ४२७
 रामाडे (डॉ०)-३४०
 रामविवि-२५२
 रामकृष्ण भण्डारकर (डॉ०)-३२, ७१
 रामचन्द्र-४३०
 रामचरित-२३
 रामचरितमानस-३१९, ३६८, ३९४
 रामदास-३४०
 रामदेव राव (रामचन्द्र)-२०७
 रामपणिकर-३८२
 रामादेवी-४, २४५
 रामानन्द (स्वामी)-३४०
 रामानुज (आचार्य)-३६५, ४२८ (टि०)
 रामानुजन् एजुत्तच्छन्-३८३
 रामायण-२१, १८५, ३२८
 रामाराधा-४३०
 रामावतार शर्मा (म० म०)-५ (टि०),
 २०१ (टि०)
 रामी-१६०
 राय परमानन्द-११२,
 राय रामानन्द-१११, ११२, ११३, ३१३
 रास भुमरा-३३१
 रासपञ्चाङ्गभाषी-८८ (टि०), १३५,
 ३४८, ३८५, ४१४, ४१५ (टि०)
 ४१६ (टि०)
 राससहस्रपदी-३४७, ३४८
 रघु-१५३
 रविमणीमंगल-२३१
 रविमणीचिन्ता-३१९
 रविमणीस्वयम्बर-३३०
 रविमणीस्वयम्बर-चम्पू-३८७
 रविमणीहरण-३२८, ३५३
 रत्नमा बार्दे-३३६
 रुद्र-१७६, १७७

रूप-१५८

रूपगोस्वामी-१९, २०, ४६, ५२, ९६,
 १०१, ११३, ११४, ११५,
 ११७, ११९, १३९, १५२,
 १६१, १६३, १६४, १६५,
 १६९, १७३, १८०, २०१,
 २०५, २१२, २१३ (टि०),
 २४१, २४२, २५२, ३००

रूपसिकदेवर्जा-४०२

रूपलीला-१५८

रूपसनातन-११५

रूपानुगभजन-दर्पण-१५७

ल

लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर-२०८ (टि०)

लक्ष्मणसेन (राजा)-४, ५ (टि०), २०१,
 २०२, २०३, २३३, २४३,
 २४४, ४३०

लक्ष्मीतन्त्र-१८३

लक्ष्मीधर-१८९ (टि०)

लक्ष्मीनाथ भट्ट-२२१ (टि०)

लक्ष्मीश-३६९

लखनऊ विश्वविद्यालय-२५१ (टि०)

लखिमादेवी-२६९

लघुभागवतामृत-११८ (टि०), ११९ (टि०)

ललितकिशोरी-४३५

ललितमाधव-२४१, ४७७, ४७८, ४७९

ललितमान-१७३

लाडलीदास-९९

लालकवि-३९५

लालचदास-३९४

लासेन-३६

लिङ्गपुराण-३२

लीलावाद-१९२, २३३

लीलाधुर-५, २४३

लोकाचार्य-१८४ (टि०), १८५, १८६

लोचन-६

लोचनरोचनी (टीका)-१७७ (टि०)

व

वगीय साहित्य-परिषद् (कलकत्ता)-

३०० (टि०)

वगीय हिन्दी-परिषद् (कलकत्ता)-३५० (टि०)

वचन-३६६, ३७०

वधूनप्पिन-३६५

वतान्तर-४१७

वरवरमुनि-१८४ (टि०)

वल्लभदिविजय-८४

वल्लभदेव-६

वल्लभमठ-११७

वल्लभाचार्य-४६, ७९, ८०, ८१, ८२,

८४, ८९, १४८, २०८, २०९,

२२७, २३०, ३०८, ३४४,

३६८, ३९९, ४२०, ४२७

वसन्तविलास-३४८

वसव-३६६

वसुपुत्र (श्रीवाचार्य)-१८८

वसुनती-साहित्य-मन्दिर (कलकत्ता)-

१०३ (टि०)

वाणीविलास प्रेस-५

वाणीविलास प्रेस (श्रीराम)-२४३ (टि०)

वामन-७

वामन पण्डित-३४१

वायुपुराण-३२, ३३

वारकरी-३३५, ३३६

वारकरी-सम्प्रदाय-३३५

वात्ता-३९४

वाल्मीकि-१८५

वाल्मीकि रामायण-५५

वासणदास-३४८

विजयमेन-२३२, २३३, ४३०

विजयन्द्र स्नातक-१०० (टि०)

विट्ठल-३३६, ३३७, ३४४, ३६७, ३६८

विट्ठलदास-१२

विट्ठलनाथ (गो०)-४६, ७९, ८०, ८२,

८९, ३४५, ३६६

विट्ठलदेवर-८४

विठोरा-३३६, ३४०, ३६७

विष्टरनित्स (डॉ०)-३२

विदग्धचिन्तामणि-३१६, ३१७, ३२६

विदग्धमाधव-२४१, ८६३, ४६४, ४६५,

४६७

विद्यापति-१५३, २०५, २१०, २१८, २१९,

२३०, २४०, २४६, २५७, २५८,

२६८, २६९, २७२, २७५, २७६,

२७८, २७९, २८१, २८३, २८४,

२८६, २८७, २८८, २९०, २९७,

२९८, २९९, ३९८

विद्यापति गीत-संग्रह-२७०, २७१, २७५,

२७६, २७७, २७९, २८२

विद्यारम्भ-३६८

विनयपत्रिका-१८५, १८६

विलयमाह्न धर्मा (आचार्य)-३४२ (टि०),

३६७ (टि०)

विप्रनागरीदास-३९५

विषानविहारी मजूमदार-११३ (टि०)

विरहमञ्जरी-४१६, ४१७

विल्फोर्ड (कप्तान)-३६

वित्सन (प्रो०)-३६

विवर्त्तविलास-१६२

‘विशिष्टाद्वैतिन्’-पत्रिका (बैंगलोर)-५८ (टि०),

५९ (टि०)

विमुद्घिरसदीपिका-११, १३, १४

विश्वनाथ (पण्डित)-१५२

विश्वनाथ कविराज-२६४, २५५, २५६

विश्वनाथ चक्रवर्ती-११, १६५ (टि०),

१७१ (टि०), २२८, २५४,

८२७, ४२८

विश्वनाथप्रसाद मिश्र-४०४ (टि०)

विश्वामित्रनदीमूलत-२२

विष्णुकुश-३२

विष्णुगुप्त-१५३

विष्णुगुप्तसहिता-१६५ (टि०)

विष्णुचित्त-५८, ५९, ३६२, ३६३

विष्णुचिन्ताय काव्य-३७६

विष्णुदास-२३०, २३१

विष्णुपुर-११७

विष्णुपुराण-१५, २३, २८, २९, ३२, ३३,

४५, ६१, ११६, १२२, १२५,

१४४, १९१, १९२, २३४

विष्णुशक्ति-१९०

विष्णुसहिता-१८३

विष्णुसूक्त-२५

विष्णु-१७३

वीरराघवाचार्य-४२७

वीरसिंह-२६९

वृन्दावनदास-११७, ३१९

वृन्दावनी वैष्णव-सम्प्रदाय-३९९

वृन्दावनेश्वरी-११

वृषभशोकर-६०

वृषाकपि-२७, २८, ३९

वृषाकपिसूक्त-२७, २९, ३९, ४०, ४१

वैकटभट्ट-११५

वैकटेश्वर प्रेस (बम्बई)-११९ (टि०),
२४४ (टि०)

वेणीसहार-७

वेदान्तकामधेनु (दशश्लोकी)-२२, ७२

वेदान्तपारिजातमौरभ-७२

वैखानसागम-१८३

वैदेहीशविलास-३२५

वैदेहीशरण-४०४ (टि०)

वैष्णवदास-२९९, ३९५

'वैष्णव धर्म नो सल्लिप्त इतिहास'-२५६ (टि०)

वैष्णवधर्म मुरदुममजरी-७२ (टि०)

वैष्णवतोपिणी-११

वैष्णवपदावली-२३१, २३५

वैष्णवागम-१८२

वैष्णविज्जम शैविज्जम-३२ (टि०)

बोपदेव-२०६, २०७, २०८, ३४६

व्यास (देव)-१२, ३४

व्यासकूट-३६८

व्यासतीयं-३६८

व्यासमिश्र-९१

व्यासराय-३६८, ३७३, ३७४

व्रजश्रीला-१०३

व्रजवत्सलभशरण-४०० (टि०)

श

शकरदेव-३२८, ३२९, ३३१

शकर पणिकर-३८२

शकरमिश्र-२४३ (टि०)

शकराचार्य-१९३, १९४, ३८२, ४२८ (टि०)

शखवणिक-२९३, २९४ (टि०)

शक्तीप-३०

शक्तिवाद-१८३

शरण-४, २०२, २४३

शशिभूषणदास गुप्त (डॉ०)-१५२, १५४
(टि०), २०९ (टि०)

शाक्ततन्त्र-१८२

शारदातनय-४३०

शारदा-मन्दिर (काशी)-२२१ (टि०)

शार्ङ्गदेव-२५६

शार्ङ्गधरपद्धति-२११

शालिवाहन-९

शिलपदिकारम्-३६५

शिवदृष्टि-१९०

शिवप्रसादसिंह (डॉ०)-२३१ (टि०)

शिवशरण-३६६

शिवविह (रावा)-२६९
 शिवसूत्रवार्तिक-१९० (टि०)
 शिशुपालवध (महाकाव्य)-६, ३५९
 शिशुगकरदान-३१९
 शीत-२२
 शुक्देव-११, १२
 शुक्देवालय-१२
 शुक्ल्यजुह-२२
 शुक्लसेन-३२०
 शुद्धसृष्टि-१८४
 शुद्धतरसृष्टि-१८४
 शृंगारगोपाल-३९९
 शृंगारप्रकाशिका-२५९
 शृंगारमण्डन-८०
 शृंगारमाला-२५८, ३४५
 शृंगाररत्न-८०
 शैवतन्त्र-१८२, १८३
 शैवसिद्धान्त-१८३
 शैवागम-१८२
 शोककानौरी-३२६
 शौरसेना-३५
 श्यामसगार्ह-३९९
 श्यामसुन्दरदास-२३०
 श्यामानन्द-११७
 आदिर (कों०)-१८३ (टि०)
 श्रीकण्ठमणि दास्त्री-८० (टि०)
 श्रीकृष्णचरित मणिप्रवालम्-३८३, ३८४
 श्रीकृष्णप्रेमानुत-८०
 श्रीकृष्णविजय-३८२
 श्रीकृष्णचन्दन-११६, १२८, १२९
 श्रीकृष्णाष्टक-८०
 श्रीचैतन्यचरितेर उपादन-११३ (टि०)
 श्रीर-२०७, ३४२
 श्रीरत्नन्दलि-३३०
 श्रीरत्नवि-३४१

श्रीरत्नदास-५, २०१
 श्रीरत्नस्वामी-२३, १२२, २०६, २०७,
 ३४६, ४२७
 श्रीवरी (टीका)-२३, १२२ (टि०),
 श्रीनिवानाचार्य-११७
 श्रीपति (चक्रर)-२२१ (टि०)
 श्रीपञ्चाननदान बच्चिपाल
 श्रीराम वर्मा कुलगोस्वर किरीटपति-३८७
 श्रीपादराय-३७०
 श्रीभट्ट (देव)-७४, ७५, ४००, ४०१,
 ४२५, ४२६
 श्रीमत्प्रभोविचिन्तनप्रकार-८५
 श्रीमदण्णङ्गराचार्य-५९ (टि०)
 श्रीमद्भागवत (पुराण)-१०, १४, १५,
 २३, २८, ३२, ३८, ४५, ४७,
 ६७, ११६, १२६, १३२, १३४,
 १३५, २०६, २२५, २३४, ३१९,
 ३४१, ३४४, ३७५, ३७६,
 ३८२, ४२५, ४२७, ४७१, ४७४,
 ४७५, ४८४ (टि०)
 श्रीमद्भागवतामृत-१२
 श्रीरगम्-क्षेत्र-११५
 श्रीरगम्-श्रीविग्रह-३८२
 श्रीराधापुनगान-८० (टि०)
 श्रीराधामाधवचिन्तन-४३४ (टि०)
 श्रीराधिका-६९
 श्रीवचननूतन-१८४ (टि०)
 श्रीविग्रह-३९६, ४१३
 श्रीविग्रह रणछोड़जी-३५१
 श्रीस्वामिनोस्तोत्र-८४, ८९
 श्रीस्वामिनन्दप्रक-८३, ८९
 धृतिर-२४३ (टि०), २४४ (टि०)
 श्वेताश्वनरोपनिषद्-१२२
 ध
 पद्मचन्दन-११६, ११५, ११६, १५१, २२७

स

कर्पण शरणदेव-७२ (टि०)
कीर्ण सभोग-३००
क्षिप्त सभोग-३००
गीतमाधव-२५२
पन्न सभोग-३००, ३०१
नम-प्रति-४८, ४९
शक्ति-१४४, १४५, १९१
संस्कृत-साहित्य का इतिहास-२२५ (टि०),
२५५ (टि०), २५९ (टि०)
सखी-सम्प्रदाय-७६
सख्य-रति-५०
सदीशचन्द्र राय-३०० (टि०)
सत्या-३६१
सदानन्द कविसूर्यनन्द-३१८
सदुक्तिकर्णामृत-५, २००, २०१, २०२,
२०३, २०४, २१२ (टि०),
२३२, २३३, २४४ (टि०),
२४५, २५६, ४३०
सनातन-११७
सनातनगोस्वामी-११, १२, २३, ११५
सन्तदास-३९४
सन्धिनी शक्ति-१४४, १४५, १९१
सवलदयाम-३९५
समञ्जसा रति-१४६, १६९, १७०
समयारति-१४६, १६९, १७०
समवायिनी शक्ति-१८४, १९०, १९२
समाधि-भाषा-२२७
समृद्धिमान् सभाग-३००, ३०१
'सम्मेलन-पत्रिका' (प्रयाग)-३३१ (टि०)
सम्मोहन-तान-२०, ७०, ७३
सरस्वती-नवन-सीरिज (काशी)-१४४ (टि०)
सरहपाद-१५६ (टि०)
सहज-१५७

सहजमानव-१५७
सहजयान-१५५
सहजावस्था-१५६
सहजिया-१५५, १५७, १५८
सातवाहन-२३, २४
साधनपरा-१६६
साधारणी रति-१४५, १६९, १७०
सामरहस्योपनिषद्-२१, ४४७
सामवेद-३१
सामान्या-८१, १६४
सायण (आचार्य)-४०, ४१, ४४०
सायण-भाष्य-४३९
सारायर्दशिनी-११
साहित्यदर्पण-८ (टि०), २४४ (टि०) २५५
साहित्यपूजन-७३
साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग)-२५९ (टि०)
सिद्धपुर-३४४
सिद्धान्तपञ्चाध्यायी-४१४, ४१५, ४१६
सिद्धान्तप्रदीप-११
सिद्धान्तरत्न-१४४ (टि०)
सिद्धान्तरत्नावली-२२
सिल्यूस-३५
सिसरी-३६
सीता-१८६
सुखराज-१५६
सुजानहित-४०३, ४०६
सुवापाचरित-३५३
सुधमवायिनी-९९
सुनन्दा देवी-११६
सुन्दरी-१९४
सुप्रभा-३२०
सुवायिनी-८०, ८१, ४२७
सुब्रह्मण्यभारती-३६४
सुभगादय-१९५
सुभद्रापरिणय-३२५

सुयज्ञ-६२

सुरतसग्राम-३४७, ३४८

सुराधा-२२

सुशीलकुमार दे (डॉ०)-२०१ (टि०)

सुहागिन-१४८

सुहागो-१४८

सूक्ष्मविरह-९५

सूरदास-४, ८६, ८८, ९६, १४७, १४८, २१०,

२३०, २५०, २८९, ३४७, ३५२,

३५३, ३६८, ३६९, ३८३, ३८४,

३८५, ३९७, ३९९, ४१९, ४२०,

४२१, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६

'सूरपूर्व व्रजभाषा और उसका साहित्य'-
२३१ (टि०)

सूरसागर-८६, ९६, १४८, २१०, ३५२,

४१९, ४२१, ४२५

सूर-साहित्य-२९९ (टि०)

सूर्यवर्मा-३८

सेना-३४०

सेनगनाई (ग्हावी)-३४०

सोनीराम-३४८

सोमनाथ-२५२

सोमनाथ-२२८

सोमानन्द (शैवाचार्य)-१८९, १९०

सौन्दर्यलहरी-१८८ (टि०), १९३, १९४

स्कन्दपुराण-६३, ११८

स्कन्दस्वामी-३११-११२

स्तवमाला-३४१, ३५२

स्तवमाला-टीका-२५४ (टि०)

स्तोत्ररत्न-१०१

स्यूलविरह-९५

स्नेह-१३९, १७१

स्नेहलीला-२३१

स्वकीया-८१, १६४

स्वकीयावादी-१५१

स्वरूप-१५८

स्वरूपलीला-१५८

स्वरूपशक्ति-१९१, १९२

स्वातन्त्र्यशक्ति-१९२

स्वामिनीजी (श्री)-७९, ८१, ८५, ८८, ८९.

स्वामिनी-प्रायना-८९

स्वारसिकी लीला-१२७

है

हसद्वत-२४२

हनुमानप्रसाद पोद्दार-४३४ (टि०),

४४६ (टि०)

हम्बोर-११७

हरकपूलीज-३५ (टि०), ३६

हरिकवि-२५२

हरिकुल-३६

हरिकपूलीज-३६

हरिकवि-३९४, ३९५

हरिदास (सन्त)-३६८, ३७४

हरिदास (स्वामी)-७६

हरिदासकीर्तनतरंगिणी-३७२ (टि०)

हरिदेव (हरदेव)-२३३, २३४, २५७

हरिमन्तरसामुत्सिन्धु-२४१

हरिमन्त्रविलास-११५

हरिमन्त्रसुषे-३७२ (टि०)

हरिराम व्यास-४१०

हरिराम-८५

हरिलाल व्यास-९७

हरिलीला-२०८, ३४६

हरिलीलामृतम्-२०८ (टि०)

हरिलीलापोद्भाकला-३४६

हरिविजय-३२, ३३, ९१, ९२, ९३, ९७, ९८,

३४२

हरिविजय-३४१, ३४२

हरिव्यास-४०२, ४२६

हरिव्यासदेव (जाचार्य)-२२, ७४, ७५,
४००, ४०१

हरिश्चकर-२५२

हरिहरदेव (राजा)-२३३, २३४

हर्षचरित-९

हल्लीसक-८

हस्तिनापुर-३९४

हाल-९, १०, २३

हिमिगन्स-३६ (टि०)

हित-९२

हितचतुरासी-४०९

हितचरित्र-९२

हितचौरासी-९६, ४०८, ४०९

हितमहाप्रभु-९५

हितमित्र-९३

हितवृन्दावनदास-९३

हितहरिवंश-९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६,

९७, १००, १०३, १०५, १०७,

१०८, २०९, ३९९, ४०८,

४०९, ४२५, ४२६

'हिन्दी और कन्नड़ में भक्ति-आन्दोलन का
तुलनात्मक अध्ययन' (लेख)-३७० (टि०)

'हिन्दी और मलयालम में कृष्ण-भक्ति
काव्य'-३८४ (टि०)

'हिन्दी को मराठी सन्तों की देन'-३४२ (टि०)
३६७ (टि०)

हिन्दी-खोज-विवरण (१९२३)-७४

हिन्दी-ग्रन्थों की खोज-रिपोर्ट (१९०६-७)-
२३०

हिन्दी-नाट्य-दर्पण-४३० (टि०)

हिन्दी-प्रचारक-पुस्तकालय (वाराणसी)-२०९
(टि०), २३१ (टि०)

हिन्दी-विद्यापीठ (आगरा)-३६२ (टि०),
३६४, ३९६ (टि०)

हिरण्यमय (वाँ०)-३७० (टि०)

हिस्ट्री ऑफ़ नलासिकल संस्कृत लिटरेचर-
२५२ (टि०)

हेमचन्द्र-२२०, २२१

हेमाद्रि-२०७, २०८

हेलियोडोरस-३७

हेवफ़तन-१५६

हैराक्लीज-३५, ३६, ३७

ह्लादिनी शक्ति-१४४, १४५, १४८, १४९,

सुपन-६२

सुरतसंग्राम-३४७, ३४८

सुराधा-२२

मुनीलकुमार दे (डॉ०)-२०१ (टि०)

मुहागिन-१४८

मुहामा-१४८

सूक्ष्मविरह-९५

सूरदास-६, ८६, ८८, ९६, १४७, १४८, २१०,

२३०, २५०, २८९, ३४७, ३५२,

३५३, ३६८, ३६९, ३८३, ३८४,

३८५, ३९७, ३९९, ४१९, ४२०,

४२१, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६

'सूरपूर्व' प्रजभाषा और उसका साहित्य-

२३१ (टि०)

सूरसागर-८६, ९६, १४८, २१०, ३५२,

४१९, ४२१, ४२५

सूर-साहित्य-२९९ (टि०)

सूर्यवर्मा-३८

सेना-३४०

सेनानाई (म्हावी)-३४०

सेनीराम-३४८

सोमनाथ-२५२

सोमनाथ-२२८

सोमानन्द (शैवाचार्य)-१८९, १९०

सौन्दर्यलहरी-१८८ (टि०), १९३, १९४

स्कन्दपुराण-६३, ११८

स्कन्दस्वामी-३६ --

स्तवमाला-३४१, २५२

स्तवमाला-टीका-२५४ (टि०)

स्तोत्ररत्न-१०१

स्यूलविरह-९५

स्नेह-१३९, १७१

स्नेहलीला-२३१

स्वकीया-८१, १६४

स्वकीयावादी-१५१

स्वरूप-१५८

स्वरूपलीला-१५८

स्वरूपशक्ति-१९१, १९२

स्वातन्त्र्यशक्ति-१९२

स्वामिनीजी (श्री)-७९, ८१, ८५, ८८, ८९

स्वामिनी-प्रायचना-८९

स्वारसिकी लीला-१२७

ह

हंसद्वत-२४२

हनुमानप्रसाद पोद्दार-४३४ (टि०),

४४६ (टि०)

हम्बोर-११७

हरक्यूलीज-३५ (टि०), ३६

हरिकवि-२५२

हरिकुल-३६

हरिक्यूलीज-३६

हरिचरित-३९४, ३९५

हरिदास (चन्त)-३६८, ३७४

हरिदास (स्वामी)-७६

हरिदासकीर्तनतरंगिणी-३७२ (टि०)

हरिदेव (हरदेव)-२३३, २३४, २५७

हरिभक्तसरसामृतसिन्धु-२४१

हरिभक्तिविलास-११५

हरिभक्तिसुखे-३७२ (टि०)

हरिराम व्यास-४१०

हरिराय-८५

हरिलाल व्यास-९७

हरिलीला-२०८, ३४६

हरिलीलामृतम्-२०८ (टि०)

हरिलीलापोद्दशकला-३४६

हरिवंश-३२, ३३, ९१, ९२, ९३, ९७, ९८,

३४२

हरिविजय-३४१, ३४२

हरिव्यास-४०२, ४२६